

सस्ती-ग्रन्थमाला का सातवां पुष्प

आचार्यकल्प पंडित टोडरमलजी विरचित

मोक्षमार्ग-प्रकाशक

प्रकाशक :—

सस्ती ग्रन्थमाला कमेटी,
नया मन्दिर, धर्मपुरा, देहली।

प्रथम बार ४००० } द्वि० बार १००० } तृ० बार २३०० } चतुर्थ बार २२०० }	वीर नि० सं० २४६१ वि० सं० २०२२	{ लागत मात्र मूल्य तीति रुपया— ५/- २५/-
---	----------------------------------	--

प्रकाशक :—

सस्ती ग्रन्थमाला कमेटी,
श्री दि० जैन नया मन्दिर,
धर्मपुरा, बेहली—६.

पत्र व्यवहार करने का पता :—

मुन्शी सुमेरचन्द जैन
धराइज नवीस,
२५६६, छत्ता प्रतापसिंह,
दरीवा कलाँ, देहली-६ ।

७-८-१९६५

मुद्रक

पृष्ठ १ से १४४ तक
फमस प्रिन्टिंग प्रेस,
चार रहट, दिल्ली—६

पृष्ठ १४५ से ३५२ तक :
शिवजी प्रेस,
गली बर्फ वाली, दिल्ली—६

पृष्ठ ३५३ से ५२८ तक .
मॉडर्न आर्ट प्रिन्टर्स,
३६१०, गली जगत सिनेमा वाली
देहली—६

प्रस्तावना

ग्रन्थ और ग्रन्थकार

भारतीय वाङ्मयमें हिन्दी जैन साहित्य अपनी खास विशेषता खता है। इतना ही नहीं; किन्तु हिन्दी भाषाको जन्म देनेका श्रेय प्रायः जैन विद्वानोको प्राप्त है, क्योंकि हिन्दी भाषाका उद्गम अंश भाषासे हुआ है जिसमें जैनियोंका सातवीं शताब्दीसे १७वीं दी तकका विपुल साहित्य, महाकाव्य, खण्डकाव्य, चरित्र, पुराण, और स्तुति आदि विभिन्न विषयो पर लिखा गया है। यद्यपि का अधिकांश साहित्य अभी अप्रकाशित ही है तो भी हिन्दी में जैन साहित्य का और पद्य दोनों में देखा जाता है। हिन्दी गद्य साहित्य १७ वीं शताब्दी से पूर्व का मेरे देखनेमें नहीं आया। सकता है कि यह इससे भी पूर्व लिखा गया हो परन्तु पद्य साहित्य से भी पूर्व का देखनेमें अवश्य आता है।

हिन्दी गद्य साहित्यमें स्वतन्त्र कृतियोंकी अपेक्षा टीका ग्रन्थोंकी अधिकता पाई जाती है परन्तु स्वतन्त्र रूपमें लिखी गई कृतियोंमें से महत्वपूर्ण कृति 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' ही है। यद्यपि यह ग्रन्थ कमकी १६वीं शताब्दी के प्रथम पादकी रचना है तथापि उससे अवर्ती और पश्चात्यवर्ती लिखे गए ग्रन्थ इसकी प्रतिष्ठा एवं हत्ताको नहीं पा सके। उसका खास कारण प० टोडरमलजीके क्षयोपशमकी विशेषता है। उस प्रकारके ग्रन्थ प्रणयनकी उनमें अपूर्व क्षमता थी, जो उन्हें स्वतः प्राप्त थी। उनकी विचारशक्ति आत्मानुभव और पदार्थ विवेचन की अनुपम क्षमता और उनकी आन्तरिक

भद्रता ही उसका प्रधान कारण जान पड़ता है। यद्यपि सागानेर (जयपुर) वासी प० दीपचन्दजी शाहने स० १७७६ में चिद्विलासनाम के ग्रन्थ की और अनुभव प्रकाश की रचना की है और पद्य ग्रन्थ भी लिखे हैं जो मनन करने योग्य हैं परन्तु उनकी भाषा प० टोडरमल जीकी भाषा के समान परिमार्जित नहीं है और न मोक्षमार्ग-प्रकाशव जैसी सरल एवं सरस गम्भीर पदार्थ विवेचनका रहस्य ही देखनेको मिलता है, फिर भी वे ग्रन्थ अपने विषयके अनूठे हैं।

ग्रन्थ का नाम और विवेचन पद्धति

प्रस्तुत ग्रन्थका नाम 'मोक्षमार्ग-प्रकाशक' है जिसे ग्रन्थ कर्त्ताने स्वयं ही सूचित किया है। यद्यपि पिछले चार पाँच प्रकाशनोंमें ग्रन्थ का नाम 'मोक्षमार्ग-प्रकाश' ही सूचित किया गया है, मोक्षमार्ग-प्रकाशक नहीं परन्तु ग्रन्थकर्त्ताने अपने ग्रन्थका नाम स्वयं ही 'मोक्ष-मार्ग-प्रकाशक' सूचित किया है और उनकी स्वहस्त लिखित 'खरडा' प्रति में प्रत्येक अधिकार की समाप्ति सूचक अन्तिम पुष्पिका में 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' ही लिखा हुआ है और ग्रन्थ के प्रारम्भमें भी उन्होंने 'मोक्षमार्ग-प्रकाशक' सूचित किया है। इस कारण ग्रन्थ का नाम मोक्षमार्ग प्रकाशक रक्खा गया है, मोक्षमार्ग प्रकाश नहीं। ग्रन्थ का यह नाम अपने अर्थ को स्वयमेव सूचित कर रहा है। उसमें मोक्षमार्ग के स्वरूप अथवा मोक्षापयोगी जीवादि पदार्थोंका विवेचन सरल एवं सुबोध हिन्दी भाषा में किया गया है। साथ ही शका समाधानके साथ विषयका स्पष्टीकरण भी किया गया है जिससे पाठक पदार्थकी वस्तु-स्थितिको सहजहीमें समझ सकते हैं। ग्रन्थकी महत्ता परिचित पाठकोंसे छिपी हुई नहीं है। उसका अध्ययन स्वाध्याय प्रेमियोंके लिये ही आवश्यक नहीं किन्तु विद्वानोंके लिये भी अत्यावश्यक है। उससे विद्वानों को विविध प्रकारकी चर्चाओं का—

खासकर प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग इन चार अनुयोगोंका कथन, प्रयोजन, उनकी सापेक्ष विवेचन शैलीका— जो स्पष्टीकरण पाया जाता है, वह अन्यत्र नहीं है। और इसलिये यह ग्रन्थ सभी स्त्री-पुरुषोंके अध्ययन, मनन, एवं चिन्तन करनेकी वस्तु है। उसके अध्ययनसे अनुयोग पद्धतिमें विरुद्ध जचनेवाली कथनशैलीके विरोधका निरसन सहज ही हो जाता है और बुद्धि उनके विषय विवक्षा और दृष्टिभेदको शोध ही ग्रहण कर लेती है। साथ ही जैन मिथ्यादृष्टिका विवेचन अपनी खाम महत्ताका द्योतक है। उससे जहाँ निश्चय व्यवहार रूप नयोंकी कथनशैली, दृष्टि, सापेक्ष, निरपेक्ष रूप नय विवक्षाके विवेचनके रहस्यका पता चलता है, वहाँ सर्वथा एकान्त रूप मिथ्या अभिनिवेशका कदाग्रह भी दूर हो जाता है और शुद्ध स्वरूप का अध्ययन एवं चिन्तन करने वाला जैन श्रावक उक्त प्रकरण का अध्ययन कर अपनी दृष्टिको सुधारनेमें समर्थ हो जाता है और अपनी आन्तरिक मिथ्यादृष्टिको छोड़कर यथार्थ वस्तु स्थितिके माग पर आजाता है और फिर वहाँ आत्म कल्याण करनेमें सर्व प्रकारसे समर्थ हो जाता है।

इस तरह ग्रन्थ गत सभी प्रकरणोंकी विवेचना बड़ी ही मार्मिक, सरल, सुगम और सहज सुबोधशैलीसे की गई है परन्तु अभाग्यवश ग्रन्थ अधूरा ही रह गया है। मल्लजी अपने संकेतोके अनुसार इसे महाग्रन्थ का रूप देना चाहते थे और उसी दृष्टिसे उन्होंने अधिकार विभाग के साथ विषयका प्रतिपादन किया है। काश ! यदि यह ग्रन्थ पूरा हो जाता तो वह अपनी शानी नहीं रखता। फिर भी जितना लिखा जा सका है वह अपनेआपमें परिपूर्ण और मौलिक कृतिके रूपमें जगतका कल्याण करनेमें सहायक होगा। इस ग्रन्थके अध्ययन

एवं अध्यापनसे कितनोंका क्या कुछ भला हुआ और कितनोंकी श्रद्धा जैनधर्म पर दृढ़ हुई, इसे बतलानेकी आवश्यकता नहीं। पाठक और स्वाध्याय प्रेमीजन इसकी महत्तासे स्वयं परिचित हैं।

ग्रन्थकी भाषा

प्रस्तुत ग्रन्थकी भाषा ढूँढारी है। चूंकि जयपुर स्टेट राजपूतानेमें है और जयपुर के आस-पासका देश ढूँढाहड़ देश कहलाता है, इसी से उक्त प्रदेशकी बोल चालकी भाषा ढूँढारी कहलाती है। यद्यपि साहित्य सृजन में ढूँढारी भाषाका स्वतन्त्र कोई स्थान नहीं है, उसे राजस्थानी और व्रजभाषाके प्रभावसे सर्वथा अछूता भी नहीं कहा जा सकता और यह सम्भव प्रतीत होता है कि उस पर व्रजभाषाकी तरह राजस्थानी भाषा का भी असर रहा हो। व्रजभाषाके प्रभावके बीज तो उसमें निहित ही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भाषा व्रज थी और राजस्थानके समीपवर्ती स्थानोंमें उसका प्रचार होना स्वाभाविक ही है। अतएव यह सम्भावना नहीं की जा सकती है कि ढूँढारी भाषा व्रजभाषाके प्रभावसे सर्वथा अछूती रही हो किन्तु उसमें व्रजभाषाके शब्दोंका आदान प्रदान हुआ है। यही कारण है कि प्रस्तुत ग्रन्थकी भाषा ढूँढारी होते हुए भी उसमें व्रजभाषाकी पुष्ट अंकित है।

ग्रन्थकी भाषा सरल, मृदु और सुबोध तो है ही और उसमें मधुरता भी कम नहीं पाई जाती है। पढ़ते समय चित्त में स्फूर्तिको उत्पन्न करती है और बड़ी ही रसीली और आकर्षक जान पड़ती है। साथ ही १९वीं शताब्दीके प्रारम्भिक जयपुरीय विद्वानोंमें जिन ढूँढारी भाषा का प्रचार था, ५० टोडरमलजीकी भाषा उससे कहीं अधिक परिमार्जित है। वह आजकलकी भाषाके बहुत निकटवर्ती है और आसानीसे समझमें आसकती है। ढूँढारी भाषामें 'और' 'इसलिये' 'फिर' आदि शब्दोंके स्थान पर 'बहुरि' शब्द का प्रयोग किया गया है

और 'क्योंकि' 'इसलिये' 'इस प्रकार' आदि शब्दोंके स्थान पर 'जाते' 'ताते' 'या भांति' जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है और षष्ठी विभक्तिमें जो रूप देखनेमें आते हैं उनमें बहुवचनमें 'सिद्धोंके' स्थान पर 'सिद्धनिका' जैसे शब्दोंका प्रयोग पाया जाता है। इसी तरह के और भी प्रयोग हैं पर उनके समझनेमें कोई खास कठिनाई उपस्थित नहीं होती। हाँ, ग्रन्थमें कतिपय ऐसे शब्दोंका प्रयोग भी हुआ है जो सहसा पाठकोंकी समझमें नहीं आता जैसे 'आखता' शब्द का प्रयोग जिसका अर्थ उतावला होता है और इसी तरह एक स्थान पर 'हापटा मारें है' जैसे वाक्यका प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ अत्याशक्तिसे पदार्थका ग्रहण करना होता है। पर आज-कलके समयमें जब कि हिन्दी भाषा बहुत कुछ विकास एवं प्रसार पा चुकी है और वह स्वतन्त्र भारतकी राष्ट्र भाषा बनने जा रही है ऐसी स्थितिमें उस भाषाको समझनेमें कोई खास कठिनाई उपस्थित नहीं होती।

विषय-परिचय

प्रस्तुत मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थ नौ अधिकारोंमें विभक्त है। उनमें अन्तिम नवमा अधिकार अपूर्ण है और शेष आठ अधिकार अपने विषयमें परिपूर्ण हैं। इनमें से प्रथम अधिकारमें मंगलाचरण और उमका प्रयोजन प्रगट करनेके अनन्तर ग्रन्थकी प्रमाणिकताका दिग्दर्शन कराया गया है। पश्चात् वाचने सुनने योग्य शास्त्र, वक्ता श्रोताके स्वरूपका सप्रमाण विवेचन करते हुए मोक्षमार्ग-प्रकाशक ग्रन्थकी सार्थकता बतलाई गई है।

दूसरे अधिकारमें सांसारिक अवस्थाके स्वरूपका सामान्य दिग्दर्शन कराते हुए कर्म बन्धन निदान, नूतन बंध विचार, कर्म और जीवका अनादि सम्बन्ध, अमूर्तिक आत्मासे मूर्तिक कर्मोंका सम्बन्ध, उन कर्मोंके घातिया अघातिया भेद, योग और कषायसे होनेवाले यथायोग्य कर्म बन्धनका निर्देश और जड़ पुद्गल परमाणुओं

(६)

मोक्षमार्ग-प्रकाशक

का यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमनका उल्लेख करते हुए भावोंसे कर्मोंका पूर्व बद्ध अवस्था में होने वाले परिवर्तनोंका निर्देश किया गया है। साथ ही कर्मों के फलदानमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध और भावकर्म द्रव्यकर्म का रूप भी बतलाया गया है।

तीसरे अधिकारमें भी समार अवस्थाका स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए दुःखोंके मूलकारण मिथ्यात्वके प्रभावका कथन किया गया है और मोहोत्पन्न विषयोंकी अभिलाषाजनक दुःख तथा मोही जीवके दुःख निवृत्तिके उपायको निःसार बतलाते हुए दुःख निवृत्तिका सच्चा उपाय बतलाया गया है और दर्शनमोह तथा चारित्रमोहके उदय से होनेवाले दुःख और उनकी निवृत्तिका उल्लेख किया गया है। एकेन्द्रियादिक जीवोंके दुःखोंका उल्लेख करते हुए नरकादि चारो गतियोंके घोर कष्टों और उनको दूर करने वाले सामान्य विशेष उपायोंका भी विवेचन किया गया है।

चतुर्थ अधिकारमें समार परिभ्रमणके कारण मिथ्यात्व, अज्ञान और असयमके स्वरूपका कथन करते हुए प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों का वर्णन और उनसे होने वाली राग द्वेषकी प्रवृत्तिका स्वरूप बतलाया गया है।

पाचवे अधिकारमें आगम और युक्तिके आधारसे विविधमतोंकी समीक्षा करते हुए गृहीत मिथ्यात्वका बड़ा ही मार्मिक विवेचन किया गया है। साथ ही अन्य मत के प्राचीन ग्रन्थोंके उदाहरणों द्वारा जैन धर्म की प्राचीनता और महत्ताको पुष्ट किया गया है और श्वेताम्बर सम्प्रदाय सम्मत अनेक कल्पनाओं एवं मान्यताओंकी समीक्षा की गई है और अछेगों (निन्हवों) का निराकरण करते हुए केवली के आहार नोहारका प्रतिषेध तथा मुनिके वस्त्र पात्रादि उपकरणोंके रखनेका निषेध किया है। साथ ही दूँढकमतकी आलोचना करते हुए प्रतिमा-

धारी श्रावक न होनेकी मान्यता, मुहपट्टिका निषेध और मूर्तिपूजाके प्रतिषेध का निराकरण भी किया गया है।

छठे अधिकारमें गृहीत मिथ्यात्वके कारण कुगुरु, कुदेव और कुधर्म का स्वरूप और उनकी सेवाका प्रतिषेध किया गया है और अनेक युक्तियों द्वारा गृह, सूर्य, चन्द्रमा, गौ और सर्पादिककी पूजाका भी निराकरण किया गया है।

सातवें अधिकार में जैन मिथ्यादृष्टिका साङ्गोपांग विवेचन करते हुए एकान्त निश्चयावलम्बी जैनाभाम और मवथा एकान्त व्यवहारावलम्बी जैनाभास का युक्तिपूर्ण कथन किया गया है, जिसे पढ़ते ही जैन दृष्टि का वह मत्त स्वरूप सामने आ जाता है और उसकी वह विपरीत कल्पना जो वस्तु स्थितिको अथवा व्यवहार निश्चयनोंकी दृष्टि को न समझने के कारण हुई थी दूर हो जाती है। इस महत्वपूर्ण प्रकरणमें मल्लजीने जैनियोंके अभ्यन्तर मिथ्यात्वके निरसनका बड़ा रोचक और सैद्धान्तिक विवेचन किया है और उभययनोंकी सापेक्ष दृष्टिको स्पष्ट करते हुए देश शास्त्र और गुरुभक्तिकी अन्यथा प्रवृत्तिका निराकरण किया है और सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टिका स्वरूप तथा क्षयोपशम, विशुद्ध, देशना, प्रायोग्य और करण इन पञ्चलब्धियोंका निर्देश करते हुए उक्त अधिकार को पूरा किया गया है।

आठवें अधिकारमें प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग इन चार अनुयोगोंका प्रयोजन, स्वरूप, विवेचन शैली और उनमें होने वाली दोष कल्पनाओंका प्रतिषेध करते हुए अनुयोगोंकी सापेक्ष कथनशैली का समुल्लेख किया गया है। साथ ही आगमाभ्यास की प्रेरणा भी की गई है।

नवमें अधिकारमें मोक्षमार्गके स्वरूप का निर्देश करते हुए मोक्षके कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनों में से मोक्षमार्ग के प्रथम कारण स्वरूप सम्यग्दर्शनका भी पूरा विवेचन नहीं

लिखा जा सका है। खेद है कि ग्रन्थ कर्ताकी अकाल मृत्यु हो जानेके कारण वे इस अधिकार एव ग्रन्थको पूरा करनेमें समर्थ नहीं हो सके हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है। परन्तु इस अधिकार में जो भी कथन दिया हुआ है, वह बड़ा ही सरल और सुगम है। उसे हृदयगम करने पर सम्पददर्शनके विभिन्न लक्षणोंका सहज ही समन्वय हो जाता है और उसके भेदोंके स्वरूप का भी सामान्य परिचय मिल जाता है। इस तरह इस ग्रन्थमें चर्चित सभी विषय अथवा प्रमेय ग्रन्थकर्ताके विशाल अध्ययन, अनुपम प्रतिभा और सैद्धान्तिक अनुभवनका सफल परिणाम है और वह ग्रन्थ कर्ताकी आन्तरिक भद्रताकी महत्ताके सद्योतक हैं।

इस ग्रन्थ की मयसे बड़ी विशेषता यह है कि गम्भीर एवं दुःख चर्चा को सरलसे सरल शब्दोंमें अनेक दृष्टान्त और युक्तियोंके द्वारा समझानेका प्रयत्न किया गया है और स्वयं ही प्रश्न उठाकर उनका मार्मिक उत्तर भी दिया गया है, जिसमें अध्येताको फिर किसी सन्देहका भाजन नहीं बनना पड़ता।

जीवन परिचय

हिन्दी साहित्यके दिगम्बर जैन विद्वानोंमें पंडित टोडरमलजीका नाम खासतौरसे उल्लेखनीय है। आप हिन्दीके गद्य लेखक विद्वानोंमें प्रथमकोटिके विद्वान् हैं। विद्वत्ताके अनुरूप आपका स्वभाव भी विनम्र और दयालु था और स्वाभाविक कोमलता सदाचारिता आपके जीवन सहचर थे। अहंकार तो आपको छूकर भी नहीं गया था। आन्तरिक भद्रता और वात्सल्यका परिचय आपकी मौम्य आकृतिको देखकर सहजही हो जाता था। आपका रहन-सहन बहुतही सादा था। आध्यात्मिकताका तो आपके जीवनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। श्री कुन्दकुन्दादि महान् आचार्योंके आध्यात्मिक ग्रन्थोंके अध्ययन,

मनन एवं परिशीलनसे आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ा हुआ था। अध्यात्मकी चर्चा करते हुए आप आनन्द विभोर हो उठते थे और श्रोता-जन भी आपकी वाणीको सुनकर गद्गद हो जाते थे। सस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओंके आप अपने समयके अद्वितीय एवं सुयोग्य विद्वान् थे। आपका क्षयोपशम आश्चर्यकारी था और वस्तु तत्त्वके विश्लेषणमें आप बहुत दक्ष थे। आपका आचार एवं व्यवहार विवेक युक्त और मृदु था।

यद्यपि पंडितजीने अपना और अपने माता पिता एवं कुटुम्बी-जनों का कोई परिचय नहीं दिया और न अपने लौकिक जीवन पर ही प्रकाश डाला है। फिर भी लब्धिसार ग्रन्थकी टीका-प्रशस्ति आदि सामग्री परसे उनके लौकिक और अध्यात्मिक जीवनका बहुत कुछ पता चल जाता है। प्रशस्तिके वे पद्य इस प्रकार हैं :—

“मैं हूँ जीव-द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरघो, लग्यो है अनादितं कलक कर्ममलको। ताहीको निमित्त पाय रागादिक भाव भये, भयो है शरीरको मिलाप जैसे खलको। रागादिक भावनिको पायके निमित्त पुन होच कर्मबन्ध ऐसो है बनाव कलको। ऐसे ही भ्रमत भयो मानुष शरीर जोग बने तो बने यहाँ उपाव निज थलको ॥३६॥

बोहा—रम्भापति स्तुन गुन जनक, जाको जोगीदास।

सोई मेरो प्रान है, धारें प्रगट प्रकाश ॥३७॥

मैं आतम अर पुद्गल खंड, मिलके भयो परस्पर बंध।

सो असमान जाति पर्याय, उपज्यो मानुष नाम कहाय ॥३८॥

मात गर्भमे सो पर्याय, करके पूरण अंग सुभाय।

बाहर निकसि प्रगट जब भयो, तब कुटुम्बको भेलो भयो ॥३९॥

नाम घरघो तिन ह्वित होय, टोडरमल्ल कहें सब कोय।

ऐसो यह मानुष पर्याय, बधत भयो निज काल गमाय ॥४०॥

देश दु ढाहड माहि महान्, नगर सवाई जयपुर थान।

तामें ताको रहनो घनो, थोरो रहनो ओई बनो ॥४१॥

तिस पर्याय बिबं जो कोय, देखन जाननहारो सोय ।

मैं हू जीव द्रव्य गुन भूप, एक अनादि अनन्त अरूप ॥४२॥

कर्म उदयको कारण पाय, रागादिक हो हें दुखदाय ।

ते मेरे ओपाधिकभाव, इनिकों विनशैं मे शिवराम ॥४३॥

वचनादिक निखनादिक क्रिया, वर्णादिक अरु इन्द्रिय हिया ।

ये सब हें पुद्गल का खेल, इनमें नाहि हमारो मेल ॥४४॥

इन पद्यों परसे जहाँ पंडितजीके अध्यात्मिक जीवनकी भाकीका दिग्दर्शन होता है वहाँ यह भी ज्ञात होता है कि उनके लौकिक जीवनका नाम टोडरमल था। पिताका नाम जोगीदास था और माताका नाम रम्भा देवी था। दूसरे स्रोतोंसे यह भी स्पष्ट है कि आप खण्डेलवाल जातिके भूषण थे और आपका गोत्र 'गोदीका' था, जो भोंसा और बडजात्या नामक गोत्रका ही नामान्तर जान पड़ता है। तथा आपके वंशज साहूकार कहलाते थे—साहूकारी ही आपके जीवन यापनका एक मात्र साधन था—और घर भी सम्पन्न था। इसीसे कोई आर्थिक कठिनाई नहीं थी।

आपके गुरुका नाम बन्शीधर^१ था, इन्हींसे पं० जी ने प्रारम्भिक

१ यह पं० बन्शीधर वही जान पड़ते हैं जिनका उत्प्रेषण ब्रह्मचारी राय-मन्त्रजीने अपनी जीवन पन्थिचय पत्रिकामें तीस वर्षकी अवस्थाके लगभग किया है जब वे उदयपुरमें पं० दौलतरामजीके पासमें जयपुर पं० टोडरमलजी से मिलने आए थे और वे वहाँ नहीं मिले थे, पं० बन्शीधर जी मिले थे यथा—

“पीछे केलाडक दिन रहि पं० टोडरमल जयपुरके साहूकारका पुत्र ताकै विशेष ज्ञान जानि वामू मिलनेके अर्थ जयपुर नगरी आये। सो एक बन्शीधर किंचित् सयमका धारक विशेष व्याकरणादि जैनमतके शास्त्रोंका पाठी, सो पंचम लड़का पुण्य वाया जासै व्याकरण, ध्वन्द, अलंकार, काव्य चरचा पढ़ै, तामू मिले।” बीरवाणी वर्ष अंक २।

शिक्षा प्राप्त की थी। आप अपनी क्षयोपशमकी विशेषताके कारण पदार्थ और उसके अर्थका शीघ्र ही अवधारण कर लेते थे। फलतः कुशाग्र बुद्धि होनेसे थोड़ेही समयमें जैन सिद्धान्तके सिवाय व्याकरण, काव्य, छन्द, अलंकार, कोष आदि विविध विषयोंमें दक्षता प्राप्त कर ली थी।

यहाँ यह बात भी ध्यान में रखने लायक है कि पंडितजीके पूर्वज बीसपथ भ्राम्नायके माननेवाले थे परन्तु पंडितजीने वस्तु स्वरूप और भट्टारकीय प्रवृत्तियोंका अवलोकन कर तेरह पन्थ का अनुसरण किया और उनकी शिथिलताको दूर करने का भी प्रयत्न किया। परन्तु जब उनमें सुधार होता न देखा किन्तु उलटा विकृत परिणमन एवं कषाय की तीव्रता देखी, तब अपने परिणामोको समझकर तेरा पन्थ की शुद्ध प्रवृत्तियोंको प्रोत्साहन देते हुए जनता में सच्ची धार्मिक भावना एवं स्वाध्यायके प्रचारको बढ़ाया जिससे जनता जैनधर्मके मर्मको समझने में समर्थ हुई और फलतः अनेक सज्जन और स्त्रियाँ अध्यात्मिक चर्चा के साथ गोम्मटसारादि ग्रन्थों के जानकार बन गये। यह सब उनके और रायमलजीके प्रयत्नका ही फल था।

आप विवाहित थे और आपके दो पुत्र थे, जिनमें एकका नाम हरिचन्द और दूसरेका नाम गुमानीराम था। हरिचन्दकी अपेक्षा गुमानीरामका क्षयोपशम विशेष था और वह प्रायः अपने पिताके समान ही प्रतिभा सम्पन्न था और इसलिये पिताके अध्ययन तथा तत्त्व चर्चादि कार्योंमें यथायोग्य सहयोग भी देने लगा था।

गुमानीराम स्पष्ट वक्ता थे और श्रोताजन उनसे खूब सन्तुष्ट

ॐ “तथा तिनके पीछे टोडरमलजीके बड़े पुत्र हरिचन्द्रजी तिनके छोटे गुमानीरामजी महाबुद्धिवान् वक्ताके लक्षणकू धारें तिनके पास कितनेक रहस्य सुनिकर कुछ जानपना भया।”—सिद्धान्तसार टीका प्रशस्ति।

रहते थे। इन्होंने अपने पिताके स्वर्गगमनके दश बारह वर्ष बाद लगभग स० १८३७ में 'गुमान पन्थ' की स्थापना की थी^१। गुमान-पन्थकी स्थापनाका मुख्य उद्देश्य उस समयकी धार्मिक शिथिलता एवं प्रमादको दूर करते हुए धार्मिक स्थानोंमें पवित्रता पूर्वक आसादनाओं को बचाते हुए धर्मसाधनकी प्रवृत्तिको सुलभ बनाना था। उस समय चूंकि भट्टारकोंका साम्राज्य था और जनता भोली-भाली थी, इसीसे उनमें जो अधिक शिथिलता आ गई थी उसे दूर कर शुद्ध मार्ग की प्रवृत्तिके लिये उन्हें 'गुमान पन्थ' की स्थापनाका कार्य करना आवश्यक था और जिसका प्रचार शुद्धाम्नायके रूपमें आज भी मौजूद है और उससे उस शैथिल्यादिको दूर करनेमें बहुत कुछ सहायता मिली है। जयपुरमें बीवान वधोचन्दके मन्दिरमें गुमान पन्थकी स्थापना का कार्य सम्पन्न हुआ था। उसीमें उनको स्वहस्त लिखित ग्रन्थोंकी कुछ प्रतियाँ मोक्षमार्ग-प्रकाशक और गोम्मटमार्गादिकी मिली हैं। अस्तु—

क्षयोपशमकी विशेषता और काव्य-शक्ति

पंडित टोडरमलजीके क्षयोपशमकी निर्मलताके सम्बन्धमें ब्रह्मचारी रायमलजीने स० १८२१ की चिट्ठीमें जो पक्तियाँ लिखी हैं वे खासतौरसे ध्यान देने योग्य हैं और वे इस प्रकार हैं—

“मारां ही विषं भाईजी टोडरमलजीके ज्ञानका क्षयोपशम अलौकिक है जो गोम्मटसारादि ग्रन्थोंकी सम्पूर्ण लाघव श्लोक टीका बनाई

---

1. श्वेताम्बरी मुनि शान्तिविजयजी अपनी मानव धर्म महिना (शान्त सुधानिधि) नामक पुस्तक के पृष्ठ १६७ में लिखते हैं कि—“बीम पन्थ में से फूटकर सम्बत् १७२६ में ये अलग हुए। जयपुरके तेरापन्थियोंसे स० १८३७ में गुमान पन्थ निकाला।”

और पाच सात ग्रन्थोंकी टीका बनायवेका उपाय है। सो आयु की अधिकता हुए बनेगी। अर घवल महाघवलादि ग्रन्थोंके खोलवाका उपाय किया वा उहाँ दक्षिण देससू पाँच सात और ग्रन्थ ताडपत्राविषे कर्णाटी लिपि में लिख्या इहाँ पधारे हैं। याकू मल्लजी बांचे हैं, वाका यथार्थ व्याख्यान करे हैं वा कर्णाटी लिपि मे लिखि ले हैं। इत्यादि न्याय व्याकरण गणित छन्द अलकारका याकं ज्ञान पाइए है। ऐसे पुरुष महत् बुद्धिका धारक ई कालविषे होना दुर्लभ है तात वासू मिले सब सन्देह दूरि होइ हैं।”

इससे पंडित जी की प्रतिभा और विद्वत्ताका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। कर्नाटकी लिपिमें लिखना, अर्थ करना उस भाषा के परिज्ञानके बिना नहीं हो सकता।

आप केवल हिन्दी गद्य भाषाके ही लेखक नहीं थे, किन्तु आपमें पद्य रचना करनेकी क्षमता थी और हिन्दी भाषाके साथ संस्कृत भाषामें भी पद्य रचना अच्छी तरहसे कर सकते थे। गोम्मटसार ग्रन्थकी पूजा उन्होंने संस्कृतके पद्योंमें ही लिखी है जो मुद्रित हो चुकी है और देहलीके धर्मपुराके नये मन्दिरके शास्त्रभंडारमें मौजूद है। इसके सिवाय सदृष्टि अधिकारका आदि अन्त मंगल भी संस्कृत श्लोकोंमें दिया हुआ है और वह इस प्रकार है—

संदृष्टेर्लब्धिसारस्य क्षपणासारमीयुषः ।

प्रकाशिनः पदं स्तौभि नेमिन्दोर्मधवप्रभोः ॥

यह पद्य द्वयर्थक है। प्रथम अर्थमें क्षपणासारके साथ लब्धिसार की सदृष्टिको प्रकाश करने वाले माधवचन्द्रके गुरु आचार्य नेमिचन्द्र सैद्धांतिकके चरणोंकी स्तुतिकी गई है और दूसरे अर्थमें करण लब्धि के परिणामरूप कर्मोंकी क्षपणाको प्राप्त और समीचीन दृष्टिके प्रकाशक नारायणके गुरु नेमिनाथ भगवान्के चरणोंकी स्तुतिका उपक्रम किया

गया है।

इसी तरह अन्तिम पद्य भी तीन अर्थोंको लिए हुये है और उसमें शुद्धात्मा (अरहन्त), अनेकान्तवाणी और उत्तम साधुओंको सदृष्टिकी निर्विघ्न रचना के लिये नमस्कार किया गया है—वह पद्य इस प्रकार है —

शुद्धात्मनमनेकान्तं सानुमुत्तममंगलम् ।

वंदे सदृष्टिसिद्धयर्थं सदृष्टयर्थप्रकाशकम् ॥

हिन्दी भाषाके पद्योमे भी आपकी कवित्वशक्ति का अच्छा परिचय मिलता है। पाठकोंको जानकारीके लिये गोम्मटसारके मंगलाचरण का एक पद नीचे दिया जाता है जो चित्रालंकारके रहस्यको अच्छी तरहसे व्यक्त करता है। उस पद्यके प्रत्येक पदपर विशेष ध्यान देनेसे चित्रालंकारके साथ यमक, अनुप्रास और रूपक आदि अवकाशके निदश भी निहित प्रतीत होते हैं। वह पद्य इस प्रकार है —

मैं नमों नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन ।

मनमान विन दानधन, एनहीन तन छीन ॥

इस पद्यमें बतलाया गया है कि मैं ज्ञान और ध्यानरूपी धनमे लीन रहनेवाले, काम और मान (घमड) से रहित मेघके समान धर्मोपदेशकी वृष्टि करनेवाले, पापरहित और क्षोण शरीर वाले उन नगन जैन साधुओं को नमस्कार करता हूँ। यह पद्य गोमुखिका बधका उदाहरण है। इसमे ऊपरसे नीचेकी ओर क्रमशः एक-एक अक्षर छोड़नेसे पद्यकी ऊपरकी लाइन बन जाती है और इसी तरह नीचेसे ऊपरकी ओर एक-एक अक्षर छोड़नेसे नीचेकी लाइन भी बन जाती है। इस तरहसे चित्रबंध कविता दुरुह होनेके कारण पाठकोंकी उसमें शीघ्र गति नहीं होती किन्तु खूब सोचने विचारनेके बाद उन्हें कविताके रहस्यका पता चल पाता है।

ग्रन्थाभ्यास और शास्त्र प्रवचन

आपने अपने ग्रन्थाभ्यासके सम्बन्धमें 'मोक्षमार्गप्रकाशक' पृष्ठ १६-१७ में जो कुछ लिखा है वह इस प्रकार है.—

“बहुरि हम इस कालविषै यहाँ अब मनुष्य पर्याय पाया सो इस विषै हमारे पूर्व मस्कारते वा भला होनहारते जैनशास्त्रनिविषै अभ्यास करनेका उद्यम होता भया। ताते व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रन्थनिका किचित् अभ्यास करि टीका सहित समय-सार, पचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, गोम्मटसार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, तत्त्वार्थ सूत्र इत्यादि शास्त्र अरक्षणासार, पुरुषार्थ-सिद्धयुपाय, अष्टपादुड, आत्मानुशासन आदि शास्त्र अरश्रावक मुनि का आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र अर सुष्ठु कथासहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं तिनविषै हमारे बुद्धि अनुसारि अभ्यास वर्ते है।”

ऊपरके इस उल्लेख और मोक्षमार्ग-प्रकाशक ग्रन्थमें उद्धृत अनेक ग्रन्थोंके उदाहरणोंसे पंडितजीके विशाल अध्ययनका पद-पद पर अनुभव होता है।

पंडितजी गृहस्थ थे—घर में रहते थे परन्तु वे सासारिक विषय-भोगोंमें आसक्त न होकर कमल-पत्रके समान अलिप्त थे और सवेग निर्वेद आदि गुणोंसे अलंकृत थे। अध्यात्म-ग्रन्थोंसे आत्मानुभवरूप सुधारनका पान करते हुए तृप्त नहीं होते थे। उनकी मधुर वाणी श्रोताजनको आकृष्ट करती थी और वे उनको सरल वाणीको सुन परम सन्तोषका अनुभव करते थे। पंडित टोडरमलजीके घर पर विद्याभिलाषियोंका सासा जमघट सा लगा रहता था। विद्याभ्यास के लिये घर पर जो भी व्यक्ति आता था उसे आप बड़े प्रेमके साथ विद्याभ्यास कराते थे। इसके सिवाय तत्त्वचर्चाका तो वह केन्द्र ही

बन रहा था। वहाँ तत्त्वचर्चके रमिक मुमुक्षुजन बराबर आते रहते थे और उन्हें आपके साथ विविध विषयों पर तत्त्वचर्चा करके तथा अपनी शंकाओंका समाधान सुनकर बड़ा ही सन्तोष होता था और इस तरह वे पंडितजीके प्रेममय विनम्र व्यवहार से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। आपके शास्त्र प्रवचनमें जयपुरके सभी प्रतिष्ठित चतुर और विशिष्ट श्रोताजन आते थे। उनमें दीवान रतनचन्दजी ।

1. दीवान रतनचन्दजी और बालचन्दजी उस समय जयपुरके साधर्मियोंमें प्रमुख थे। वे बड़े ही धर्मात्मा और उदार सज्जन थे। रतनचन्दजीके लघुभ्राता वधीचन्दजी दीवान थे। दीवान रतनचन्दजी वि० स० १८२१ से पहले ही राजा माधवसिंहजीके समयमें दीवान पद पर आसीन हुए थे और वि० स० १८२६ में जयपुरके राजा पृथ्वीसिंहके समयमें थे और उसके बाद भी कुछ समय रहे हैं। प० दौलतरामजी ने दीवान रतनचन्दजीकी प्रेरणासे वि० स० १८२७ में प० टोडरमलजीकी पुरुषार्थसिद्धयुपायकी अधूरी टीकाको पूर्ण किया था जैसा कि प्रशस्तिके निम्नवाक्योंसे प्रगट है, —

साधर्मिनमें मुख्य है रतनचन्द दीवान ।

पृथ्वीसिंह नरेशको श्रद्धावान मुजान ॥६॥

तिनके अति रुचि धर्मसो साधर्मिनसो प्रीत ।

देव-शास्त्र-गुरुकी सदा उरमें महा प्रतीत ॥७॥

प्रानन्द मुन तिनको सखा नाम जु दौलतराम ।

भृत्य भूपको कुल वसिक जाके बसवे धाम ॥८॥

कष्ट इक गुरु-प्रतापते कीनो ग्रन्थ अभ्यास ।

लगन लगी जिन धर्मनो जिन दासनको दास ॥९॥

तासूं रतन दीवानने कही प्रीति घर येह ।

कारिये टीका पूरणा उर घर धर्म-सनेह ॥१०॥

नब टीका पूरी करी भाषारूप निधान ।

कुशल होय चहुँ सगको सहै जीव निज ज्ञान ॥११॥

अजबरायजी, त्रिलोकचन्दजी पाटणी, महारामजी^१, त्रिलोकचन्दजी सोगानी, श्रीचन्दजी सोगानी और नेमचन्दजी पाटणीके नाम खास तौरसे उल्लेखनीय हैं। वसवा निवासी श्री पं० देवीदासजी गोधाको भी आपके पास कुछ समय तक तत्व चर्चा सुननेका अवसर प्राप्त हुआ था^२। उनका प्रवचन बड़ा ही मार्मिक और सरल होता था और उसमें श्रोताओंकी अच्छी उपस्थिति रहती थी।

समकालीन धार्मिक स्थिति और विद्वद्गोष्ठी

जयपुर राजस्थानमें प्रसिद्ध शहर है। उसे आमेरके राजा सवाई जयसिंहने स० १७५४ में बसाया था। टाड साहबने लिखा है कि उसके वसानेमें विद्याधर नामके एक जैन विद्वानने पूरा सहयोग दिया था। उस समय जयपुरकी जो स्थिति थी उसका उल्लेख बाल ब्रह्मचारी रायमलजीने सम्बत् १८२१ की चिट्ठीमें दिया है। उससे स्पष्ट है कि उस समय जयपुरकी ख्याति जैनपुरी के रूपमें हो रही थी, वहाँ जैनियोंके सात आठ हजार घर थे; जैनियोंकी इतनी अधिक गृहसंख्या उस समय सम्भवतः अन्यत्र कहीं भी नहीं थी। इसीसे ब्रह्मचारी रायमलजीने उसे धर्मपुरी बतलाया है। वहाँ के अधिकांश जैन राज्यके उच्च पदोंपर आसीन थे और वे राज्यमें सर्वत्र शांति एवं व्यवस्थामें अपना पूरा-पूरा सहयोग देते थे। दीवान रतनचन्दजी

श्रद्धारहमे ऊपर सवत सत्ताबीस ।

मगशिर दिन शनिवार है सुदि दोयज रजनीस ॥ १२ ॥

१. महारामजी ओसवालजातिके उदासीन श्रावक थे। बड़े ही बुद्धिमान थे और पं० टोडरमलजीके साथ चर्चा करनेमें विशेष रस लेते थे।
२. “सो दिल्ली सू पढकर बसुवा आय पीछे जयपुरमें थोड़े दिन टोडरमलजी महानुद्धिमानके पास सुननेका निमित्त मिला, फिर बसुवा गये।”

—सिद्धान्तसारटीका प्रशस्ति

बालचन्दजी उनमें प्रमुख थे। उस समय माधवसिंहजी प्रथमका राज्य चल रहा था। वे बड़े प्रजावत्सल थे। राज्यमें सर्वत्र जीवहिंसाकी मनाई थी और वहाँ कलाल, कसाई और बेग्याएँ नहीं थी। जनता प्रायः सप्तव्यसनसे रहित थी। जैनियोंमें उस समय अपने धर्मके प्रति विशेष प्रेम और आकर्षण था और प्रत्येक साधर्मि भाईके प्रति वात्सल्य तथा उदारताका व्यवहार किया जाता था। जिन पूजन, शास्त्र स्वाध्याय, तत्त्वचर्चा, सामायिक और शास्त्रप्रवचनादि क्रियाओं में श्रद्धा-भक्ति और विनयका अपूर्व दृश्य देखनेमें आता था। कितने ही स्त्री-पुरुष गम्मतसारादि सिद्धातग्रन्थोंकी तत्त्वचर्चासे परिचित हो गये थे। महिलाएँ भी धार्मिक क्रियाओंके सद् अनुष्ठानमें यथेष्ट भाग लेने लगी थी। ५० टोडरमलजीके शास्त्र प्रवचनमें श्रोताओंकी अचञ्ची उपस्थिति रहती थी और उनकी सख्या मातसौ आठसौसे अधिक हो जाया करती थी। उस समय जयपुरमें कई विद्वान् थे और पठन-पाठनकी सब व्यवस्था सुयोग्य रीतिसे चल रही थी। आज भी जयपुरमें जैनियोंकी सख्या कई सहस्र है और उनमें कितने ही राज्यके पदों पर प्रतिष्ठित हैं।

साम्प्रदायिक उपद्रव

जयपुर जैसे प्रसिद्ध नगरमें जैनियोंके बढ़ते हुए प्रभुत्व एवं वैभव को सम्प्रदाय-व्यामोहीजन असहिष्णुताकी दृष्टिसे देखते थे, उससे ईर्ष्या तथा द्वेष रखते थे और उसे नीचा दिखाने अथवा प्रभुत्वको कम करनेकी चिन्तामें सलग्न रहते थे और उसके लिये तरह तरहके उपाय काममें लानेकी गुप्त योजनाएँ भी बनाई जाती थी। उनकी इस असहिष्णुताका कारण यह जान पड़ता है कि जैनियोंके प्रसिद्ध विद्वान् पंडित टोडरमलजीसे शास्त्रार्थमें विजय पाना सम्भव नहीं था, क्योंकि उनकी मार्मिक सरल एवं युक्तिपूर्ण विवेचन शैलीका सब पर ही प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता था और जैनी उस समय धन, वैभव,

प्रतिष्ठा आदि सत्कार्योंमें सबसे आगे बढ़े हुए थे, राज्यमें भी उनका कम गौरव नहीं था और राज्य कार्यमें उनकी बहुमूल्य सेवाओंका मूल्य बराबर आँका जाता था। इन्हीं सब बातोंसे उनकी असहिष्णुता अपनी सीमाका उल्लंघन कर चुकी थी।

सम्बत् १८१७ में श्याम नामका एक तिवारी ब्राह्मण तत्कालीन राजा माधवसिंहजी प्रथम पर अपना प्रभाव प्रदर्शित कर किसी तरह राजगुरुके पदपर आसीन हो गया और उसने अपनी वाचालतासे राजाको अपने वशमें कर लिया तथा अवसर देख सहसा ऐसी अधेरगर्दी मचाई कि जिसकी स्वप्नमें भी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। राज्यमें पाये जानेवाले लाखों रुपयेकी लागतके विशाल अनेक जिन मन्दिरोंको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया और उनमें शिवकी मूर्ति रखदी गई और जिनमूर्तियोंको खंडितकर यत्र-तत्र फिक्का दिया गया। यह सब उपद्रव रायमलजीके लिखे अनुसार डेढ़ वर्ष तक रहा। राजाको जब श्याम तिवारीकी अधेरगर्दीका पता चला तब उन्होंने उसका गुरुपद खोमि (छीन) लिया और उसे देश निकाला दे दिया। उसने अपने अधम कृत्यका फल कुछ समय बाद ही पा लिया।

१. सम्बत् अठारहमे जब गए, ऊपर जब अठारह भये।
तब एक भयो तिवारी श्याम, डिभी अति पाखंडको धाम ॥
तुल्लु अधिक द्विज सबतै घाटि, दौरन हो साहनकी हाटि।
करि प्रयोग राजा बसि कियो, माधवेष नृप गुरु-पद दियो ॥
दिन किन्तक बीते है जबै, महा उपद्रव कीन्हो तबै।
हुक्म भूपको लेके बाह, निसि गिराय देवल दिय ठाह ॥
अमल राजाको जैी जहाँ, नाव न ले जिनमतको तहाँ।
कोऊ आधो कोऊ सारो, बच्यो जहाँ छत्री रखवारो ॥
काहू में शिव-मूर्ति घरदी, ऐसै मची 'श्याम' की गरदी।

चुनांचे सम्बत् १८१६ में मंगसिर बदी दोयज के दिन जयपुर राज्यके ३३ परगनोंके नाम एक ग्राम हुक्म जारी किया गया जिसमें जन-धर्मको प्राचीन और ज्योंका त्यों स्थापित करनेकी आज्ञा दी गई और तेरापन्थ बीसपन्थके मन्दिर बनवाने, उनकी पूजामें किसी प्रकार की रोकटोक न करनेका आदेश दिया गया और उनकी जायदाद वगैरह जो लूट पाटकर लेली गई थी उसे पुनः वापिस दिलानेकी भी आज्ञा दी गई। उस हुक्म नामेका जो सारा अंश 'वीरवाणी' के टोडरमल अकमें प्रकाशित हुआ था, नीचे दिया जाता है :—

“सनद करार मितो मंगसिर बदी २ स० १८१६ अप्रच हद सरकारीमें सरावगी वगैरह जैनधर्म साधवा वाला मूं धर्ममे चालवा को तकरार छो सो याको प्राचीन जान ज्यों को त्यों स्थापन करवो फरमायो छै सो माफिक हुक्म श्रीहजूरकै लिखा छै—बीस पन्थ तेरा पन्थ परगनामें देहरा बनाओ व देवगुरुशास्त्र आगे पूजे छा जी भांति पूजो—धर्ममें कोई तरह की अटकाव न राखो अर माल मानियत वगैरह देवराको जो ले गया होय सो ताकीद कर दिवाय दीज्यो—केसर वगैरहको आगे जहाँसे पावे छा तिठा मूं भी दिवावो कीज्यो। मिति सदर”—वीर वाणी वर्ष १, अक १६ से २१।

उसके बाद जयपुर आदि स्थानोंमें पुनः उत्साहसहित जिनमन्दिर और मूर्तियोंका निर्माण किया गया और अनेक प्रतिष्ठादि महोत्सव भी किये गये। इस तरह वहाँ पुनः जिनधर्मका उद्योत हुआ।

अकस्मात् कोप्यो नृप भारो, दियो दुपहरा देश निकारो ।

दुपटा धोति घरे द्विज निकस्यो, तिय जुन पायन लखि जग विगस्यो ।

मोरठा—किये पापके काम, खोसिलियो गुरु पद नृपति ।

यथा नाम गुण श्याम, जीवत ही पाई कुणति ॥

—बुद्धिविलास, धारा प्रति

इन्द्रध्वज पूजा महोत्सव

सम्बत् १८२१ में जयपुरमें बड़ी धूमधामसे इन्द्रध्वज पूजाका महान् उत्सव हुआ था। उस समयकी बाल ब्रह्मचारी रायमलजीकी लिखी हुई पत्रिकासे ^१ ज्ञात होता है कि उसमें चौसठ गजका लम्बा चौड़ा एक चबूतरा बनाया गया था और उसपर एक डेरा लगाया गया था जिसके चार दरवाजे चारों तरफ बनाये गये। उसकी रचनामें बीस तीस मन कागजकी रद्दी, भोडल आदि पदार्थोंका उपयोग किया था। सब रचना त्रिलोकसारके अनुसार बनाई गई थी और इन्द्रध्वज पूजाका विधान संस्कृत भाषा पाठके अनुसार किया गया है और यह उन चिट्ठीमें अनेक ऐतिहासिक बातोंका उल्लेख किया गया था। उस चिट्ठी में अनेक ऐतिहासिक बातों का उल्लेख किया गया है और यह चिट्ठी दिल्ली, आगरा, भिड़, कोरडा जहानाबाद, सिरोज, वासीदा, इन्दौर, औरंगाबाद, उदयपुर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, मुलतान आदि भारतके विभिन्न स्थानोंको भेजी गई थी। इससे उसकी महत्ता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। राज्य की ओरसे सब प्रकारकी सुविधा प्राप्त थी। दरबारसे यह हुक्म आया था कि “पूजा जी के अर्थ जो वस्तु चाहिए मो ही दरबारसे ले जावो।” इस तरह की सुविधा वि० की १५वी १६वी शताब्दीमें ग्वालियरमें राजा हूंगरमिह और उनके पुत्र कीर्तिसिंहके राज्य-कालमें जैनियोंको प्राप्त थी और उनके राज्यमें होनेवाले प्रतिष्ठा-महोत्सवोंमें राज्यकी ओरसे सब व्यवस्था की जाती थी।

रचनाएं और रचनाकाल

पं० टोडरमलजीकी कुल दश रचनाएं हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—१ रहस्यपूर्ण चिट्ठी, २ गोम्मटसार जीवकांड टीका, ३ गोम्मट-सार कर्मकाण्ड टीका, ४ लब्धिसार क्षपणासार टीका, ५ त्रिलोक-

सार टीका, ६ आत्मानुशासन टीका, ७ पुरुषार्थसिद्धयुपायटीका, ८ अर्थसंदृष्टि अधिकार, ९ मोक्षमार्ग प्रकाशक और १० गोम्मट-सारपूजा ।

इनमें आपकी सबसे पुरानी रचना रहस्यपूर्ण चिट्ठी है जो कि विक्रम सम्बत् १८११ की फाल्गुणवदि पंचमीको मुनतानके अध्यात्म-रसके रोचक खानचन्दजी, गगाधरजी, श्रीपालजी, सिद्धार्थजी आदि अन्य साधर्मी भाइयोंको उनके प्रश्नोंके उत्तररूपमें लिखी गई थी । यह चिट्ठी अध्यात्मरसके अनुभवके श्रोत-प्रोत है । इसमें अध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर कितने सरल एवं स्पष्ट शब्दोंमें विनयके साथ दिया गया है । चिट्ठीगत शिष्टाचार-सूचक निम्न वाक्य तो पंडितजीकी आन्तरिक भद्रता तथा वात्सल्यताका खासतौरसे द्योतक है -

“तुम्हारे चिदानन्दधनके अनुभवसे सहजानन्दकी वृद्धि च हिये ”

गोम्मटसारादिकी सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका टीका

गोम्मटसार जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिमार, क्षपणासार और त्रिलोकसार इन मूल ग्रन्थोंके रचयिता आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती हैं, जो वीरनन्दि इन्द्रनन्दिके वत्स तथा अभयनन्दिके शिष्य थे और जिनका समय विक्रमकी ११ वीं शताब्दी है ।

गोम्मटसार ग्रन्थपर अनेक टीकाएँ रची गई हैं किन्तु वर्तमानमें उपलब्ध टीकाओंमें मदप्रवाधिका सबसे प्राचीन टीका है जिसके कर्ता अभयचन्द्र सैद्धान्तिक^१ हैं । इस टीकाके आधारसे ही केशव-वर्णिने, जो अभयसूरिके शिष्य थे, कर्नाटक भाषामें ‘जीवतत्व-

१. अभयचन्द्रकी यह टीका अपूर्ण है और जीवकाण्डकी ३८३ गाथा तक ही पाई जाती है । इसमें ८३ न० गाथाकी टीका करते हुए एक ‘गोम्मटसार पंजिका’ टीकाका उल्लेख निम्न शब्दोंमें किया गया है । “अथवा सम्पूर्णनगरों-पाताप्राश्रित्य जन्म भवतीति गोम्मटसारपंजिकाकारादीनामभिप्रायः ।”

'प्रबोधिका' नामकी टीका भट्टारक धर्मभूषणके आदेशसे शक सं० १२८१ वि० सं० १४१६ में बनाई है। यह टीका कोल्हापुरके शास्त्रभंडारमें सुरक्षित है और अभी तक अप्रकाशित है। मन्दप्रबोधिका और केशववर्णीकी उक्त कनड़ी टीकाका आश्रय लेकर भट्टारक नेमिचन्द्रने अपनी संस्कृत टीका बनाई और उसका नाम भी कनड़ी टीकाकी तरह 'जीवतत्त्वप्रबोधिका' रक्खा गया है। यह टीकाकार नेमिचन्द्र मूल संघ शारदागच्छ बलात्कारगणके विद्वान् थे। भट्टारक ज्ञानभूषण का समय विक्रमकी १६वीं शताब्दी है; क्योंकि इन्होंने वि० सं० १५६० में 'तत्त्वज्ञानतरङ्गिणी' नामक ग्रन्थकी रचना की है। अतः टीकाकार नेमिचन्द्रका भी समय वि० की १६वीं शताब्दी है। इनकी 'जीव तत्त्वप्रबोधिका' टीका मल्लिभूपाल अथवा सालुवमल्लिराय नामक राजाके समयमें लिखी गई है और जिनका समय डा० ए० एन० उपाध्येने ईसाकी १६वीं शताब्दीका प्रथम चरण निश्चय किया है^१। इससे भी इस टीका और टीकाकारका उक्त समय अर्थात् ईसाकी १६वीं शताब्दीका प्रथम चरण व विक्रमकी १६वीं शताब्दीका उत्तरार्ध सिद्ध है।

प्राचार्य नेमिचन्द्रकी इस संस्कृत टीकाके आधारसे ही प० टोडर-मलजी ने सम्यग्ज्ञान बनाई चन्द्रिका है। उन्होंने इस संस्कृत टीकाको केशववर्णीकी टीका समझ लिया है जैसा कि जीवकाण्डटीका प्रशस्ति के निम्न पद्यसे प्रगट है —

केशववर्णी भव्य विचार, कर्णाटक टीका अनुसार ।

संस्कृतटीका कीना एह, जो अशुद्ध सो शुद्ध करेहु ।।

पंडितजीकी इस भाषाटीकाका नाम 'सम्यग्ज्ञान-चन्द्रिका' है जो उक्त संस्कृत टीकाका अनुवाद होते हुए भी उसके प्रमेयका विशद

विवेचन करती है। पंडित टोडरमलजीने गोम्मटसार—जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड, लब्धिसार—क्षपणामार, त्रिलोकसार इन चारों ग्रन्थोंकी टीकाएं यद्यपि भिन्न-भिन्न रूपसे की हैं किन्तु उनमें परस्पर सम्बन्ध देखकर उक्त चारों ग्रन्थोंकी टीकाओंको एक करके उसका नाम 'सम्यग्ज्ञान-चन्द्रिका' रक्खा है जैसा कि पंडितजीकी लब्धिसार भाषा टीका प्रशस्तिके निम्नपद्यसे स्पष्ट है —

“या विधि गोम्मटसार लब्धिसार ग्रन्थनि की,
भिन्न भिन्न भाषाटीका कीनी अर्थ गायकें ।
इनिकँ परस्पर सहायकपनी देख्यौ ।
सातें एक करि दई हम तिनिको मिलायकँ ॥

सम्यग्ज्ञान-चन्द्रिका धरयो है याका नाम ।
सो ही होत है सफल ज्ञानानन्द उपजायकँ ।
कलिकाल रजनीमें अर्थकी प्रकाश करे ।
यातें निज काज कीने इष्ट भावभायकँ ॥३०॥

इस टीकामें उन्होंने आगमानुसार ही अर्थ प्रतिपादन किया है और अपनी ओरसे कषायवश कुछ भी नहीं लिखा, यथा —

आज्ञा अनुसारी भये अर्थ लिखे या मोहि ।
धरि कषाय करि कल्पना हम कछु कीनों नहि ॥३१॥

टीकाप्रेरक श्रीराममलजी और उनकी पत्रिका :—

इस टीकाकी रचना अपने समकालीन रायमल नामके एक साधर्मि श्रावकोत्तमकी प्रेरणासे की गई है जो विवेकपूर्वक धर्मका साधन करते थे । रायमलजीने अपना कुछ जीवन परिचय एक पत्रिकामें स्वयं लिखा है जिससे ज्ञात होता है कि उन्होंने २२ वर्षकी अवस्थामें

1. रायमल साधर्मि एक, धर्मसर्वैया सहित विवेक ।

सो नाना विष प्रेरक भयो, तब यह उत्तम कारज भयो ।

साहिपुराके नीलापति साहूकारके सहयोग से जो देव-शास्त्र-गुरुका श्रद्धालु और अध्यात्म ग्रन्थोंका पाठी था, षट् द्रव्य, नव पदार्थ, गुणस्थान, मार्गणा, बंध, उदय और सत्ता आदिकी तत्वचर्चाका मर्मज्ञ था, जिसके तीन पुत्र थे जो जैनधर्मके श्रद्धालु थे; उससे वस्तुके स्वरूपको जानकर उन्होंने तीन चीजोंका त्याग जीवन पर्यन्तके लिये कर दिया—सर्वहरितकायका, रात्रिभोजनका और जीवन पर्यन्तके लिये विवाह करनेका। इसके बाद विशेष जिज्ञासु बनकर वस्तु तत्व का समीक्षण बराबर करते रहे। रायमलजी बाल ब्रह्मचारी थे और एक देश संयमके धारक थे। जैन धर्मके महान् श्रद्धालु थे और उसके प्रचारमें सलग्न रहते थे, साथ ही बड़े ही उदार और सरल थे। उनके आचारमें विवेक और विनयकी पुट थी। वे अध्यात्म शास्त्रोंके विशेष प्रमी थे और विद्वानोंसे तत्वचर्चा करनेमें बड़ा रस लेते थे। पं० टोडरमलजीकी तत्व-चर्चासे बहुतही प्रभावित थे। इनकी इस समय दो कृतियाँ उपलब्ध हैं—एक कृति ज्ञानानन्द निर्भर निजरस श्रावकाचार दूसरी कृति चर्चासंग्रह है जो महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक चर्चाओंको लिए हुए है। इनके सिवाय दो पत्रिकायें भी प्राप्त हुई हैं जो 'वीर वाणी' में प्रकाशित हो चुकी हैं^१। उनमेंसे प्रथम पत्रिकामें अपने जीवनकी प्रारम्भिक घटनाओंका समुल्लेख करते हुए पंडित टोडरमलजीसे गोम्मटसारकी टीका बनानेकी प्रेरणा की गई है और वह सिधाणा नगरमें कब और कैसे बनी इसका पूरा विवरण दिया गया है। पत्रिकाका वह अंश इस प्रकार है :—

“पीछे सेखावटी विषे सिधाणा नग्न तहाँ टोडरमलजी एक दिली (दिल्ली) का बड़ा साहूकार साधर्मी ताके समीप कर्म (कार्य) के अर्थ वहाँ रहै, तहाँ हम गए और टोडरमलजी मिले, नाना प्रकारके प्रश्न किये ताका उत्तर एक गोम्मटसार नाम ग्रन्थकी साखिसूँ देते गए।

सो ग्रन्थकी महिमा हम पूर्वे सुनी थी तासूँ विशेष देखी अर टोडरमल जीका (के) ज्ञानकी महिमा अद्भुत दखी, पीछे उनसूँ हम कही— तुम्हारे या ग्रन्थका परिचै (परिचय) निर्मल भया है, तुमकरि याकी भाषा टीका होय तो घणा जीवोंका कल्याण होय अर जिनघर्मका उद्योत होइ । अब हो (इस) कालकं दोषकरि जीवोंकी बुद्धि तुच्छ रही है तो आगे याते भी अल्प रहेगी । तातै ऐसा महान् ग्रन्थ प्राकृत ताकी मूलगाथा पन्द्रहसै १५००^१ ताकी मस्कृत टीका छठारह हजार १८००० ताविषै अलौकिक चर्चाका समूह सदृष्टि वा गणित शास्त्रोंकी आम्नाय सयुक्त लिख्या है ताका भाव भासना महा कठिन है । अर याके ज्ञानकी प्रवर्ती पूर्वे दीर्घकाल पर्यन्त लगाय अब ताई नाही तो आगे भी याकी प्रवर्ती कैसे रहेगी ? तातै तुम या ग्रन्थकी टीका करनेका उपाय यीध्र करो, आयुका भरोसा है नाही । पीछे ऐसे हमारे प्रेरकपणाको निमित्त करि इनके टीका करनेका अनुराग भया । पूर्वे भी याकी टीका करने का इनका मनोरथ था ही, पीछे हमारे कहनेकरि विशेष मनोरथ भया, तब शुभ दिन मुहूर्तविषै टीका करनेका प्रारम्भ मिघाणा नग्रविषै भया । सो वे तो टीका बनावते गए हम वाचते गए । इगम तीनमें गोम्मटसारग्रन्थकी अडतीस हजार ३८०००, लब्धिमार—क्षपणामार ग्रन्थकी तेरहहजार १३००० त्रिलोकसार ग्रन्थकी चौदहहजार १४००० सब मिलि च्यारि ग्रन्थोंकी पैमठ हजार टीका भई । पीछे न्वाई जयपुर आये तहाँ गोम्मटसाराद च्यारो ग्रन्थोंकूँ सोधि याकी बहुत प्रति उतरवाई । जहाँ शैली थी तहाँ सुधाड-सुधाह पधराई । ऐसे इन ग्रन्थोंका अवतार भया ।”

इस पत्रिकागत विवरण परसे यह स्पष्ट है कि उक्त सम्पज्ञान रायमलजी गोम्मटसार की मूल गाथा संख्या पन्द्रहसै १५०० बतलाई है जब कि उसकी संख्या सत्तरहसै पाँच १७०५ है, गोम्मटसार कर्म काण्डकी १७२ और जीवकाण्डकी ७३३ गाथासंख्या मुद्रित प्रतियो में पई जाती है ।

चन्द्रिकाटीका तीन वर्षमें बनकर समाप्त हुई थी जिसकी श्लोक संख्या पैंसठ हजार के करीब है और सशोधनादि तथा अन्य प्रतियोंके उत्तरवानेमें प्रायः उतना ही समय लगा होगा। इसीसे यह टीका स० १८१८ में समाप्त हुई है। इस टीकाके पूर्ण होने पर पण्डितजी बहुत आल्हादित हुए और उन्होंने अपनेकी कृतकृत्य समझा। साथ ही अन्तिम मङ्गलके रूपमें पञ्चपरमेष्ठीकी स्तुति की और उन जैसी अपनी दशाके होनेकी अभिलाषा भी व्यक्त की। यथा—

आरम्भो पूरण भयो शास्त्र सुखद प्रासाद ।

अब भये हम कृतकृत्य उर पायो प्रति आह्लाद ॥

अरहन्त सिद्ध सूर उपाध्याय साधु सर्व,

अर्थके प्रकाशी मांगलीक उपकारी हं ।

तिनको स्वरूप जानि रागत भई जो भक्ति,

कायकों नमाय स्तुतिकों उचारी है ॥

धन्य धन्य तुमही से काज सब आज भयो,

कर जोरि बारम्बार बन्दना हमारी है ।

मंगल कल्याण सुख ऐसी हम चाहत हैं,

होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ॥

यही भाव लब्धिसारटीका प्रशस्तिमें गद्यरूप में प्रगट किया है ।

लब्धिसार की यह टीका वि० स० १८१८ माघशुक्ला पंचमी के दिन पूर्ण हुई है, जैसा कि उसके प्रशस्ति पद्यसे स्पष्ट है :—

संवत्सर अष्टादशयुक्त, अष्टादशशत लौकिकयुक्त ।

माघशुक्लापंचमिविन होत, भयो ग्रन्थ पूरन उद्योत ॥

1. “प्रारब्ध कार्यकी सिद्धि होने करि हम आपको कृतकृत्य मानि इस कार्य करनेकी आकुलता रहित होइ सुखी भये। वांके प्रसादसे सर्व आकुलता दूरि होइ हमारे शीघ्र ही स्वात्मत्रिनिर्वाह-जनित परमानन्दकी प्राप्ति होउ ।”

—लब्धिसारटीका प्रशस्ति

लब्धिसार—क्षपणासारकी इस टीकाके अन्तमें अर्थसंदृष्टि नामका एक अधिकार भी साथमें दिया हुआ है, जिसमें उक्त ग्रन्थमें आनेवाली अकसंदृष्टियो और उनकी सज्ञाओं तथा अलौकिक गणितके करणसूत्रों का विवेचन किया गया है। यह सदृष्टि अधिकार से भिन्न है। जिसमें गोम्मटसार—जीवकाण्ड, कर्मकाण्डकी संस्कृतटीकागत अलौकिक गणितके उदाहरणों, करणसूत्रों, सख्यात असख्यात और अनन्तकी सज्ञाओं और अकसदृष्टियोंका विवेचन स्वतन्त्र ग्रन्थके रूपमें किया गया है और जो 'अर्थसदृष्टि' के सार्थक नामसे प्रसिद्ध है। यद्यपि टीका ग्रन्थोंके आदिमें पाई जाने वाली पीठिकामें ग्रन्थगत संज्ञाओं एवं विशेषताका दिग्दर्शन करा दिया है जिससे पाठक जन उस ग्रन्थ के विषयसे परिचित हो सकें। फिर भी उनका स्पष्टिकरण करनेके लिये उक्त अधिकारोंकी रचनाकी गई है। इसका पर्यालोचन करनेसे सदृष्टि-विषयक सभी बातोंका बोध हो जाता है। हिन्दी भाषाके अभ्यासी स्वाध्याय प्रेमी सज्जन भी इससे बराबर लाभ उठाते रहे हैं। आपकी इन टीकाओंसे ही दिगम्बर समाजमें कर्मसिद्धान्तके पठन पाठनका प्रचार बड़ा है और इनके स्वाध्यायी सज्जन कर्मसिद्धान्तसे अच्छे परिचित देखे जाते हैं। इस सबका श्रेय प० टोडरमलजीको ही प्राप्त है।

त्रिलोकसार टीका—

त्रिलोकसार टीका यद्यपि स० १८२१ से पूर्व बन चुकी थी परन्तु उसका संशोधनादि कार्य बादको हुआ है और पीठबन्ध बगैरह बादको लिखे गये हैं। मल्लजीने इस टीकाका दूसरा कोई नाम नहीं दिया। इससे यह मालूम होता है कि उसे भी सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका टीकाके अन्तर्गत समझा जाय।

मोक्षमार्ग प्रकाशक—

इस ग्रन्थका परिचय पहले दिया जा चुका है और इसकी रचना

का प्रारम्भ समय भी सम्बत् १८२१ के पूर्वका है। भले ही बाद में उसका संशोधन परिवर्धन हुआ हो।

पुरुषार्थसिद्धयुपाय टीका—

यह उनकी अंतिम कृति जान पड़ती है। यही कारण है कि यह अपूर्ण रह गई है। यदि आयुवश वे जीवित रहते तो वे उसे अवश्य पूरी करते। बादकी यह टीका श्री रतनचन्दजी दीवानकी प्रेरणासे पंडित दौलतरामजीने सं० १८२७ में पूरी की है परन्तु उनसे उसका बंसा निर्वाह नहीं हो सका है। फिर भी उसका अधूरापन तो दूर हो ही गया है।

उक्त कृतियोंका रचनाकाल सं० १८११ से १८१८ तक तो निश्चित ही है। फिर इसके बाद और कितने समय तक चला, यद्यपि यह अनिश्चित है, परन्तु फिर भी सं० १८२४ के पूर्व तक उसकी सीमा जरूर है। प० टोडरमलजीकी ये सब रचनाएँ जयपुर नरेश माधवसिंहजी प्रथमके राज्यकालमें रची गई हैं। जयपुर नरेश माधवसिंहजी प्रथमका राज्य वि० सं० १८११ से १८२४ तक निश्चित माना जाता है। प० दौलतरामजीने जब सं० १८२७ में पुरुषार्थसिद्धयुपायकी अधूरी टीकाको पूर्ण किया तब जयपुरमें राजा पृथ्वीसिंहका राज्य था। अतएव सबत् १८२७ से पहले ही माधवसिंहका राज्य करना मुनिश्चित है।

गोम्मटसार पूजा—

यह संस्कृत भाषामें पद्यबद्ध रची हुई छोटी सी पूजाकी पुस्तक है। जिसमें गोम्मटसारके गुणोंकी महत्ता व्यक्त करते हुए उसके प्रति अपनी भक्ति एवं श्रद्धा व्यक्त की गई है।

मृत्युकी दुखद घटना—

पंडितजीकी मृत्यु कब और कैसे हुई ? यह विषय असलमें एक पहेली सा बना हुआ है । जैन समाजमें उस सम्बन्धमें कई प्रकारकी किवदन्तियाँ प्रचलित हैं , परन्तु उनमें हाथीके पंर तले दवाकर मरवानेकी घटना का बहुत प्रचार है । यह घटना कोरी कल्पना ही नहीं है, किन्तु उसमें उनकी मृत्युका रहस्य निहित है । पहले मेरी यह धारणा थी कि इस प्रकार अकल्पित घटना प० टोडरमलजी जैसे महान् विद्वानके साथ नहीं घट सकती । परन्तु बहुत कुछ अन्वेषण तथा उसपर काफ़ी विचार करनेके बाद मेरी धारणा अब दृढ़ हो गई है कि उपरोक्त किवदन्ती असत्य नहीं है किन्तु वह किसी तथ्यको लिए हुए अवश्य है । जब हम उसपर गहरा विचार करते हैं और पंडितजीके व्यक्तित्व तथा उनकी मीठी मादी भद्र परिणतिकी ओर ध्यान देते हैं; जो कभी स्वप्नमें भी पीड़ा देनेका भाव नहीं रखते थे, तब उनके प्रति विद्वेषवश अथवा उनके प्रभाव तथा व्यक्तित्व के साथ घोर ईर्ष्या रखने वाले जैनैतर व्यक्तिके द्वारा साम्प्रदायिक व्यामोहवश सुभाये गये अकल्पित एवं अशक्य अपराधके द्वारा अन्ध श्रद्धावश बिना किसी निर्णयके यदि राजाका कोप सहसा उमड़ पड़ा हो और राजाने पंडितजीके लिये बिना किसी अपराधके भी उक्त प्रकारसे मृत्युदण्ड का फतवा दे दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं; क्योंकि जब हम उस समय की भारतीय रियासती परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं तो उस समयके भारतीय नरेशों द्वारा अन्धश्रद्धावश किये गये अन्याय-अत्याचारोंका अवलोकन होता है तब उससे हमें आश्चर्यको कोई स्थान नहीं रहता । यही कारण है कि उस समय के विद्वानोंने राज्यके भयसे उनकी मृत्यु आदिके सम्बन्धमें स्पष्ट कुछ भी नहीं लिखा और उस समय जो कुछ लिखा हुआ प्राप्त हो सका उसे नीचे दिया जाता है । क्योंकि उस समय सर्वत्र रियासती

में खासतौरसे मृत्युभय और धनादिके अपहरणकी सहस्रों घटनाएँ घटती रहती थीं और उनसे प्रजामें घोर आतंक बना रहता था। हाँ आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और अब प्रायः इस प्रकारकी घटनाएँ कहीं सुनने में नहीं आती।

पंडित टोडरमलजीकी मृत्युके सम्बन्धमें एक दुखद घटनाका उल्लेख प० बखतराम शाहके 'बुद्धि विलाम' में पाया जाता है और वह इस प्रकार है :—

“तब ब्राह्मणनु मतो यह कियो, शिव उठानको टौना दियो।

नाम सब आवगी फंद, करिके दड किये नृप फंद ॥

गह तेरह-पयिनुको भ्रमी, टोडरमल्ल नाम साहिमी।

ताहि भूष मारघो पल मांहि, गाडघो मद्धि गंदगी ताहि ॥

—आरा भवन प्रति

इसमें स्पष्ट रूपसे यह बतलाया गया है कि स० १८१८ के बाद जब जयपुर में जैनधर्मका पुनः विशेष उद्योत होने लगा, तब यह सब कार्य सम्प्रदाय विद्वेषी ब्राह्मणोंको सहा नहीं हुआ और उन्होंने मिल कर एक गुप्त 'षडयन्त्र' रचा—जिसमें ऐसी कोई असह्य घटना घटा कर जैनियोंपर उसका आरोप किया जा सके और इच्छित कार्यकी पूर्ति हो सके। तब सबने एक स्वरसे शिवपिंडीको उखड़वानेकी बात स्वीकार की और उसका अपराध जैनियों पर बिना किसी जाँचके लगाये जानेका निश्चय किया गया। अनन्तर तदनुसार घटना घटवा और राजाको जैनियोंकी ओर से विद्वेषकी तरह तरहकी बातें सुनाकर राजाको भड़काया और क्रोध उरजाया गया। इधर जैनियोंने किसी धर्मके सम्बन्धमें कभी ऐसे विद्वेषकी घटनाको जन्म नहीं दिया और न उसमें भाग ही लिया, हाँ अपने पर घटाई जानेवाली असह्य घटनाओं को विषके घूँटसमान चुपचाप सहा। इतिहास इसका साक्षी है। चुनचि राजाने घटना सुनते ही बिना किसी जांच पड़तालके क्रोधवश

सब जैनियोंको रात्रिमें ही कंद करने और उनके प्रसिद्ध विद्वान पंडित टोडरमलजीको पकड़कर मरवा डालनेका हुक्म दे दिया। हुक्म होते ही उन्हें हाथीके पग तले दाब कर मरवा दिया और उनके शव को शहर की गन्दगीमें गड़वाया गया।

सुना जाता है कि जब पंडितजीको हाथीके पग तले डाला गया और हाथी को अंकुश ताडनाके साथ उनके शरीरपर चढ़ने के लिये प्रेरित किया गया तब हाथी एकदम चिघाड़के साथ उन्हें देखकर सहम गया और अंकुशके दो बार भी मट चुका पर अपने प्रहागको करनेमें अक्षम रहा और तीसरा अंकुश पडना ही चाहता था कि पंडित जीने हाथीकी दशा देखकर कहा कि हे गजेन्द्र! तेरा कोई अपराध नहीं; जब प्रजाके रक्षकने ही अपराधी निरपराधीकी जाँच नहीं की और मरवानेका हुक्म दे दिया तब तू क्यों व्यर्थ अंकुशका बार मट रहा है, संकोच छोड़ और अपना कार्य कर। इन वाक्योंको सुनकर हाथीने अपना कार्य किया।

ऐसे असह्य घटनाके आरोपका सकेत केशरीसिंह पाटणी सागाकोंके एक पुगने गुटकेमें भी पाया जाता है—

“मिनि कार्तिक सुदी १ ने (को) महादेवका पिंडि सहैरमाही कबु अमारगी उपाडि नाखि तीह परि राजा दोष करि सुरावग धरम्या परि दड नाख्यौ।”—वीर वाणी वर्ष १ पृष्ठ २८५।

इन सब उल्लेखोंसे सम्प्रदाय व्यामोही जनोकी विद्वेषपूर्ण परिस्थितका अवलोकन करते हुए उक्त घटनाको किसी भी तरह अस्मभव नहीं कहा जा सकता। इस घटनासे जैनियोंके हृदयमें जो पीडा हुई उसका दिग्दर्शन करके मैं पाठकोंको दुःखी नहीं करना चाहता पर यह निस्कोच रूपसे कहा जा सकता है कि मल्लजीके इस विद्वेषवश होने वाले बलिदानको कोई भी जैन अपने जीवनमें नहीं भुला सकता। अस्तु—

राजा माधवसिंहजी प्रथमको जब इस षडयंत्रके रहस्यका ठीक पता चला तब वे बहुत दुःखी हुए और अपने कृत्यपर बहुत पछताये । पर 'अब पछताए होत क्या, जब बिड़िया चुग गई खेत' इसी नीतिके अनुसार अकल्पित कार्य होनेपर फिर केवल पछतावा ही रह जाता है । बादमे जैनियोंके साथ वही पूर्ववत् व्यवहार हो गया ।

अब प्रश्न केवल समयका रह जाता है कि उक्त घटना कब घटी ? यद्यपि इस सम्बन्धमें इतना ही कहा जा सकता है कि सं० १८२१ और १८२४ के मध्यमें माधवसिंहजी प्रथमके राज्य कालमें किसी समय घटी है परन्तु उसकी अधिकांश सम्भावना सं० १८२४ मे जान पड़ती है । चूंकि प० देवीदासजी जयपुरसे बसवा गए और उससे वापिस लौटने पर पुनः प० टोडरमलजी नहीं मिले, तब उन्होंने उनके लघुपुत्र पंडित गुमानीरामजीके पास ही तत्वचर्चा सुनकर कुछ ज्ञान प्राप्त किया । यह उल्लेख सं० १८२४ के बादका है और उसके अनन्तर देवीदास जी जयपुरमें सं० १८३८ तक रहे हैं ।

परमानन्द जैन शास्त्री

विषय—सूची

प्रथम अधिकार

क्रम	विषय	पृष्ठ
१	मंगलाचरण	१
२	अरहन्तोका स्वरूप	२
३	सिद्धोका स्वरूप	३
४	आचार्यका स्वरूप	५
५	उपाध्याय का स्वरूप	५
६	साधुका स्वरूप	५
७	पूज्यत्वका कारण	६
८	अरहन्तादिको से प्रयोजनसिद्धि	६
९	मंगलाचरण करनेका कारण	११
१०	ग्रन्थकी प्रमाणिकता और आगम-परम्परा	१४
११	ग्रन्थकारका आगमाम्याम और ग्रन्थ रचना	१६
१२	असत्य पद रचनाका प्रतिषेध	१७
१३	वाचने सुनने योग्य शास्त्र	२१
१४	वक्ताका स्वरूप	२२
१५	श्रोताका स्वरूप	२६
१६	मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थकी मार्थकता	२७

दूसरा अधिकार

१७	ससार अवस्थाका स्वरूप	३१
१८	कर्मबन्धनका निदान	३२
१९	नूतन बंध विचार	३७
२०	योग और उससे होनेवाले प्रकृतिबन्ध प्रदेशबन्ध	३६
२१	कपायसे स्थिति और अनुभागबंध	४०
२२	जड पुद्गल परमाणुओंका यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणामन	४१
२३	भावोंसे कर्मोंकी पूर्वबद्ध अवस्थाका परिवर्तन	४३
२४	कर्मोंके फलदानमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध	४३

क्रम	विषय	पृष्ठ
२५	द्रव्यकर्म और भावकर्मका स्वरूप	४४
२६	नित्य निगोद और इतर निगोद	४६
तीसरा अधिकार		
२७	ससार अवस्थाका स्वरूप-निर्देश	६५
२८	दुःखोंका मूल कारण	६६
२९	दर्शनमोह के उदय से दुःख और उसकी निवृत्ति के उपाय का भूठापणा	७२
३०	चारित्र्य मोह के उदय से दुःख और उसकी निवृत्ति के उपाय का भूठापणा	७६
३१	एकेन्द्रिय जीवोंके दुःख	८०
३२	दो इन्द्रियादिक जीवोंके दुःख	८३
३३	नरकगतिके दुःख	८४
३४	निर्यचगतिके दुःख	८६
३५	मनुष्यगतिके दुःख	८७
३६	देवगतिके दुःख	८८
३७	दुःखका सामान्य स्वरूप	१००
३८	दुःख निवृत्तिका उपाय	१०३
३९	सिद्ध अवस्थापे दुःखके अभावकी सिद्धि	१०४
चौथा अधिकार		
४०	मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका निरूपण	१०९
४१	मिथ्यादर्शनका स्वरूप	१०९
४२	प्रयोजन अप्रयोजन भूत पदार्थ	११२
४३	मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति	११५
४४	मिथ्याज्ञानका स्वरूप	१२१
४५	मिथ्याचारित्र्यका स्वरूप	१२७

क्रम	विषय	पृष्ठ
४६	इष्ट अनिष्टकी मिथ्याकल्पना	१२८
४७	रागद्वेष का विधान और विस्तार	१३१

पांचवाँ अधिकार

४८	विविधमतसमीक्षा	१३७
४९	गृहीत मिथ्यात्व का निराकरण	१३८
५०	सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म का निराकरण	१३८
५१	सृष्टी कर्तृत्वाद का निराकरण	१४३
५२	ब्रह्मकी माया का निराकरण	१४४
५३	जीवकी चेतनाको ब्रह्मकी चेतना मानने का निराकरण	१४५
५४	शरीरादिकका मायारूप मानने का निराकरण	१४६
५५	ब्रह्मा-विष्णु-महेश का सृष्टिका कर्त्ता, रक्षक और सहारपने का निराकरण	१५२
५६	ब्रह्मसे कुलप्रवृत्ति आदिका प्रतिषेध	१६१
५७	अवतार मीमासा	१६२
५८	यज्ञमें पशु हिंसा का प्रतिषेध	१६६
५९	भक्तियोग-मीमासा	१६७
६०	ज्ञानयोग-मीमासा	१७०
६१	पवनादि साधन द्वारा ज्ञानी होनेका प्रतिषेध	१७५
६२	अन्य मत कल्पित मोक्ष मार्ग की मीमासा	१७८
६३	मुस्लिममत सम्बन्धी विचार	१८०
६४	सांख्यमत निराकरण	१८१
६५	नैयायिकमत निराकरण	१८५
६६	वैशेषिकमत निराकरण	१८८
६७	मीमांसकमत निराकरण	१९२
६८	जैमिनीमत निराकरण	१९३
६९	बौद्धमत निराकरण	१९३

क्रम	विषय	पृष्ठ
७०	चार्वाकमत निराकरण	१६६
७१	अन्यमत निराकरण उपसंहार	१६६
७२	अन्यमतोंसे जैनमतकी तुलना	२००
७३	अन्यमतके ग्रन्थोद्धरणोंसे जैनधर्म की प्राचीनता और समीचीनता	२०३
७४	श्वेताम्बरमत निराकरण	२१२
७५	अन्यलिङ्गमे मुक्तिका निषेध	२१३
७६	स्त्रीमुक्तिका निषेध	२१४
७७	शूद्रमुक्तिका निषेध	२१५
७८	अद्वैतोंका निराकरण	२१६
७९	केवलीके आहार-नीहारका निराकरण	२१८
८०	मुनिके वस्त्रादि उपकरणोंका प्रतिषेध	२२३
८१	धर्मका अन्यथा स्वरूप	२३०
८२	ढूँढकमत-निराकरण	२३२
८३	प्रतिमाधारी श्रावक न होनेकी मान्यता का निषेध	२३५
८४	मुहपत्तिका निषेध	२३६
८५	मूर्तिपूजानिषेधका निराकरण	२३७

छठा अधिकार

८६	कुदेव कुगुरु और कुधर्मका प्रतिषेध	२४७
८७	कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध	२४७
८८	सूर्य चन्द्रमादि ग्रह पूजा प्रतिषेध	२५४
८९	गौसर्पादिक की पूजा का निराकरण	२५६
९०	कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध	२५८
९१	कुल-अपेक्षा गुरुपने का निषेध	२५८
९२	कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध	२७६
९३	कुधर्म सेवन मे मिथ्यात्व भाव	२८०

सातवाँ अधिकार

क्रम	विषय	पृष्ठ
६४	जैन मतानुयायी मिथ्यादृष्टि का स्वरूप	२८३
६५	केवल निश्चयनयावलम्बी जैनाभास का निरूपण	२८३
६६	केवल व्यवहारावलम्बी जैनाभास का निरूपण	३१३
६७	कुल अपेक्षा धर्म मानने का निषेध	३१८
६८	परीक्षा रहित आज्ञानुसारी जैनत्व का प्रतिषेध	३१५
६९	आजीविका-प्रयोजनार्थ धर्म साधन का प्रतिषेध	३२१
१००	जैनाभासी मिथ्यादृष्टि की धर्म साधना	३२२
१०१	अरहंत भक्ति का अन्यथारूप	३२४
१०२	गुरु भक्ति का अन्यथारूप	३२७
१०३	शास्त्र भक्ति का अन्यथारूप	३२८
१०४	तत्त्वार्थ श्रद्धान का अग्रथार्थपना	३२९
१०५	जीव अजीव तत्व के श्रद्धान का अन्यथारूप	३३०
१०६	आश्रव तत्व के श्रद्धान का अन्यथारूप	३३१
१०७	बन्ध तत्व के श्रद्धान का अन्यथारूप	३३३
१०८	संवर तत्व के श्रद्धान का अन्यथारूप	३३४
१०९	निर्जरा तत्व के श्रद्धान की अग्रथार्थता	३३७
११०	मोक्ष तत्व के श्रद्धान की अग्रथार्थता	३४२
१११	सम्यक्ज्ञान के अर्थ साधन में अग्रथार्थता	३४५
११२	सम्यक् चारित्र के अर्थ साधन में अग्रथार्थता	३४६
११३	द्रव्य लिंगी के धर्म साधन में अग्रथार्थता	३५७
११४	द्रव्य लिंगी के अभिप्राय में अग्रथार्थता	३६०
११५	निश्चय व्यवहारनयाभासमावलम्बी मिथ्यादृष्टियों का निरूपण	३६५
११६	सम्यक् के सन्मुख मिथ्यादृष्टि का निरूपण	३७९
११७	पंच लब्धियों का स्वरूप	३८४

आठवाँ अधिकार

११८	उपदेश का स्वरूप	३९३
११९	प्रथमानुयोग का प्रयोजन	३९४

क्रम	विषय	पृष्ठ
१२०	करणानुयोग का प्रयोजन	३६५
१२१	चरणानुयोग का प्रयोजन	३६६
१२२	द्रव्यानुयोग का प्रयोजन	३६७
१२३	प्रथमानुयोग में व्याख्यान का विधान	३६८
१२४	करणानुयोग में व्याख्यान का विधान	४०३
१२५	चरणानुयोग में व्याख्यान का विधान	४०७
१२६	द्रव्यानुयोग में व्याख्यान का विधान	४१७
१२७	चारो अनुयोगों में व्याख्यान की पद्धति	४२१
१२८	प्रथमानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण	४२४
१२९	करणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण	४२६
१३०	चरणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण	४२८
१३१	द्रव्यानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण	४२९
१३२	अपेक्षा ज्ञान क अभाव से घागम में दिखाई देने वाले परम्पर विरोध का निराकरण	४३३

नवमा अधिकार

१३३	मोक्षमार्ग का स्वरूप	४४६
१३४	आत्मा का हित एक मोक्ष ही है	४४६
१३५	मामारिक सुख दुःख ही है	४५२
१३६	मोक्ष साधन में पुरुषार्थ की मुख्यता	४५५
१३७	द्रव्य लिंगी के मोक्षोपयोगी पुरुषार्थ का अभाव	४५७
१३८	मोक्ष मार्ग का स्वरूप	४६२
१३९	लक्षण और उस के दोष	४६४
१४०	सम्यग्दर्शन का सच्चा लक्षण	४६५
१४१	तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अव्याप्ति-अतिव्याप्ति-असम्भव दोष का परिहार	४७१
१४२	सम्यक्त्व के भेद और उनका स्वरूप	४८६
१४३	सम्यक्दर्शन के आठ अंग	५०१
१४४	रहस्य पूर्ण चिट्ठी	५०३
१४५	परमार्थ वचनिका	५१४
१४६	उपादान निमित्त की चिट्ठी	५२२

मोक्षमार्ग-प्रकाशकमें उद्धृत पद्यानुक्रम

अकारादिहकारान्त	२०७	क्षुत्क्षाम. किलकोऽपि	२६५
अज्जवि तिरयणसुद्धा	४३१	गुरूणो भट्टा जाय.	२६५
अनेकानि सहस्राणि	२१०	चातुर्मास्थे तु सम्प्राप्ते	२११
अबुधस्य बोधनार्थ	३७२	चिल्ला चिल्ली पुत्थर्याहि	२६६
अरहंतो महादेवो	२१४	जस्स परिगगहगहण	२६८
आज्ञामागंसमुद्भव-	८६०	जह कुवि वेस्सा रत्तो	२६१
आणार्गतं प्रतिप्राणि	८१	जह जायच्चवमत्तिसो	२६३
इतस्तत्तच्च त्रस्यन्तो	२६६	जह गार्वि सवकमणज्जो	१७०
एको राणिगु राजते प्रियतमा	२०१	जीवा जीवादीना तत्त्वार्था-	८७०
एकत्वे नियतस्थ	८७७	जे जिगुल्लम घरेवि	२७७
एग जिणस्स रुव	२६०	जे दंमगेसु भट्टा णारो	२६७
एतद्देवि परं तत्त्वं	२०७	जे दमगेसु भट्टा पाए	२६७
कालकाले महाघोरे	२०७	जे पच्चेलमत्ता	२७८
कषाय-विषयाहारी	२८०	जे पावमोहियमई	२७८
कार्यत्वादकृतं न कर्म	२८६	जेवि पडंति च तेमि	२६७
कालनेमिम्महावीर	२०८	जैनमार्गरतो जैनो	२०३
कुच्छिय देव धम्म	२८१	जैन पाशुपत साख्य	२०५
कुच्छिय धम्मम्मिरओ	२८१	जो जाग्गदि अरहंतं	८८३
कुण्डासना जगद्धात्री	२०५	जो बंबउ मुक्कउ मुणउ	२६१
कुलादिबीज सर्वपा	२०८	जो मुत्तो ववहारे	३६६
केणवि अप्पउ वच्चियउ	२७०	जानित् कम्मं न जातु कतुं-	३०५
क्विलयन्ता स्वयमेवदुष्करतरै	३५६	गमो अरहताण	१

तच्चाशे सण्काले	५०६	माणवक एव सिंहो	३७२
तत् प्रति प्रीत चित्तेन	५०३	ये तु कर्तारमात्मानं	३५६
तथापि न निरर्थकं चरितु-	३०५	य शैवा समुपासते शिव	२०४
तत्तद्दर्शनमुख्यशक्तिरिति	२०४	रागजन्मनि निमित्ततां	२८७
तं जिणं घ्राणपरेण य	२५	रैवताद्री जिनो नेमि-	२०७
दर्शनमात्म विनिश्चितिः	४७८	लोक्यम्मि राइणीई	३१४
दर्शयन् वत्सं वीराणा	२०८	वरगाहंस्थ्यमेवाद्य	२६६
दशभिर्भोजितैर्विभ्रै	२०८	वर्णाद्या वा रागमोहादयोवा	२८७
दसरा भूमिह बाहिरा	३५०	ववहारोभूदत्थो	३६६
दसगुमूलो धम्मो	२६६	वृथा एकादशी प्रोक्ता	२१०
धम्मम्मि शिण्पिवासो	२६८	सपर बाधासहियं	७२
नाह रामो न मे बाद्धा	२०३	स्याद्वाद केवलज्ञाने	५१२
निन्दन्तु नोनिनिपुरा	२८२	सप्पुरिसाण दाणं	२७७
निविशेष हि सामान्य	४८०	सप्पेदिट्ठेणासइ	२६५
पप्पासनसमासीनः	२०७	सप्पोइक्क मरणं	२६५
पडिय पडिय पडिय	०५	सम्माइट्ठी जीवो	२०
प्राज्ञः प्राप्त समस्तशास्त्रहृदय	०४	सम्यग्दृष्टिःस्वयमयमहं	३०३
बहुगुणविज्जाशिलयो	२२	सम्यग्दृष्टेर्भवति नियत	३०३
भवस्य पश्चिमे भागे	२०६	सर्वत्राध्यवसायमेवमखिल	३६८
मावयेद् भेदविज्ञान	३०६	सामान्यशास्त्रतो नून	२६७
मग्ना. ज्ञाननयैषिणोऽपि	३०४	सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ	२७६
मद्यमासाशन रात्रौ	२१०	साहीणो गुरुजोगे	३०
भस्वंधी च नाभिश्च	२०८	मुष्ठा जाणइ कल्लाण	२४१

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	मंगलाचरण के ऊपर	—	अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामा शास्त्र लिख्यते :-
४	१७	रह्या ही	ही रह्या
६	१२	विशेषता करि	विशेषता होने करि
६	१३	भाव	—
८	८	तथा	तथापि
८	१६	अनुसारि	अनुसारि
९	१९	लिये	लिये ही
९	१९	भाव	—
१०	८	मिद्धी	मिद्धी ऐसै
१०	२२	किन्तू	किन्तु
११	२	किछ	किन्तु
११	१८	समाप्ति	समाप्तता
१२	७	कहै	कहै है
१२	१७	होने	—
१२	१७	तैसै ही	तैसै
१२	२०	ही	ही का
१५	१	सो	सो में
१५	१९	गए	भए
१८	९	पाइए है,	पाइए है, और किन्तु प्रयोजन ही नाही । बहुतरि अदानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनावै है

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२०	८	जीवादिक	जीव अजीवादिक
२०	१४	हवयणं	पवयण
२३	४	परन्तु	पर
२५	४	तातै	तातै तू
२५	८	महा	महान
२७	८	कायं	विशेष कायं
२७	८	वृत्ति	प्रवृत्ति
२७	९	सहज	पदति बुद्धि करि वा सहज
२९	५	पूर्व ग्रन्थ	ग्रन्थ पूर्व
३६	१५	णया	पाया
३६	१८	सहकारण	सहकार
३७	५	तब	तो
३७	१५	बुद्धितै	बुद्धितै जोरावरी करी जुदे किए नाही, दिवस विषै काहूने करुणा बुद्धितै
४०	१	शुभोपयोग	शुभयोग
४०	२०	घना	घना बा
४१	६	बहुरि	बहुरि जो
४१	६	है ता विपै	है भर ता विपै
४६	५	सुखी	जीव सुखी,
४६	७	रू	रूप
४७	१९	श्रुत ज्ञान	श्रुत ज्ञान अर कदचित् अवधिज्ञान पाइये है

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्ध	अशुद्ध
५०	१४	भया	—
५२	३	भी	—
५३	७	ही	—
५४	२	ऐसै	ऐसै होते
५४	१२	आये	आडे आये
५५	६	ही	हां
५५	१७	अपने	ही अपने
५६	५	होना	—
५६	२१	कार्य	नाचा कार्य
५७	४	अवस्था अनेक प्रकार	अनेक अवस्था
५७	१४	कपाय	कपाय का
६०	११	ही	—
६१	२०	ही	ही
६०	८	पर्याय पर्याय मात्र	पाया पर्याय मात्र ही
६६	२	आदि	—
६६	२	होय	क्रिया होय
६४	८	निमित्तते	उदय करि
		तिनकरि	—
६५	१०	ससार	—
६६	१८	मिथ्यात्व का	—
		प्रभाव (हैडिंग)	
६७	७	मानि, ताते	मानिता तें

पृष्ठ	पंक्ति	अगुह्य	गुह्य
६७	६	मोह जनित विषयाभिलाषा (हैडिंग)	—
६७	११	विषय इन	विषयनि
६८	२२	कहा करै	कहै कहा
६९	८	दुःख निवृत्ति का उपाय	ज्ञान दर्शनावरण के उदय से भया दुःख और उम की निवृत्ति के उपाय का भूठापणा
७०	१	बहुत बहूत	बहुत
७१	१०	नाका मग्रह	वाका ग्रहण
७०	७	जो	वाका अर्थ —जो
७२	१०	दुःख निवृत्ति का सावा उपाय (हैडिंग)	—
७३	३	निवृत्ति	निवृत्ति के उपाय का भूठापणा
७२	७	एक	—वस्त्र को एक
७३	१२	बहु	बहु
७३	१३	मो	बहु
७३	१५	मानै	मानै
७३	२२	अवस्था ४	अवस्था रूप
७४	८	प्रकार	प्रकार करि
७५	२	भया	भया था
७५	६	कषाय	कषाय होय
७६	१	मोह से	मोह के उदय से

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
७६	१	निवृत्ति	निवृत्ति के उपाय का भूठापना
७८	१६	ही है	है ही
७९	१३	पीडा	पीडा सो
७९	१६	अर	अर इनि
८०	४	बनै	बनै ही
८०	२१	इनके	इमके
८१	४	आपका	अपना
८१	७	भया	हुआ
८२	१	ही	—
८२	६	तिस	ती तिस
८३	८	भूठा उपाय	उपाय भूठा
८३	६	उपाय बिना	बिना उपाय
८३	१०	खेद	द्वेष
८३	२२	उल्लास	उस्वास
८५	१८	भी	ही
८६	१५	बहु दुःखी हो हे	बहु तो दुःखी है
८७	२	परिणामनि	परिणामन
८७	१६	तातै	ताकरि
८९	८	करै	करै है
८९	१२	नीच ऊँच	ऊँचा नीचा
८९	२२	कहा है	यहु ही
९२	५	ज्ञान	ज्ञान तो

पृष्ठ पंक्ति	मशुद्ध	शुद्ध
६२ ७	चाह्या	बहुत चाह्या
६२ २१	धायु कर्म	धायु
६३ २१	दुःख	दुःखी
६६ ६	होय	होय ही
१०० ५	तेतीस सागर	इकतीस सागर है । यार्तै
	है । घर ३१	
	सागर से	
१०१ ११	प्रकार	प्रकार ही
१०१ १२	ही	हो
१०१ १३	करने	होने
१०२ १	साधनन	साधन न
१०२ ६	जीब ससारी	संसारी जीब
१०३ २१	मोह	सो मोह
१०३ २२	होले	होले
१०५ ७	जान्वा	जाने
१०५ २१	काहे को	काहे का
११० १३	धापा परका	तार्तै धापा परका
११० २०	होइ	कैसे न होइ
११३ १	सो	सो ए
११३ ८	अभाव	अभाव करना
११४ १२	विशेषनि	विशेषननि
१२१ ५	हो	—
१२२ १८	परोख	प्रत्यक्ष परोख
१२४ ११	मनि ज्ञान	मति
१२४ १३	तो	तो ए

॥ श्री सर्वविनवाणी नमस्तस्य ॥

शास्त्र—स्वाध्यायक। प्रारम्भिक मंगलाचरण

ॐ नमःसिद्धेभ्यः, ॐ जय जय जय,

नमोस्तु! नमोस्तु!! नमोस्तु!!!

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आईरोयाणं,

णमो उवज्झायाणं, णमो लोय सव्वसाहूणं ।

ओंकारं बिन्दुसंयुतं, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।

कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमोनमः ॥१॥

अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलमलकलंका ।

मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् ॥२॥

अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

चक्षुरुन्मीलित येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥३॥

श्री परमगुरुवे नमः, परम्पराचार्यगुरवेनमः ।

मकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्मसम्बन्धक

भव्यजीवमनःप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक

नामधेयं, तस्य मूलग्रन्थ कर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थ-

कर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसार-

मसाद्य श्री पंडित टोडरमलजी विरचितं ।

श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु ।

मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी ।

मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोस्तु मङ्गलम् ॥

श्रीमान् प० प्रवर टोडरमलजी

[illegible]

२३५
 २३६
 २३७
 २३८
 २३९
 २४०
 २४१
 २४२
 २४३
 २४४
 २४५
 २४६
 २४७
 २४८
 २४९
 २५०
 २५१
 २५२
 २५३
 २५४
 २५५
 २५६
 २५७
 २५८
 २५९
 २६०
 २६१
 २६२
 २६३
 २६४
 २६५
 २६६
 २६७
 २६८
 २६९
 २७०
 २७१
 २७२
 २७३
 २७४
 २७५
 २७६
 २७७
 २७८
 २७९
 २८०
 २८१
 २८२
 २८३
 २८४
 २८५
 २८६
 २८७
 २८८
 २८९
 २९०
 २९१
 २९२
 २९३
 २९४
 २९५
 २९६
 २९७
 २९८
 २९९
 ३००

प० टोडरमजी के म्वहमन निम्नित मोक्षमाण-प्रकाशक ग्रन्थका अन्तिम पत्र

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ।

आचार्यकल्प पं० टोडरमसजी कृत

मोक्षमार्ग-प्रकाशक

पहला अधिकार

मंगलाचरण

दोहा

मंगलमय मंगलकरण, वीतराग विज्ञान ।

नमो ताहि जातें मये, अरहंतादि महान् ॥१॥

करि मंगल करिहों महा, प्रयकरन को काज ।

जातें मिलें समाज सब, पावें निजपदराज ॥२॥

अथ मोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रका उदय हो है । तहाँ मंगल करिये है—

णमो अरहंताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आइरीयाणं ।

णमो उवज्झायाणं । णमो लोए सब्बसाहणं ॥

यहु प्राकृतभाषामय नमस्कारमन्त्र है, सो महामंगलस्वरूप है ।
बहुरि याका संस्कृत ऐसा हो है ।

नमोऽर्हंतभ्यः । नमः सिद्धेभ्यः । नमः आचार्येभ्यः ।
नमः उपाध्यायेभ्यः । नमो लोके सर्वसाधुभ्यः । बहुरि याका
अर्थ ऐसा है—नमस्कार अरहंतनिके अर्थि, नमस्कार सिद्धनिके अर्थि,

नमस्कार आचार्यनिके अथि, नमस्कार उपाध्यायनिके अथि, नमस्कार लोकविषे सर्वसाधुनिके अथि, ऐं ह्रीं क्लीं विषे नमस्कार किया, ताते याका नाम नमस्कारमत्र है । अब इहाँ जिनकू नमस्कार किया तिनिका स्वरूप चितवन कीजिये है । (जाते स्वरूप जाने बिना यह जान्या नाही जाय जो मैं कौनकों नमस्कार करूँ । तब उत्तमफल की प्राप्ति कैस होय । ॐ)

अरहंतोंका स्वरूप

तहाँ प्रथम अरहतनिका स्वरूपविचारिये है—जे गृहस्थपनों त्यागि मुनिधर्म अंगीकार करि निजस्वभावसाधनतैं च्यारि घातिया कर्मनिकों स्त्रियाय अनंत चतुष्टय विराजमान भये । तहाँ अनंतज्ञानकरि ती अपने अपने अनंत गुणपर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यनिकों युगपत् विशेषपने करि प्रत्यक्ष जानै हैं । अनंतदर्शनकरि तिनकों सामान्यपने अवलोकै हैं । अनंतवीर्यकरि ऐसी (उपर्युक्त) सामर्थ्यकों धारै है । अनंतसुखकरि निराकुल परमानंदकों अनुभवै है । बहुरि जे सर्वथ सर्व रागद्वेषादि विकारभावनिकरि रहित होय शान्तरस रूप परिणय हैं । बहुरि क्षुधा-तृषाआदि समस्तदोषनितैं मुक्त होय देवाधिदेवपनाकों प्राप्त भये हैं । बहुरि आयुष अंबरादिक वा अंगविकारादिक जे काम-क्रोधादिक निश्रभावनिके चिन्ह तिनकरि रहित जिनका परम औदारिक शरीर भया है । बहुरि जिनके वचननितैं लोक विषे धर्मतीर्थ प्रवर्तै है, ताकरि जीवनिका कल्याण हो है । बहुरि जिनके लौकिक

ॐ यह पंक्ति खरठा प्रति में नहीं है, संशोधित लिखित प्रतियों में है इसीसे उसे मूल में दिया गया है ।

जीवनिहूँ प्रभुत्व माननेके कारण अनेक अतिशय अर नाना प्रकार विभव तिनका संयुक्तपना पाइये है । बहुरि जिनकों अपना हितके अर्थि गणधर इन्द्रादिक उत्तम जीव सेवे हैं । ऐसे सर्वप्रकार पूजने योग्य श्रीमरहंतदेव हैं, तिनकों हमारा नमस्कार होहु ।

सिद्धों का स्वरूप

अब सिद्धनिका स्वरूप ध्याइये है—जे गृहस्थअवस्था त्यागि मुनि धर्मसाधनते च्यारि घातिकर्मनिका नाश भये अनन्तचतुष्टय भाव प्रगट करि केतेक काल पीछे च्यारि अघातिकर्मनिका भी भस्म होते परम औदारिक शरीरकों भी छोरि ऊर्ध्वगमन स्वभावते लोकका अग्रभागविषे जाय विराजमान भये । तहां जिनके समस्तपरद्रव्यनिका सम्बन्ध छूटनेते मुक्त अवस्थाकी सिद्धि भई, बहुरि जिनके चरमशरीरते किंचित् ऊन पुरुषाकारवत् आत्मप्रदेशनिका आकार अवस्थित भया, बहुरि जिनके प्रतिपक्षी कर्मनिका नाश भया ताते समस्त सम्यक्त्व-ज्ञान-दर्शनादिक आत्मीक गुण सम्पूर्ण अपने स्वभावकों प्राप्त भये है, बहुरि जिनके नोकर्मका सम्बन्ध दूर, भया ताते समस्त अमूर्तत्वादिक आत्मीकधर्म प्रकट भये है । बहुरि जिनके भावकर्मका अभाव भया ताते निराकुल आनन्दमय शुद्धस्वभावरूप परिणमन हो है । बहुरि जिनके ध्यानकरि भव्यजीवनिके स्वद्रव्य परद्रव्यका अर औपाधिक भाव स्वभावभावनिका विज्ञान हो है, ताकरि तिन सिद्धनिके समान आप होनेका साधन हो है । ताते साधनेयोग्य जो अपना शुद्धस्वरूप ताके दिखावनेको प्रतिबिंब समान हैं । बहुरि जे कृतकृत्य भये हैं ताते ऐसे ही अनन्त कालपर्यंत रहै हैं, ऐसे निष्पन्न भये सिद्ध भगवान् तिनको

हमारा नमस्कार होहु ।

अब आचार्य उपाध्याय साधुनिका स्वरूप अवलोकिये हैं—

जे विरागी होइ समस्त परिग्रहकों त्यागि शुद्धोपयोगकरि मुनिधर्म अंगीकार करि अंतरगविषें ती तिस शुद्धोपयोगकरि आपको आप अनुभवैं हैं, परद्रव्यविषे अहबुद्धि नाहीं धारै हैं । बहुरि अपने ज्ञानादिक स्वभावनिहीकों अपने मानै हैं । परभावनिविषें ममत्व न करै हैं । बहुरि जे परद्रव्य वा तिनके स्वभाव ज्ञानविषे प्रतिभासैं हैं तिनकों जानै तो है परन्तु इष्ट अनिष्ट मानि तिनविषे रागद्वेष नाहीं करै हैं । शरीरकी अनेक अवस्था हो हैं, बाह्य नाना निमित्त बनै हैं परन्तु तहा किछु भी सुखदुःख मानते नाही । बहुरि अपने योग्य बाह्यक्रिया जैसे बनै है तैसे बने है, खेचकारितिनकों करते नाही । बहुरि अपने उप-योगकों बहुत नाही भ्रमावै हैं । उदामीन होय निश्चल वृत्ति कों धारै हैं । बहुरि कदाचित् मदरागके उदयते शुभोपयोग भी हो है तिसकरि जे शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं तिनविषे अनुराग करै हैं परन्तु तिस रागभावकों हेय जानकरि दूरि किया चाहैं हैं । बहुरि तीव्र कषाय के उदयका अभावतै हिंसादिरूप अशुभोपयोग परिणतिका ती अस्तित्व रह्या हो नाहीं । बहुरि ऐसो अंतरग अवस्था होते बाह्य दिग्म्बर सौम्यमुद्राके धारी भये हैं । शरीरका संवारना आदि विक्रियानिकरि रहित भये हैं । वनखडादिविषे बसैं हैं । अठाईस मूलगुणनिकों अखंडित पाले है । बाईस परीसहनिकों सहैं हैं । बारह प्रकार तपनिकों आदरे हैं । कदाचित् ध्यानमुद्राधारि प्रतिमावत् निश्चल हो हैं । कदाचित् अध्ययनादि बाह्य धर्मक्रियानिविषे प्रवर्तै हैं । कदाचित् मुनिधर्म

का सहकारी शरीरकी स्थितिके अर्थ योग्य आहार विहारादिक्रिया-निविष्टे सावधान हो हैं। ऐसे जैन मुनि हैं तिन सबनिकी ऐसी ही अवस्था हो है।

आचार्यका स्वरूप

तिनिविष्टे जे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रको अधिकता करि प्रधानपदको पाय संधविष्टे नायक भये हैं। बहुरि जे मुख्यपने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण विष्टे ही भग्न हैं अर जो कदाचित् धर्मके लोभी अन्य जीवादिक तिनकों देखि रागमग्नके उदयते करुणाबुद्धि होय तो तिनको धर्मोपदेश देते है। जे दीक्षाग्राहक है तिनकों दीक्षा देते हैं, जे अपने दोष प्रगट करे है तिनको प्रायश्चित्त विधिकरि शुद्ध करे हैं। ऐसे आचरन अचरावनवाले आचार्य तिनको हमारा नमस्कार होहु।

उपाध्यायका स्वरूप

बहुरि जे बहुत जैन शास्त्रनिके ज्ञाता होय सधविष्टे पठन-पाठनके अधिकारी भये हैं, बहुरि जे समस्त शास्त्रनिका प्रयोजनभूत अर्थ जानि एकाग्र होय अपने स्वरूपकों व्याव है। अर जो कदाचित् कपाय अश उदयते तहाँ उपयोग नाहीं थभै है नौ तिन शास्त्रनिकों आप पढ़ें हैं वा अन्य धर्मबुद्धीनिको पढ़ावें है। ऐसैं समीपवर्ती भव्यनिको अध्ययन करावनहारे उपाध्याय तिनकों हमारा नमस्कार होहु।

साधुका स्वरूप

बहुरि इन दोय पदवांचारक बिना अन्य समस्त जे मुनिपद के धारक है बहुरि जे आत्मस्वभावको साधे हैं। जैसे अपना उपयोग परद्रव्यनिविष्टे इष्ट अनिष्टपनो मानि फेंके नाही वा भागें नाही तैसैं

सपयोगको सधावे हैं। बहुरि बाह्यतत्त्वकी साधनभूत तपश्चरण आदि क्रियानिविधें प्रवर्तें हैं या कदाचित् भक्ति वन्दनादि कार्यनिविधें प्रवर्तें हैं। ऐसे आत्मस्वभावके साधकसाधु हैं तिनकों हमारा नमस्कार होहु।

पूज्यत्वका कारण

ऐसे इन अरहतादिकनिका स्वरूप है सो बीतराग विज्ञानमय तिसही करि अरहंतादिक स्तुति योग्य महान् भये हैं; जातें जीवतत्त्वकरि तो सर्व ही जीव समान हैं परन्तु रागादिकविकारनिकरि वा ज्ञानकी हीनताकरि तो जीव निन्दा योग्य हो हैं। बहुरि रागादिककी हीनताकरि वा ज्ञानकी विशेषताकरि स्तुति योग्य हो हैं। सो अरहत सिद्धनिके तो सम्पूर्ण रागादिककी हीनता अर ज्ञानकी विशेषता होने करि सम्पूर्ण बीतरागविज्ञान भाव संभव है। अर आचार्य उपाध्याय साधुनिकें एकोदेश रागादिककी हीनता अर ज्ञानकी विशेषताकरि एकोदेश बीतरागविज्ञान भाव संभव है। तातें ते अरहतादिक स्तुति योग्य महान जानने।

बहुरि ए अरहतादि पद है तिन विषे ऐसा जानना जो मुख्यपने तो तीर्थंकरका अर गौणपने सर्वकेवलोका ग्रहण है, यह पदका प्राकृत भाषाविषे अरहत अर सस्कृतविषे अर्हत् ऐसा नाम जानना। बहुरि चौदवां गुणस्थानके अनंतर समयतें लगाय सिद्धनाम जानना। बहुरि जिनकों आचार्यपद भया होय ते सधविषे रहो वा एकाकी आत्मध्यान करो वा एकाविहारी होहु वा आचार्यनिविषे भो प्रधानताको पाय गणधरपदवीके धारक होहु, तिन सबनिका नाम आचार्य कहिये है। बहुरि पठन-पाठन तो अन्यमुनि भी करै हैं परन्तु जिनके आचार्यनिकरि

दिया उपाध्याय पद भया होय ते आत्मध्यानादिक कार्य करतें भी उपाध्याय ही नाम पावें हैं । बहुरि जे पदवीधारक नाहीं ते सर्वमुनि साधुसंज्ञाके धारक जानने । इहां ऐसा नियम नाहीं है जो पचाचारनि करि आचार्य पद हो है, पठनराठबकरि उपाध्यायपद हो है, मूलगुण साधनकरि साधुपद हो है । जातें ए तो क्रिया सर्वमुनिनकें साधारण हैं परन्तु शब्द नयकरि तिनका अक्षरायें तैसे करिये है । समभिरूढनय करि पदवीकी अपेक्षा ही आचार्यादिक नाम जानने । जैसे शब्द नय-करि गमन करै सो गऊ कहिये सो गमन ती मनुष्यादिक भी करै हैं परन्तु समभिरूढनयकरि पर्याय अपेक्षा नाम है, तैसें हो यहाँ समझता ।

इहां सिद्धनिके पहिले अरहन्तिकों नमस्कार किया सो कौन कारण ? ऐसा सन्देह उपजै है । ताका समाधान -

नमस्कार करिये है सो अपने प्रयोजन साधनेको अपेक्षा करिये है, सो अरहन्तनितें उपदेशादिकका प्रयोजन विशेष सिद्ध हो है तातें पहिले नमस्कार किया है । या प्रकार अरहन्तादिकनिका स्वरूप चितवन किया । जातें स्वरूप बिनबन किये विशेष कार्य सिद्ध हो है । बहुरि इन अरहन्तादिकनिको पंचपरमेष्ठी कहिये है । जातें जो सर्वोत्कृष्ट दृष्ट होय ताका नाम परमेष्ठ है । पंच जे परमेष्ठ तिनिका समाहार समुदाय ताका नाम पंचपरमेष्ठो जानना । बहुरि रिषभ, अजित, समब, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्व, चद्रप्रभ, पुष्पदत्त, शीतल, श्रेयान, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, शांति, कुन्धु, अर, मल्लि, मुनिसुवत, नमि, नेमि, पाश्व, बद्धमान नामधारक चौबीस तीर्थंकर इस भरतक्षेत्रविषे वर्तमान धर्मतीर्थके नायक भये, यर्भ जन्म तप

ज्ञान निर्वाण कल्याणकनिविषे इन्द्रादिकनिकरि विशेष पूज्य होइ भव
 सिद्धालयविषे विराजै है तिनको हमारा नमस्कार होहु । बहुरि
 सीमधर, युगमधर, बाहु, मुवाहु, सजातक, स्वयप्रभ, वृषभानन, अनंत
 वीर्य, सूरप्रभ, विशालकीर्ति, वज्रधर, चन्द्रानन, चन्द्रबाहु, भुजगम,
 ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजितवीर्य नामधारक
 बीसतीर्थकर पचमेरु सम्बन्धी विदेहक्षेत्रनिविषे अवार केवलज्ञानसहित
 विराजमान है तिनको हमारा नमस्कार होहु । यद्यपि परमेष्ठी पद-
 विषे इनका गभितपना है तथा विद्यमान कालविषे इनकों विशेष जानि
 जुदा नमस्कार किया है ।

बहुरि त्रिलोकविषे जे अकृत्रिम जिनबिम्ब विराजै है, मध्यलोक-
 विषे विधिपूर्वक कृत्रिम जिनबिम्ब विराजै हैं, जिनके दर्शनादिकते स्व-
 परभेद विज्ञान होय है, कषाय मद होय शान्तभाव हो है वा एक धर्मो-
 पदेश बिना अन्य अपने हितकी सिद्धि जैसे तीर्थकर केवलीके दर्शना-
 दिकते होय तैसे ही हो है, निन जिनबिम्बनिकों हमारा नमस्कार होहु ।
 बहुरि केवलीकी दिव्यध्वनिकरि दिया उपदेश ताके अनुसार गणधर-
 करि रचित अंगप्रवीर्णक तिनके अनुसरि अन्य आचार्यादिकनिकरि
 रचे ग्रन्थादिक है, ऐसे ये सर्व जिनवचन है, म्याह्वादचिन्हकरि पहचानने
 योग्य है, न्यायमार्गते अविशद्द है ताते प्रमाणीक है, जीवनिकों तत्त्व-
 ज्ञान के कारण है ताते उपकारी हैं, निनकों हमारा नमस्कार होहु ।

बहुरि चैत्यालय, आयका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य अथ
 तीर्थक्षेत्रादि क्षेत्र अथ कल्याणककाल आदि काल, रत्नत्रय आदि
 भाव, जे मुक्तकरि नमस्कार करने योग्य हैं तिनकों नमस्कार करूँ

है अर जे किंचित् विनय करने योग्य हैं तिनका यथा योग्य विनय करूँ है। ऐसे अपने इष्टनिका सन्मानकरि मंगल किया है। अब ए अरहतादिक इष्ट कैसे हैं सो विचार करिए है—

जाकरि सुख उपजे वा दुःखविनशे तिम कार्य का नाम प्रयोजन है। बहुरि तिस प्रयोजनकी जाकरि सिद्धि हाय सो ही अपना इष्ट है। सो हमारे उस अवसरविषे बीतरागविशेष ज्ञानका होना सो ही प्रयोजन है, जाते याकरि निराकुल साचे सुख की प्राप्ति हो है अर सर्व आकुलतारूप दुःखका नाश हो है। बहुरि इस प्रयोजनकी सिद्धि अरहतादिकनिकरि हो है। कैसे सो विचारिए है—

अरहन्तादिकोसे प्रयोजनसिद्धि

आत्माके परिणाम तीन प्रकारके हैं—सक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध, तहां तीव्र कषायरूप सक्लेश है, मदकषायरूप विशुद्ध है, कषाय रहित शुद्ध है। तहां बीतरागविशेष ज्ञानरूप अपने स्वभाव के घातक जो है ज्ञानावरणादि घातियाकर्म, तिनिका सक्लेश परिणाम करि तो तीव्रबन्ध हो है अर विशुद्ध परिणामकरि मंदबध हो है वा विशुद्ध परिणाम प्रबल होय तो पूर्वे जो तीव्रबध भया था ताको भी मंद करै है अर शुद्ध परिणामकरि बन्ध न हो है, केवल तिनकी निर्जरा ही हो है। सो अरहतादिविषे स्तवनादि रूप भाव हो है सो कषायनिकी मन्दता लिये हो है ताते विशुद्ध परिणाम है। बहुरि समस्त कषायभाव मिटावनेका साधन है, ताते शुद्ध परिणाम का कारण है सो ऐसे परिणाम करि अपना घातक घातिकर्मका हीनपनाके होनेते सहज ही बीतराग विशेषज्ञान प्रगट हो है। जितने अंशनिकरि वह हीन होय

तितने अंशनिकरि यह प्रगट होइ है । ऐसे अरहंतादिक करि अपना प्रयोजन सिद्ध हो है । अथवा अरहंतादिकका आकार भवलोकना वा स्वरूप विचार करना वा बचन सुनना वा निकटवर्ती होता व तिनके अनुसार प्रवर्तना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होय रागादिकनिको डीन करै है । जीव अजीवादिकका विशेषज्ञानको उपजावै है ताते ऐसे भी अरहंतादिक करि वीतराग विशेषज्ञानरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है ।

इहाँ कोऊ कहै कि इनकरि ऐसे प्रयोजनकी तो सिद्धी हो है परन्तु जाकरि इन्द्रियजनित सुख उपजै, दुःख विनशै ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इति करि हो है कि नाही । ताका समाधान—

जो अरहंतादि विषै स्तवनादिरूप विशुद्ध परिणाम हो है ताकरि अघातिया कर्मनिकी साता आदि पुण्यप्रकृतिनिका बध हो है । बहुरि जो वह परिणाम तीव्र होय तो पूर्वे असातामादि पापप्रकृति बधी थी तिनकों भी मंद करै है अथवा नष्टकरि पुण्यप्रकृतिरूप परिणमावै है । बहुरि तिस पुण्यका उदय होते स्वयमेव इन्द्रियसुखकों कारणभूत सामग्री मिलै है अर पापका उदय दूर होते स्वयमेव दुःख कों कारणभूत सामग्री दूर हो है । ऐसे इस प्रयोजनकी भी सिद्धि तिनकरि हो है । अथवा जिनशामन के भक्त देवादिक है ते तिस भक्त पुरुषक अनेक इन्द्रियसुखको कारणभूत सामग्रीनिका संयोग करावै है, दुःखकों कारणभूत सामग्रीनिकों दूरि करै है । ऐसे भी इस प्रयोजनकी सिद्धि तिन अरहंतादिकनि करि हो है । परन्तु इस प्रयोजनतें किछु अपना भी हित होता नहीं ताते यह आत्मा

कषायभावनिर्त बाह्य सामग्रीविषे इष्ट-अनिष्टधनो मानि आप ही सुखदुःखकी कल्पना करे है । बिना कषाय बाह्य सामग्री किछ सुख-दुःखकी दाता नाहीं । बहुरि कषाय है सो सब आकुलतामय है ताते इन्द्रियजनितसुखकी इच्छा करनी दुःखतें डरना सो यह भ्रम है । बहुरि इस प्रयोजनके अर्थ अरहंतादिककी भक्ति किए भी तीव्रकषाय होनेकरि पापबन्ध ही हो है ताते आपको इस प्रयोजनका अर्थ होना योग्य नाहीं । जाते अरहंतादिककी भक्ति करतें ऐसे प्रयोजन ती स्वयमेव ही सधैं हैं ।

ऐसे अरहंतादिक परम इष्ट मानने योग्य हैं । बहुरि ए अरहंता-दिक ही परममंगल हैं । इन विषे भक्तिभाव भये परममंगल हो है । जाते 'मग' कहिये सुख ताहि 'लाति' कहिये देव अथवा 'मं' कहिये आप ताहि 'गालयति' कहिये गालै ताका नाम मंगल है सो तिनकरि पूर्वोक्त प्रकार दोऊ कार्यनिकी सिद्धी हो है । ताते तिनके परममंगल-पना सम्भवै है ।

मंगलाचरण करने का कारण

इहा कोऊ पूछै कि प्रथम ग्रन्थकी आदि विषे ही मंगल किया सो कौन कारण ? ताका उत्तर—

जो सुखस्यो ग्रन्थकी समाप्ति होइ, पापकरि कोऊ विघ्न न होय, या कारणते यहां प्रथम मंगल किया है ।

इहा तर्क—जो अन्यमती ऐसे मंगल नाही करे है तिनके भी ग्रन्थकी समाप्तिता अर विघ्नका नाश होता देखिये है तहां कहा हेतु है ? ताका समाधान—

जो अन्यमती ग्रन्थ करे हैं तिसविषे मोहके तीव्र उदयकरि मिथ्यात्व

कषाय भावनिको पोषते विपरीत अर्थनिकों धरें है तातें ताकी निविघ्न समाप्तता तो ऐसे मंगल किये बिना ही होइ । जो ऐसे मंगलनिकरि मोह मद हो जाय नी वैंसा विपरीत कार्य कैसे बने ? बहुरि हम यह ग्रन्थ करें है तिम विषे मोहकी मंदता करि वीतराग तत्त्वज्ञानकों पोषते अर्थनिको धरेगे नाकी निविघ्न समाप्तता ऐसे मंगल किये ही होय । जो ऐसे मंगल न करै तो मोहका तीव्रपना है, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने ? बहुरि वह कहै जो ऐसे तो मानेगे परन्तु कोऊ ऐसा मंगल न करै ताकै भी मुख देखिए है, पापका उदय न देखिये है अर कोऊ ऐसा मंगल करै है ताकै भी मुख न देखिये है, पापका उदय देखिये है तातें पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने ? ताकी कहिये है—

जो जीवनिक सबलेश विशुद्ध परिणाम अनेक जातिके है तिनकरि अनेक कालनिविषे पूर्वे बधे कर्म एक कालविषे उदय आवै है । तातें जाकै पूर्वे बहुत धनका मचय होय ताकै बिना कुमाण भी धन देखिए है अर देणा न देखिये है । अर जाकै पूर्वे ऋण बहुत होय ताकै धन कुमावतें भी देणा देखिये है अर धन न देखिए है । परन्तु विचार किए, तें कुमावना धन होनेहीका कारण है, ऋणका कारण नाही । तैसै ही जाकै पूर्वे बहुत पुण्य बंध्या होइ ताकै इहां ऐसा मंगल बिना किए भी सुख देखिए है, पापका उदय न देखिए है । बहुरि जाकै पूर्वे बहुत पाप बंध्या होय ताकै इहां ऐसा मंगल किये भी सुख न देखिए है, पापका उदय देखिए है । परन्तु विचार किएतें ऐसा मंगल तो सुखका ही कारण है, पाप उदयका कारण नाही । ऐसे पूर्वोक्त मंगलका मंगल

पना बनै है ।

बहुरि वह कहै है कि यह भी मानी परन्तु जिनशासनके भक्त देवादिक हैं तिननें तिस मगल करनेवालेकी सहायता न करो अर मगल न करनेवालेको दंड न दिया सो कौन कारण ? ताका समाधान—

जो जीवनके सुख दुख होनेका प्रबल कारण अपना कर्मका उदय है ताहीके अनुसारि बाह्य निमित्त बनै है, ताते जाके पापका उदय होइ ताके सहायताका निमित्त न बनै है अर जाके पुण्यका उदय होइ ताके दंडका निमित्त न बनै है । यह निमित्त कर्म न बनै है सो कहिये है—

जे देवादिक हैं ते क्षयापशम जानतें सर्वको युगपत् जानि सकतें नाही, तातें मगल करनेवाले वा न करनेवालेका जानपना किमी देवादिककं काहू कालविषे हो है । तातें जो तिनिका जानपना न होइ तो कैसे सहाय करै वा दंड दे । अर जानपना होय तब आपके जो शक्ति मदकषाय होइ तो सहाय करनेके वा दंड देनेके परिणाम ही न होइ । अर तीव्रकषाय होइ तो धर्मानुराग होइ सकै नाहो । बहुरि मध्यम कषायरूप तिस कार्यं करनेके परिणाम भये अर अपनी शक्ति नाहीं तो कहा करै । ऐसे सहाय करने वा दंड देनेका निमित्त नाहीं बनै है । जो अपनी शक्ति होय अर आपके धर्मानुरागरूप मध्यमकषायका उदयतें तैबे ही परिणाम होइ अर तिस समय अन्य जीवका धर्म अधर्मरूप कर्तव्य जानै, तब कोई देवादिक किसी धर्मात्माकी सहाय करै वा किसी अधर्मीको दंड दे है । ऐसे कार्यं होनेका किछु नियम तो है नाहीं,

ऐसे समाधान किया। इहां इतना जानना कि सुख होनेकी, दुख न होने की, सहाय करानेका, दुख द्यावनेकी जो इच्छा है सो कपायमय है, तत्काल विषे वा आगामी काल विषे दुखदायक है। ताते ऐसे इच्छा कृ छोरी हम तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होनेके अर्ची होइ अरहता-दिककों नमस्कारादिरूप मंगल किया है। ऐसे मंगलाचरण करि अब सार्थक मोक्षमार्ग प्रकाशकनाम ग्रन्थका उद्योत करें हैं। तहां यह ग्रन्थ प्रमाण है ऐसी प्रतीति आवनेके अर्थ पूर्व अनुसारका स्वरूप निरूपिए है—

ग्रन्थकी प्रमाणिकता और आगम-परम्परा

अकारादि अक्षर है ते अनादिनिधन हैं, काहूके किए नाहो, इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छाके अनुसार अनेक प्रकार है परन्तु बोलनेमें आवे है ते अक्षर तो सर्वत्र सर्वदा ऐसेही प्रवर्तें हैं सोई कहा है— ‘सिद्धो वर्णसमाम्नायः’। याका अर्थ यह—जो अक्षरनिका सम्प्रदाय है सो स्वयंसिद्ध है। बहुरि तिन अक्षरनिकरि निपजे सत्यार्थ के प्रकाशक पद तिनके समूहका नाम श्रुत है सो भी अनादि निधन है। जैसे ‘जीव’ ऐसा अनादिनिधन पद है सो जीवका जनावनहारा है। ऐसे अपने अपने सत्य अर्थके प्रकाशक अनेक पद तिनका जो समुदाय सो श्रुत जानना। बहुरि जैसे मोती तो स्वयंसिद्ध है तिन विषे कोऊ थोरे मोतीनिकों, कोऊ घने मोतीनिको, कोऊ किसी प्रकार कोऊ किसी प्रकार गुंथिकरि गहना बनावे है तैसें पद तो स्वयंसिद्ध है तिन विषे कोऊ थोरे पदनिकों, कोऊ घने पदनिकों, कोऊ किसी प्रकार कोऊ किसी प्रकार गुंथि ग्रन्थ बनावे हैं। यहां मैं भी तिन सत्यार्थ पद-

निकों मेरो बुद्धि अनुसारि गूँथिः ग्रन्थ बनाऊँ हूँ सो मेरी मति करि कल्पित झूठे अर्थके सूचक पद या विषे नाहीं गूँथूँ हूँ । ताते यह ग्रन्थ प्रमाण जानना ।

इहाँ प्रश्न—जो तिन पदनिकी परम्परा इस ग्रन्थ पर्यंत कैसे प्रवर्तते है ? ताका समाधान—

अनादिते तीर्थंकर केवली होते आये हैं तिनके सर्वका ज्ञान हो है ताते तिन पदनिका वा तिनके अर्थनिका भी ज्ञान हो है । बहुरि तिन तीर्थंकर केवलीनिका जाकरि अन्य जीवनिक पदनिके अर्थनिका ज्ञान होय ऐसा दिव्यध्वनि करि उपदेश हो है । ताके अनुसारि गणधरदेव अग प्रकीर्णकरूप ग्रन्थ गूँथे है । बहुरि तिनके अनुसारि अन्य अन्य आचार्यादिक नाना प्रकार ग्रन्थादिककी रचना करे है । तिनिकों केई अभ्यासे हैं केई कहैं हैं केई सुनें है, ऐस परम्पराते मार्ग चल्या आवै है ।

सो अब इस भरतक्षेत्र विषे वर्तमान अवसर्पिणी काल है, तिस-विषे चौबीस तीर्थंकर भए, तिन विषे श्रीवर्द्धमान नामा अन्तिम तीर्थंकर देव भये । सो केवलज्ञान विराजमान होइ जीवनिकों दिव्यध्वनि करि उपदेश देते भये । ताके सुननेका निमित्त पाय गौतम नामा गणधर अगम्य अर्थनिकों भी जानि धर्मानुरागके वशते अगप्रकीर्णकनिकी रचना करते भये । बहुरि वर्द्धमान स्वामी तो मुक्त गए, तहाँ पीछे इस पंचम कालविषे तीन केवली भए, गौतम १, सुधर्माचार्य २, जम्बू-स्वामी ३, तहाँ पीछे कालदोषते केवलज्ञानी होनेका तो अभाव भया ।

ॐ जोडकर या लिखकर ।

बहुिर केतेक काल ताई द्वादशांग के पाठी श्रुतकेवली रहे, पीछें तिनका भी अभाव भया । बहुिर केतेक कालताई धोरे अंगनिके पाठी रहे (तिनने यह जानकर जो अबिष्य कालमें हम सारिखे भी जानी न रह्ये, ताते ग्रन्थ रचना आरम्भ करी और द्वादशांगनुकूल प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोगके ग्रन्थ रचे । ॐ) पीछें तिनका भी अभाव भया । तब आचार्यादिकनिकरि तिनिके अनुसारि बनाए ग्रन्थ वा अनुसारी ग्रन्थनिके अनुसारि बनाए ग्रन्थ तिनहीकी प्रवृत्ति रही । तिनविषे भी काल दोषतें दुष्टनिकरि कितेक ग्रन्थनिकी व्युच्छिति भई वा महान् ग्रन्थनिका अभ्यासादि न होनेतें व्युच्छिति भई । बहुिर केतेक महान् ग्रन्थ पाइए हैं तिनका बुद्धिकी मदतातें अभ्यास होता नाहीं । जैसे दक्षिणमें गोमटस्वामीके निकट मूलबद्री नगरविषे षवल महाधवल जयधवल पाइए हैं परन्तु दर्शन-मात्र ही हैं । बहुिर कितेक ग्रन्थ अपनी बुद्धिकरि अभ्यास करने योग्य पाइए हैं । तिन विषे भी कितेक ग्रन्थनिका ही अभ्यास बने है । ऐसे इस निकुष्ट काल विषे उत्कृष्ट जैनमतका घटना तो भया परन्तु इस परम्पराकरि अब भी जैन शास्त्रविषे सत्य अर्थके प्रकाशनहारे पदनिका मद्भाव प्रवर्तें है ।

ग्रन्थकारका आगमाभ्यास और ग्रन्थ रचना

बहुिर हम इस काल विषे यहा अब मनुष्यपर्याय पाया सो इस विषे हमारे पूर्व संस्कारतें वा भला होनहारतें जैनशास्त्रनिबिषे

ॐ यह पंक्तियां खरबा प्रति में नहीं हैं, अन्य सब प्रतियों में हैं । इसीसे आबदगक जानि दे दी गई हैं ।

अभ्यास करनेका उद्यम होता भया । ताते व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रन्थिका किञ्चित् अभ्यास करि टीकासहित समयसार, पचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, गामट्टसार, लब्धिसार, त्रिलोक-सार, सत्त्वार्थसूत्र इत्यादि शास्त्र अर क्षपणासार, पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, अष्टपाहुड, आत्मानुशासन आदि शास्त्र अर श्रावक मुनिका आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र अर मुस्तुकयासहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं तिन विषे हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वत हे । तिस करि हमारे हू किञ्चित् मन्यार्थ पदनिका जान भया है । बहुरि इस निकृष्ट समय विषे हम सारखे मद बुद्धीनित भा हान बुद्धिके धनो घने जन अवलोकिए है । तिनिकी तिन पदनिका ग्रन्थजान होनेके अर्थि धर्मानुरागके वशते देशभाषामय ग्रन्थ करनेकी हमारे इच्छा भई । ताकरि हम यह ग्रन्थ बनावे है सो इस विषे भी अर्थसहित तिनही पदनिका प्रकाशन हो है । इतना तो विशेष है जेमें प्राकृत संस्कृत शास्त्रनिविषे प्राकृत संस्कृत पद लिखिए हैं तसं इहां अपभ्रंश लिए वा यथार्थपनाकों लिए देशभाषारूप पद लिखिए हैं परन्तु अर्थविषे व्यभिचार किछू नाहीं है । ऐसे इस ग्रन्थपर्यन्त तिन मत्यार्थ पदनिकी परम्परा प्रवर्ते है ।

इहां कोऊ पूछै कि परम्परा तो हम ऐसे जानी परन्तु इस परम्पराविषे सत्यार्थ पदनिकी रचना होती आई, असत्यार्थ पद न मिले ऐसी प्रतीति हमकों कैसे होय । ताका समाधान—

असत्यपद रचना का प्रतिषेध

असत्यार्थ पदनिकी रचना अति तीव्र कथाय भए बिना बने नाहीं,

जाते जिस असत्य रचनाकरि परम्परा अनेक जीवनिका महा बुरा होय, आपको ऐसी महा हिंसाका फलकरि नरक निगोदविषे गमन करना होय सो ऐसा महाविपरोत कार्य तो क्रोध मान माया लोभ अत्यन्त तीव्र भए ही होय । सो जैनधर्मविषे तो ऐसा कषायवान् होता नाही । प्रथम मूल उपदेशदाता तो तीर्थंकर भये सो तो सर्वथा मोहके नाशते सर्व कषायनि करि रहित ही हैं । बहुहि ग्रन्थकर्ता गणधर वा आचार्य ते मोहका मन्द उदयकरि सर्व बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहको त्यागि महा मदकषायो भए हैं, तिनके तिस मदकषायकरि किंचित् शुभोपयोगहीकी प्रवृत्ति पाइए है सो भी तीव्रकषायी नाही हैं, जो बार्क तीव्रकषाय होय तो सर्वकषायनिका जिस तिस प्रकार नाश करणहारा जो जिनधर्म तिस विषे रुचि कंस होंइ अथवा जो मोहके उदयते अन्य कार्यनिकरि कषाय पोषे हैं तो पोषो परन्तु जिनआज्ञा भगर्कार अपनी कषाय पोषे तो जैनीपना रहता नाही, ऐसे जिनधर्मविषे ऐसा तीव्रकषायो कोऊ होंता नाही जो असत्य पदनिकी रचनाकरि परका अर अपना पयांय पर्यायविषे बुरा करे ।

इहा प्रश्न—जो कोऊ जैनाभास तीव्रकषायो होय असत्याथ पदनिका जैन शास्त्रनिविषे मिलावै, पीछे ताकी परम्परा चलि जाय ता कहा करिये ?

ताका समाधान — जैसं कोऊ सांचे मोतिनिके गहनेविषे भूठे मोता मिलावै परन्तु झलक मिलं नाही ताते परीक्षाकरि पारखी ठिगावत । भो नाही, कोई भोला होय सो हो मोती नामकरि ठिगावै है । बहुहि नाको परम्परा भी चालै नाही, शीघ्र ही कोऊ भूठे मोतिनिका निषेध

कर है। तैने काऊ सत्त्यार्थ पदनिके समूहरूप जैनशास्त्रनिविषे अस-
त्त्यार्थ पद मिलावै परन्तु जैनशास्त्रके पदनिविषे तो कषाय मिटाव-
नेका वा लौकिक कार्य घटावनेका प्रयोजन है अर उस पापीने जे
असत्त्यार्थ पद मिलाए हैं तिन विषे कषाय पोषनेका वा लौकिक कार्य
साधनेका प्रयोजन है, ऐसै प्रयोजन मिलता नाही, तातें परीथाकरि
जानी ठिगावते भा नाही, कोई मुख होय सो हो जैनशास्त्र नामकरि
ठिगावै है। बहुरि बाको परम्परा भी चालै नाही, शीघ्र ही कोऊ तिन
असत्त्यार्थ पदनि का निषेध करै है। बहुरि ऐसे तोत्रकषायी जैनाभास
उहाँ इस निकृष्ट कालविषे हो है, उत्कृष्ट क्षेत्रकाल बहुत हैं, तिस विषे
तो ऐसे होते नाही। तातें जैन शास्त्रनि विषे असत्त्यार्थ पदनिकी
परम्परा चालै नाही, ऐसा निश्चय करना।

बहुरि वह कहै कि कषायनिकरि तो असत्त्यार्थ पद न मिलावै
परन्तु ग्रंथ करनेवालेकें क्षयोपशमज्ञान है तातें कोई अन्यथा ग्रंथ भासै
ताकरि असत्त्यार्थ पद मिलावै ताकी तो परम्परा चलै?²

ताका समाधान—

मूल ग्रंथकर्त्ता ती गणधरदेव है ते आप च्यार ज्ञानके धारक हैं
अर साक्षात् केवलोका दिव्यध्वनि उपदेश सुने हैं ताका अनिश्चयकरि
सत्त्यार्थ ही भासै है। अर ताहीके अनुसार ग्रंथ बनावे हैं। सो उन
ग्रन्थनिविषे तो असत्त्यार्थ पद कैसे गूँथे जाय अर अन्य आचार्यादिक
ग्रंथ बनावे हैं ते भा यथायाग्य सम्प्रज्ञानके धारक है। बहुरि ते
तिन मूलग्रन्थनिकी परंपराकरि ग्रंथ बनावे हैं। बहुरि जिन पदनिका
आपकों ज्ञान न होइ तिनकी तो आप रचना करै नाही अर जिन पद-

निका ज्ञान होइ तिनकों सम्यग्ज्ञान प्रमाणते ठोक करि गूँथे है सो प्रथम तो ऐसी मावधानी विषे असत्यार्थ पद गूँथे जाय नाही अर कदाचित् आपको पूर्व ग्रन्थनिके पदनिका अर्थ अन्यथा ही भासै अर अपनी प्रमाणतामे भी तैसै हो आजाय तो याका किछु मारा ॐ नाही । परन्तु ऐसे कोईकों भासै सबहीको ती न भासै । ताते जिनकों सत्यार्थ भास्या हांय ते ताका निषेधकरि परंपरा चलने देते नाही । बहुरि इतना जानना-जिनकों अन्यथा जाने जीवका बुरा होय ऐसा देव गुरु धर्मादिक वा जीवादिक तत्त्वनिको तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानै ही नाही, इनिका तो जैनशास्त्रनिविषे प्रसिद्ध कथन है अर जिनकों भ्रमकरि अन्यथा जाने भी जिन आज्ञा माननेतै जीवका बुरा न होइ, ऐसें कोई सूक्ष्म अर्थ है तिन विषे किसीकों कोई अर्थ अन्यथा प्रमाणतामे ल्यावै तो भी ताका विशेष दोष नाही सो गोमटमारविषे कहा है—

सम्माइट्टी जीवो उबडट्टं हवयणं तु सदहदि ।

सदहदि असब्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥१॥

याका अर्थ—सम्यग्दृष्टी जीव उपदेश्या सत्यवचनकों श्रद्धान करै है अर अजाणमाण गुरुके नियोग तै असत्यको भी श्रद्धान करै है, ऐसा कहा है । बहुरि हमारै भी विशेष ज्ञान नाही है अर जिनआज्ञा भंग करनेका बहुत भय है परन्तु इस ही विचारके चलते ग्रंथ करनेका साहस करै हैं सो इस ग्रंथ विषे जैसें पूर्व ग्रन्थनिमें वर्णन है तैसें ही वर्णन करेंगे । (अथवा कही पूर्व ग्रन्थनिविषे सामान्य गूढ़ ॐ बस नाही ।

वर्णन था ताका विशेष प्रगट करि इहाँ वर्णन करग । सो ऐसे वर्णन करनेविषे मैं तो बहुत सावधानी रखूंगा अर सावधानी करते भी कही सूक्ष्म अर्थका अन्यथा वर्णन हाय जाय तो विशेष बुद्धिमान होइ सो सवारकरि शुद्ध करियो यह मेरा प्रार्थना है । ऐस शास्त्र करनेका निश्चय किया है । अब इहाँ कैसे शास्त्र वांचने सुनने याग्य है अर तिन शास्त्रनिके वक्ता जाना कैसे चाहिए सा वर्णन करिए है ।

वांचने सुनने याग्य शास्त्र

जे शास्त्र मोक्षमार्गका प्रकाश कर है तेई शास्त्र वांचने सुनने याग्य है । जाने जीव सवारविष नाता दुःखनिकार पाइत है, सा शास्त्ररूपो दीपककरि मोक्षमार्गका पावे तो उस मार्गविषे आप गमनकरि उन दुःखनिते मुक्त हाय । सो मोक्षमार्ग एक बीतराग भाव है, ताते जिन शास्त्रनिविष काहू प्रकार राग-द्वेष-माह भावनिका निषेध करि बीतराग भावका प्रयाजन प्रकट किया हाय तिनही शास्त्रनिका वाचना सुनना उचित है । बहुरि जिन शास्त्रनिविषे शूङ्गार भोग कोतूहलादिक पोषि रागभावका अर हिंसा-युद्धादिक पोषि द्वेषभावका अर अतत्त्व श्रद्धान पोषि माहभावका प्रयाजन प्रगट किया होय ते शास्त्र नाही शस्त्र है । जाने जिन राग-द्वेष-माह भावनिकरि जाव अनादिते दुःखी भया तिनकी वासना जीवके बिना सिखाई ही थी । बहुरि इन शास्त्रनिकरि तिनहीका पोषण किया, भले होनेको कहा शिक्षा दीनी । जीवका स्वभाव घान ही किया ताते ऐसे शास्त्रनिका वांचना सुनना उचित नाही है । इहाँ वाचना सुनना जैसे कच्चा तसे ही जोड़ना सोखना सिखावना लिखना लिखावना आदि कार्य भी उपलक्षणकरि जान

लेनें । ऐसे साक्षात् वा परम्पराकर वीतरागभावकों पोर्य ऐसे शास्त्रहीका अभ्यास करना योग्य है ।

वक्ता का स्वरूप

अब इनके वक्ताका स्वरूप कहिये है । प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए, जो जैन श्रद्धानविषं दृढ़ होय, जातें जो आप श्रद्धानी होय तो औरकों श्रद्धानी कैसे करे ? श्रोता तो आपहीतें हीनबुद्धिके धारक है तिनकों कोऊ युक्तिकरि श्रद्धानी कैसे करे ? अर श्रद्धान ही सर्व धर्मका मूल है । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकं विद्याभ्यास करनेतें शास्त्र वांचनेयोग्य बुद्धि प्रगट भई होय, जातें ऐसी शक्ति बिना वक्तापनका अधिकारी कैसे होय । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जो सम्यग्ज्ञानकरि सर्व प्रकारके व्यवहार निश्चयादिरूप व्याख्यानका अभिप्राय पहचानता होय, जातें जो ऐसा न होय तो कहीं अन्य प्रयोजन लिए व्याख्यान होय ताका अन्य प्रयोजन प्रगटकरि विपरीत प्रवृत्ति करावे । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकं जिनभाजा भग करनेका बहुत भय होय, जातें जो ऐसा न होय तो कोई अभिप्राय विचारि सूत्र-विरुद्ध उपदेश देय जीवनिका बुरा करे । सो ही कह्या है—

बहु गुणविज्जानिलयो असुत्तभासी तहावि मुत्तत्त्वो ।

जह वरमणिजुत्तो वि हु विगघयरो विसहरो लोए ॥१॥

याका अर्थ—जो बहुत क्षमादिक गुण अर व्याकरण आदि विद्याका स्थान है तथापि उत्सूत्रमापी है तो छोड़ने योग्य ही है । जैसे उत्कृष्टमणिसयुक्त है तो भी सर्प है सो लोकविषे विघ्नका ही करण-हारा है । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकं शास्त्र वांचि आजीविका

आदि लौकिक कार्य साधनेकी इच्छा न होय, जातें जो आशावान् होइ तो यथार्थ उपदेश देइ सकें नाहीं, बाकें तो किछु श्रोतानिका अभिप्रायके अनुसार व्याख्यानकर अपने प्रयोजन साधनेका ही साधन रहै अर श्रोतानितै वक्ता का पद ऊंचा है परन्तु यदि वक्ता लोभी होय तो वक्ता आप ही हीन हो जाय, श्रोता ऊंचा होय । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकै तीव्र क्रोध मान न होय, जात तीव्र क्रोधी मानी की निंदा होय, श्रोता तिसते डरते रहै, तिसते अपना हित कैसे करें । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जो आप ही नाना प्रश्न उठाय आप ही उत्तर करै अथवा अन्य जीव अनेक प्रकारकरि बहुत बार प्रश्न करें तो मिष्टवचननिकरि जैसे उनका सन्देह दूरि होय तैसें समाधान करे । जो आपका उत्तर देनेकी सामर्थ्य न होय तो या कहै, याका मोको ज्ञान नाहीं, किसी विशेष ज्ञानीसे पूछकर तिहारे, ताईं उत्तर दूंगा अथवा कोई समय पाय विशेष ज्ञानी तुमसे मिलै तो पूछ कर अपना सन्देह दूर करना और मोक्ष बताय देना । जात ऐसा न हाय तो अभिमानके वशतै अपनी पण्डिताई जनायनेकों प्रकरण विरुद्ध अर्थ उपदेशै, तातै श्रोतानिका विरुद्ध श्रद्धान करनेतैं बुरा होय, जैनधर्मकी निंदा होय । जातें जो ऐसा न होइ तो श्रोताओंका सदेह दूर न होई तब कल्याण कैसे होइ अर जिनमतकी प्रभावना होय सकें नाहीं । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाकै अनीतिरूप लोकनिष्ठ कार्यनिको प्रवृत्ति न होय, जातें लोकनिष्ठ कार्यनिकरि ह्याम्यका स्थान होय जाय तब ताका वचन कौन प्रमाण कर, जिनधर्मको लजाव । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए, जाका कुल होन न होय, अंगहीन न होय, स्वर मङ्गल न होय, मिष्टवचन

होय, प्रभुत्व होय तातें लोकाविषे मान्य होय जातें जो ऐसा न होय तो ताकों वक्तापनाकी महत्ता शोभे नाही। ऐसा वक्ता होय। वक्ताविषे ये गुण तो अवश्य चाहिए सो हो आत्मानुशासनविषे कहा है।

प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः प्रत्यक्तलोकस्थितिः।

प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः ॥

प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया।

ब्रूयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥१॥

यौका अर्थ—बुद्धिमान होइ, जानें समस्त शास्त्रनिका रहस्य पाया होय, लोकमर्यादा जाके प्रगट भई होय, आशा जाके अस्त भई होय कौतिमान् होय, उपशमी होय, प्रश्न किये पहले ही जानें उत्तर देख्या होय, बाहुल्यपने प्रश्ननिका सहनहारा होय, प्रभु होय, परकी वा परकरि आपकी निन्दा करि रहितपना होय, परके मनका हरनहारा होय, गुणनिधान होय, स्पष्ट मिष्ट जाके वचन होय, ऐसा सभा का नायक धर्मकथा कहै। बहुरि वक्ताका विशेष लक्षण ऐसा है जो याके व्याकरण न्यायादिक वा बडे-बडे जेनशास्त्रनिका विशेष ज्ञान होय तो विशेषपने ताकों वक्तापना शोभे। बहुरि ऐसा भी होय अर अध्यात्मरसकरि यथाथ अपने स्वरूपका अनुभव जाके न भया होय सो जिनधर्मका मर्म जानें नाही, पद्धतिही करि वक्ता होय है। अध्यात्मरसमय सांचा जिनधर्मका स्वरूप वाकरि कैमै प्रगट किया जाय, तातें आत्मज्ञानी होई तो साचा वक्तापनी होई, जातें प्रवचनसार विषे ऐसा कहा है। आगमज्ञान, तत्त्वाथश्रद्धान, संयमभाव ये तीनों आत्मज्ञानकरि शून्य कार्यकारी नाही। बहुरि दोहापाहुडविषे ऐसा कहा है—

पंडिय पंडिय पंडिय कण छोडि वितुस कंडिया ।

पय-अर्थ तुहोसि परमत्थ ण जाणइ मूढोसि ॥ १ ॥

याका अर्थ—हे पांडे ! हे पांडे ! हे पांडे ! तू कण छोडि तुसहो कूटं है, तू अर्थ अर शब्द विषे सन्तुष्ट है, परमार्थ न जानै है, तातें मूर्ख हो है-ऐसा, कच्चा है अर चौदह विद्यानिविषे भो पहलें अध्यात्मविद्या प्रधान कहो है । तातें अध्यात्मरसका रसिया वक्ता है सो जिनधर्मके रहस्यका वक्ता जानना । बहुरि जे बुद्धिबुद्धि के धारक हैं वा अवधि-मनःपय केवलज्ञानके धनो वक्ता हैं ते महावक्ता जानने । ऐसे वक्तानिके विशेष गुण जानने । सो इन विशेष गुणनिका धारी वक्ता-का सयोग मिले तो बहुत भला है ही अर न मिले तो श्रद्धानादिक गुणनिके धारी वक्तानिहीके मुखने शास्त्र सुनना । या प्रकार गुणके धारी मुनि वा श्रावक तिनके मुखने तो शास्त्र सुनना योग्य है अर पढ़ति बुद्धि करि वा शास्त्र सुननेके लाभकरि श्रद्धानादि गुण रहित पापी पुरुषनिके मुखने शास्त्र सुनना उचित नाही । उक्तं च—

तं जिण आणपरेण य धम्मो सोयव्व सुगुरुपासम्मि ।

अह उच्चिओ सद्धाओ तस्सुवएसस्सकहगाओ ॥ १ ॥

याका अर्थ—जो जिन आज्ञा मानने विषे सावधान है ता करि निग्रन्थ सुगुरु होके निकटि धर्म सुनना योग्य है यथवा तिस सुगुरुहीके उपदेशका कहनहारा उचित श्रद्धानो श्रावकके मुखने धर्म सुनना योग्य है । ऐसा जो वक्ता धर्मबुद्धिकरि उपदेश दाना हाय सो ही अपना अर अन्य जीवनिका भला करे है अर जो कषायबुद्धि करि उपदेश दे है सो अपना अर अन्य जीवनिका बुरा करे है, ऐसा जानना । ऐसे वक्ता-

का स्वरूप कहा, अब श्रोताका स्वरूप कहें हैं --

श्रोताका स्वरूप

भला होनहार है ताते जिस जीवकै ऐसा विचार आवै है कि मैं कौन हूँ? मेरा कहा स्वरूप है ? (अब कहाने आकर यहां जन्म धारया है और मरकर कहाँ जाऊँगा ?) यह चरित्र कैसा बनि रह्या है ? ए मेरे भाव हो हैं तिनका कहा फल लागेगा, जीव दुःखी होय रह्या है सो दुःख दूरि होनेका कहा उपाय है, मुझको इतनी बातनिका ठीककरि किछू मेरा हित होय सो करना, ऐसा विचारते उद्यमवत भया है । बहुरि इस कार्यको भिद्धि शास्त्र सुनने होनी जानि अति प्रीतिकरि शास्त्र सुनै है, किछू पूछना होय सो पूछै है बहुरि गुरुनिकरि कहा अर्थकों अपने अंतरंगविषे बारम्बार विचारै है बहुरि अपने विचारते सत्य अर्थनिका निश्चयकरि जो कर्तव्य होय ताका उद्यमी होय है, ऐसा तो नवीन ज्ञानाका स्वरूप जानना । बहुरि जे जैनधर्मके गाढे श्रद्धाली है अर नाना शास्त्र सुननेकरि जिनकी बुद्धि निर्मल भई है । बहुरि व्यवहार निश्चयादिकका स्वरूप नाके जानि जिन अर्थको सुनै हैं ताकों यथावत् निश्चय जानि अवधारै है । बहुरि जब प्रश्न उपजै है तब अति विनय-वान होय प्रश्न करै है अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तरकरि वस्तुका निर्णय करै है, शास्त्राभ्यास विषे अति आसक्त हैं, धर्मबुद्धिकरि निश्चय कार्यनिके त्यागी भए है ऐसे शास्त्रनिके श्रोता चाहिए । बहुरि श्रोता-निके विशेष लक्षण ऐसे है । जाके किछू व्याकरण न्यायादिकका वा बडे जैनशास्त्रनिका ज्ञान होय तो श्रोतापनों विशेष शोभै है । बहुरि

॥ यह पंक्तियां खरडा प्रति में नहीं हैं, अन्य सब प्रतियों में हैं । इसीसे छान्दोग्यक जानि यहाँ दे दी गई हैं ।

ऐसा भी श्रोता है अर वाक आत्मज्ञान न भया होय तो उपदेशका मरम समझि सकै नाही तातें आत्मज्ञानकरि जो स्वरूपका आस्वादी भया है सो जिनधर्म के रहस्यका श्रोता है । बहुरि जो अतिशयवन्त बुद्धिकरि वा अवधिमनः पर्ययकरि संयुक्त होय तो वह महान श्रोता जानना । ऐसे श्रोतानिके विशेष गुण हैं । ऐसे जिनशास्त्रनिके श्रोता चाहिएँ । बहुरि शास्त्र सुननेतें हमारा भला होगा, ऐसो बुद्धिकरि जो शास्त्र सुनै हैं परन्तु ज्ञानकी मन्दताकरि विशेष समझै नाही, तिनिके पुण्यबन्ध हा है, कार्य मिद्ध होता नाही । बहुरि जे कुलवृत्तिकरि वा सहज योग बनने करि शास्त्र सुनै हैं वा सुनै तो है परन्तु किछु अवधारण करते नाही, तिनकें परिणाम अनुसार कदाचित् पुण्यबन्ध हो है कदाचित् पापबन्ध हो है । बहुरि जे मद मत्सर भावकरि शास्त्र सुनै हैं वा तक करनेहीका जिनका अभिप्राय है, बहुरि जे महननाके अर्थि वा किसी लोभादिकका प्रयोजनके अर्थि शास्त्र सुनै हैं, बहुरि जो शास्त्र तो सुनै है परन्तु सुहावता नाही, ऐसे श्रोतानिके केवल पापबन्ध ही हो है । ऐसा श्रोतानिका स्वरूप जानना । ऐसे ही यथामम्भव सीखना सिखावना आदि जिनके पाइए तिनका भी स्वरूप जानना । या प्रकार शास्त्रका अर वक्ता श्रोताका स्वरूप कह्या सो उचित शास्त्र कों उचित वक्ता होय वांचना, उचित श्रोता होय सुनना योग्य है । अब यह मोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्र रचिए है ताका सार्थकपना दिखाइए है—

मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रंथकी सार्थकता

इस संसार अटवी बिषे समस्त जीव है ते कर्मनिमित्त ते निपजे:

जे नाना प्रकार दुःख निनकरि पीडित हो रहे हैं। बहुरि तहाँ मिथ्या अन्धकार व्याप्त हाय रहा है। ताकरि तहाँते मुक्त होनेका मार्ग पावते नाही, तड़फि तड़फि तहा ही दुःखको सहे है। बहुरि ऐमे जीवनिका भला होनेकों कारण तीर्थकर केवली भगवान सो ही भए सूर्य, ताका भया उदय, ताको दिव्यध्वनिरूपो किरणनिकरि तहाँते मुक्त होनेका मार्ग प्रकाशित किया। जैसे सूर्यके ऐसो इच्छा नाहा जो मैं मार्ग प्रकाशू परन्तु सहज ही वाको किरण फैलै है ताकरि मार्गका प्रकाशन हो है तपे ही केवलो बीनराग है ताने ताके ऐसी इच्छा नाही जां हम मोक्षमार्ग प्रगट करे परन्तु सहज ही प्रधानिकर्मनिका उदयकरि तिनका शरीररूप पुद्गल दिव्यध्वनिरूप परिणमै है ताकरि मोक्षमार्गका प्रकाशन हो है। बहुरि गणधरदेवनिके यहु विचार आया कि जहाँ केवली सूर्यका अस्तपना होइ तहाँ जीव मोक्षमार्गको कैसे पावे अर मोक्षमार्ग पाए बिना जीव दुःख सहेगे, ऐसी कष्टाबुद्धि करि अग प्रकीर्णकारिरूप ग्रन्थ तेई भए मझान् दीपक तिनका उद्यात किया। बहुरि जैसे दीपक करि दीपक जोवनेनै दीपकनिकी परम्परा प्रवर्तै तैसे आचार्यादिकनिने निन ग्रन्थनिते ग्रन्थ ग्रन्थ बनाए। बहुरि निनहते कितहने अन्य ग्रंथ बनाए। ऐसे ग्रंथनिते ग्रंथ होनेनै ग्रंथनिकी परम्परा वर्तै है। मै भी पूर्वग्रन्थनिते इस ग्रन्थको बनाऊं हूँ। बहुरि जैसे सूर्य वा सर्व दीपक है ते मार्गको एकरूपही प्रकाशै है तैसे दिव्यध्वनि वा सर्व ग्रंथ है ते मोक्षमार्गको एकरूप ही प्रकाशै हैं। सो यह भी ग्रन्थ मोक्षमार्गको प्रकाशै है। बहुरि जैसे प्रकाशे भी नेत्ररहित वा नेत्रविकार सहित पुरुष है तिनकूँ मार्ग सूझता नाही तो दीपकके तो

मार्ग प्रकाशकपनेका अभाव भया नहीं, तैसे प्रगट किये भी जे मनुष्य-
ज्ञान रहित हैं वा मिथ्यात्वादि विकार सहित है तिनकू मोक्षमार्ग-
सूक्तता नाही तो ग्रन्थकै तो मोक्षमार्ग प्रकाशकपनेका अभाव भया
नाहीं । ऐसे इस ग्रन्थका मोक्षमार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना ॥

इहां प्रश्न— जो मोक्षमार्ग के प्रकाशक पूर्व ग्रन्थ तो थे ही, तुम
नवीन ग्रन्थ काहे कों बनावो हो ?

ताका समाधान— जैसे बड़े दीपकनिका तो उद्योत बहुत तेला-
दिकका माधनते रहै है, जिनके बहुत तेलादिककी शक्ति न होइ
तिनको स्तोक दीपक जोड़ दीजिये तो वे उसका माधन राखि ताके
उद्योतते अपना कार्य करे तैसे बड़े ग्रन्थनिका तो प्रकाश बहुत जाना-
दिकका माधनते रहै है, जिनके बहुत जानादिककी शक्ति नाही तिनकू
स्तोक ग्रन्थ बनाय दीजिये तो वे वाका माधन राखि ताके प्रकाशते
अपना कार्य करे । ताते यह स्तोक सुगम ग्रन्थ बनाइए है । बहुरि इहां
जो मैं यह ग्रन्थ बनाऊँ हूँ सो कपायनिते अपना मान बधावनेकों वा
लोभ साधनेकों वा यश होनेकों वा अपनी पद्धति राखेनेको नाही बनाऊँ
हूँ । जिनके व्याकरण न्यायादिकका वा नयप्रमाणादिका वा विशेष
अर्थनिका जान नाही ताते तिनके बड़े ग्रन्थनिका अभ्यास नी बनि
सकै नाही । बहुरि कोई छोटे ग्रन्थनिका अभ्यास बने तो भी यथार्थ
अर्थ भासे नाही । ऐसे इस समयविषे मदज्ञानवान् जीव बहुत देखिये
हैं तिनका भला होनेके अर्थ घमं बुद्धिते यह भाषा मय ग्रन्थ बनाऊँ
हूँ । बहुरि जैसे बड़े दरिद्रीकों अवलोकनमात्र चिन्तामणिकी प्राप्ति
होय अरु वह न अवलोकै बहुरि जैसे कोड़ीकू अमृत पान करावै

अर वह न करै नैसे संसारपीड़ित जीवकों सुगम मोक्षमार्गके उपदेश का निमित्त बनें अर वह अभ्यास न करै तो वाके अभ्यासकी महिमा का वर्णन हमतें तो होइ सकै नाही । वाका होनहारहीकों विचारे अपने समता आबै । उक्तं च—

साहीणे गुरुजोगे जे ण सुणंतीह धम्मवयणाई ।

ते छिट्ठुदुट्ठचित्ता अह सुहडा भव भयविहूणा ॥१॥

स्वाधीन उपदेशदाता गुरुका योग जुड़ै भी जे जाव धम्म वचन-
निकों नाहीं सुने हैं ते धीठ हैं अर उनका दुष्टचित्त है अथवा जिस
संसार भयते तीर्थकरादिक डरे तिस संसार भयकरि रहित हैं, ते बड़े
सुभट हैं । बहुरि प्रवचनसारविषे भी मोक्षमार्गका अधिकार किया है
तहां प्रथम आगमज्ञान हो उपादेय कह्या, सो इस जीवका तो मुख्य
कर्त्तव्य आगमज्ञान है, याकों होतें तत्त्वनिका अद्वान हो है,
तत्त्वनिका अद्वान भए संयमभाव हो है अर तिस आगमते
आत्मज्ञानकी भी प्राप्ति हो है तब सहज हो मोक्षकी प्राप्ति हो है ।
बहुरि धम्मके अनेक अंग हैं तिनविषे एक ध्यान बिना यातें ऊँचा
और धम्मका अंग नाही है तातें जिस तिस प्रकार आगम अभ्यास
करना योग्य है । बहुरि इस ग्रंथका तो वांछना मुनना विचारना
घना सुगम है, कोऊ व्याकरणादिकका भी साधन न चाहिए, तातें
अवश्य याका अभ्यासविषे प्रवर्त्तों, तुम्हारा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषे पोठबन्ध-

प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त भया ॥१॥

दूसरा अधिकार

संसार अवस्थाका स्वरूप

दोहा

मिथ्याभाव अभावतै, जो प्रगटै निजभाव ।

सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय ॥१॥

अब इस शास्त्रविषे मोक्षमार्गका प्रकाश करिए है । तहा बन्धनतें छूटनेका नाम मोक्ष है । सो इस आत्मके कर्मका बन्धन है बहुरि तिस बन्धनकरि आत्मा दुःखी होय रह्या है । बहुरि याके दुःख दूर करनेहोका निरन्तर उपाय भी रहै है परन्तु साचा उपाय पाए बिना दुःख दूर होता नाही अर दुःख सहा भी जाता नाही तातै यह जीव व्याकुल होय रह्या है । ऐसे जीवको समस्त दुःखका मूल कारण कर्म बन्धन है ताका प्रभावरूप मोक्ष है सोहो परम हित है । बहुरि याका सांचा उपाय करना साहा कर्तव्य है तातै इसहीका याको उपदेश दोजिए है । तहाँ जैस बँद्य है सो रागसहित मनुष्यको प्रथम तो रोगका निदान बतावै, ऐसे यह रोग भया है बहुरि उस रोगके निमित्ततै याके जो जो अवस्था होती होय सो बतावै, ताकरि वाके निश्चयहोय जो मेरे ऐंसी ही रोग है । बहुरि तिस रोगके दूर करनेका उपाय अनेक प्रकार बतावै अर तिस उपायका ताका प्रतीति अनावै, इतना नो बँद्यका बतावना है । बहुरि जो वह रोगी ताका साधन करै तो रोग नै मुक्त होई अपना स्वभावरूप प्रवर्तै सो यह रोगीका कर्तव्य है । तैसें हा इहाँ कर्मबन्धनयुक्त जीवका प्रथम तो कर्मबन्धनका निदान बताइए है, ऐंसें यह कर्मबन्धन भया है बहुरि उस कर्मबन्धनके निमित्ततै याके जो जो अवस्था होती होय सो बतावै, ताकरि जीवके

निश्चय होय जो मेरे ऐसैं ही कर्मबन्धन है । बहुरि तिस कर्मबन्धनके दूरि होनेका उपाय अनेक प्रकार बनाइए है अर तिस उपायकी याको प्रतीति अनाइये है, इतना तो शास्त्रका उपदेश है । बहुरि यह जीव ताका साधन करै तो कर्मबन्धननै मुक्त होय अपना स्वभावरूप प्रवर्तै सो यह जीवका कर्तव्य है । सो इहा प्रथम ही कर्मबन्धनका निगान बनाइये है ।

कर्मबन्धनका निदान

बहुरि कर्मबन्धन होतैं नाना उपाधिक भावनिधिषै परिभ्रमण-पनों पाइए है, एक रूप रहनो न हो है ताने कर्मबन्धनसहित अवस्थाका नाम संसार अवस्था है । सो इस समार अवस्थाविषै अनन्तानन्त जीव द्रव्य है ते अनादिहीतैं कर्मबन्धन सहित है । ऐसा नाही है जो पहलैं जीव न्यारा था अर कर्म न्यारा था, पीछे इनिका संयोग भया । तो कैसे है—जैसें मेरुगिरि आदि अकृत्रिम स्कन्धनिधिषै अनन्त पुद्गल-परमाणु अनादितैं एक बन्धनरूप है, पीछे तिनमें केई परमाणु भिन्न हो हैं केई नए मिले है । ऐसे मिलना बिछुरना हुवा करै है । तैसें इस संसार विषै एक जीव द्रव्य अर अनन्त कर्मरूप पुद्गल परमाणु तिनिका अनादितैं एक बन्धनरूप है, पीछे तिनमें केई कर्म परमाणु भिन्न हो है केई नये मिले है । ऐसे मिलना बिछुरना हुवा करै है ।

बहुरि इहां प्रश्न—जो पुद्गलपरमाणु तो रागादिकके निमित्ततैं कर्मरूप हो हैं, अनादि कर्मरूप कैसे है ?

ताका समाधान—निमित्त तो नवीन कार्य होय तिस विषै ही सम्भवै है । अनादि अवस्थाविषै निमित्तका किछू प्रयोजन नाही । जैसें नवीन पुद्गल-परमाणुनिका बधान तो स्निग्ध रूक्ष गुणके अशन ही

करि हो है अर मेरुगिरि आदि स्क्वनि विषे अनादि पुद्गलपरमाणु-
निका बन्धान है तहां निमित्तका कहा प्रयोजन है ? तैसें नवीन पर-
माणुनिका कर्मरूप होना तो रागादिकनि ही करि हो है अर अनादि
पुद्गलपरमाणुनिकी कर्मरूप ही अवस्था है । तहां निमित्तका कहा
प्रयोजन है ? बहुरि जो अनादिविषे भी निमित्त मानिए तो अनादिपना
रहै नाहीं । तातें कर्मका बन्ध अनादि मानना । सो तत्वप्रदोषिका प्रव-
चनसार शास्त्रकी व्याख्या विषे जो सामान्यज्ञेयाधिकार है तहां कहा
है । रागादिकका कारण तो द्रव्यकर्म है अर द्रव्यकर्मका कारण
रागादिक है । तब वहाँ तर्क करी जो ऐसे इतरेतराश्रयदोष लागै, वह
वाके आश्रय, वह वाके आश्रय, कहीं बभाव नाहीं है, तब उत्तर ऐसा
दिया है—

नैवं अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्मसम्बन्धस्य तत्र हेतुत्वेनो-
पादानात् ।

याका अर्थ—ऐसे इतरेतराश्रय दोष नाही है । जातें अनादिका
स्वर्यासिद्ध द्रव्यकर्मका सबध है ताका तहां कारणपनाकरि ग्रहण
किया है । ऐसे आगममें कहा है । बहुरि युक्तितें भी ऐसे ही समवं है,
जो कर्मनिमित्त विना पहले जीवके रागादिक कहिए तो रागादिक
जीवका निज स्वभाव हो जाय, जातें परनिमित्त विना होइ ताहीका
नाम स्वभाव है । तातें कर्मका सम्बन्ध अनादि ही मानना ।

बहुरि इहाँ प्रश्न—जो न्यारे न्यारे द्रव्य अर अनादितें तिनका
सम्बन्ध, ऐसें कैसें सम्भव ?

ॐ नहि अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्माभिसंबद्धस्यात्मनः प्राक्तनद्रव्यकर्मणस्तत्र हेतु-
त्वेनोपादानात् । प्रवचनसार टीका, २।२६

ताका सामाधान—जैसे ठंढीहोखूँ जल दूबका वा सोना किट्टिका वा तुष कणका वा तेल तिलका सम्बन्ध देखिए है, नवीन इनका मिलाप भया नाहीं तैसे अनादिहोती जीव कर्मका सम्बन्ध जानना, नवीन इनका मिलाप नाहीं भया । बहुरि तुम कही कैसे संभवै ? अनादितें जैसे केई जुदे द्रव्य हैं तैसे केई मिले द्रव्य हैं, इस संभवनेविषे किछु विरोध तो भासता नाहीं ।

बहुरि प्रश्न—जो संबंध वा संयोग कहना तो तब संभवै जब पहले जुदे होइ पीछे मिलें । इहाँ अनादि मिले जीव कर्मनिका सम्बंध कैसे कहा है ।

ताका समाधान—अनादितें तो मिले थे परन्तु पीछे जुदे भए तब जान्या जुदे थे तो जुदे भए । तातें पहले भी भिन्न ही थे । ऐसे अनुमान करि वा केवलज्ञानकरि प्रत्यक्ष भिन्न भासे हैं । तिसकरि तिनका बन्धान होतें भिन्नपना पाइए है । बहुरि तिस भिन्नताकी अपेक्षा तिनका सम्बन्ध वा संयोग कहा है, जातें नए मिलो वा मिले ही होहु, भिन्न द्रव्यनिका मिलापविषे ऐसे ही कहना संभवै है । ऐसे इन जीव-निका अर कर्मका अनादि सम्बन्ध है ।

तहाँ जीवद्रव्य तो देखने जाननेरूप चैतन्यगुणका धारक है अर इन्द्रियगम्य न होने योग्य अमूर्तीक है, संकोचविस्तारशक्तिकों लिए असंख्यातप्रदेशी एकद्रव्य है । बहुरि कर्म है सो चेतनागुणरहित जड़ है अर मूर्तीक है, अनंत पुद्गल परमाणुनिका पिंड है तातें एक द्रव्य नाहीं है । ऐसे ए जीव अर कर्म हैं सो इनका अनादि सम्बन्ध है तो भी जीवका कोई प्रदेश कर्मरूप न हो है अर कर्मका कोई परम पु

बीवरूप न हो है। अपने अपने लक्षणको धरे जुदे जुदेही रहे हैं। जैसे सोना रूपाका एक स्कन्ध होइ तथापि पीतादि गुणनिका धरे सोना जुदा रहे है, स्वेतादि गुणनिकों धरे रूपा जुदा रहे ह, तैसे जुदे जानें।

इहां प्रश्न—जो मूर्त्तिक मूर्त्तिकका तो बन्धान होना बन, अमूर्त्तिक मूर्त्तिकका बन्धान कैसें बने ?

ताका समाधान—जैसे अव्यक्त इन्द्रियगम्य नाहीं ऐसे सूक्ष्म पुद्गल अर व्यक्त इन्द्रियगम्य हैं ऐसे स्थूल पुद्गल तिनका बन्धान होना मानिए है तजे इन्द्रियगम्य होने योग्य नाही ऐसा अमूर्त्तिक आत्मा अर इन्द्रियगम्य होने योग्य मूर्त्तिककर्म इनका भी बन्धान होना माना। बहुते इस बन्धानविषे कोऊ किसीको करे तो है नाही। यावत् बन्धान रहे तावत् साथ रहे, बिछुरे नाही अर कारणकार्यपना तिनके बन्धा रहे, इतना ही यहाँ बंधान जानना। सो मूर्त्तिक अमूर्त्तिकके ऐसे बंधान होने विषे किछु विरोध है नाही। या प्रकार जैसें एक जीवके अनादि कर्मसम्बन्ध कहा तैसे ही जुदा जुदा अनंत जीवनिके जानना।

बहुते सो कर्म ज्ञानावरणादि भेदनिकरि आठ प्रकार है। तहाँ च्यारि घातिका कर्मनिके निमित्तजे तो जीवके स्वभावका घात हो है। तहाँ ज्ञानावरण दर्शनावर्णकरि तो जीवके स्वभाव ज्ञान दर्शन तिनको व्यक्तता नाहीं हो है, तिन कर्मनिका क्षयोपशमके अनुसार किचित् ज्ञान दर्शनकी व्यक्तता रहे है। बहुते मोहनीयकरि जीवके स्वभाव नाही ऐसे मिथ्याश्रद्धान वा क्रोध मान माया लोभादिक कषाय तिन की व्यक्तता हा है। बहुते अंतरायकरि जीवका स्वभाव दीक्षा लेनेकी समर्थतारूप वीर्य ताको व्यक्तता न हो है, ताका क्षयोपशमके अनुसार

किञ्चित् शक्ति हो है। ऐसे घातिकर्मनिके निमित्त जीवके स्वभावका घात अनादिहीतें भया है। ऐसों नाहीं जो पहलें तो स्वभावरूप शुद्ध आत्मा था पीछें कर्मनिमित्ततें स्वभावघात होनेकर अशुद्ध भया।

इहां तर्क—जो घात नाम तो अभावका है सो जाका पहलें सद्भाव होय ताका अभाव कहना बनें। इहां स्वभावका तो सद्भाव है ही नाहीं, घात किसका किया ?

ताका समाधान—जीवविषय अनादिहीतें ऐसी शक्ति पाइए है, जो कर्मका निमित्त न होइ तो केवलज्ञानादि अपने स्वभावरूप प्रवृत्त परन्तु अनादिहीतें कर्मका सम्बन्ध पाइए है। तातें तिस शक्तिका व्यक्तनपना न भया सो शक्ति अपेक्षा स्वभाव है ताका व्यक्त न होने देनेकी अपेक्षा घात किया कहिए है।

बहुनि चार अघातिया कर्म हैं तिनके निमित्ततें इस आत्माके बाह्यसामग्रीका सम्बन्ध बनेहै तहां वेदनीयकरि तो शरीरविषय वा शरीरतें बाह्य नानाप्रकार सुख दुःखको कारण परद्रव्यनिका सयोग जरै है अरु आयुकरि अपनी स्थितिपर्यंत णया शरीरका सम्बन्ध नाहीं छूट सकै है अरु नामकरि गति जाति शरीरादिक निपजै हैं अरु गोचरकि ऊंचा नीचा कुलकी प्राप्ति हो है, ऐमे अघातिकर्मनिकरि बाह्य सामग्री भेली होय है ताकरि मोहकेउदयका सहकारण होते जीव सुखी दुःखी हो है। अरु शरीरादिकनिके सम्बन्धतें जीवके अमूर्तत्वादि स्वभाव अपने स्वार्थको नाहीं करैहैं। जैसे कोऊ शरीरको पकरै तो आत्मा भी पकरद्या जाय। बहुनि यावत् कर्मका उदय रहै तावत् बाह्य सामग्री तैसे ही बनी रहै अन्यथा न होय सकै, ऐसा इन अघातिकर्मनिका निमित्त जानना ॥

इहां कोऊ प्रश्न करे कि कर्म तो जड़ है, किछु बलवान नाहीं, तिनकरि जीवके स्वभावका घात होना वा बाह्य सामग्रीका मिलना कैसे सम्भव ?

ताका समाधान—जो कर्म आप कर्ता होय उद्यमकरि जीवके स्वभावको घाते, बाह्य सामग्रीको मिलावे तब कर्मके चेतनगनों भी चाहिए अरु बलवानपनों भी चाहिए सा तो है नाहीं, सहजही निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। जब उन कर्मनिका उद्यमकाल होय तिस काल-विषे आपही आत्मा स्वभावरूप न परिणमै, विभावरूप परिणमै वा अन्य द्रव्य है ते तैसे ही सम्बन्धरूप होय परिणमै। जैसे काहू पुरुषके सिर परि मोहनधूलि परा है निसकरि सो पुरुष बावला भया तहां उस मोहनधूलिके ज्ञान भी न था अरु बावलापना भी न था अरु बावलापना तिस मोहनधूलिही करि भया देखिए है। मोहनधूलिका तो निमित्त है अरु पुरुष आपही बावला हुआ परिणमै है, ऐसाही निमित्त नैमित्तिक बनि रह्या है। बहुरि जैसे सूर्यका उदयका कालविषे चकवा चकरी-निका संयोग होय तहां रात्रिविषे किसीने द्वेषबुद्धिते ल्यायकरि मिलाए नाहीं, सूर्य उदयका निमित्तपाय आपही मिलै है अरु सूर्यास्तका निमित्त पाय आपही विछुरें हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बनि रह्या है। तैसे ही कर्मका भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। ऐसे कर्मका उदय करि अवस्था होय है बहुरि तहां नवीन बन्ध कैसे हो है सो कहिए है—

नूतन बंध विचार

जैसे सूर्यका प्रकाश है सो मेघपटलते जितना व्यक्त नाहीं तिननेका जो तिस कालविषे अभाव है बहुरि तिस मेघपटलका मन्दपनाते जेता

प्रकाश प्रगट है सो तिस सूर्यके स्वभावका अंश है, मेघपटल जनित नहीं है । तैसें जीवका ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है सो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायके निमित्ततै जितने व्यक्त नहीं तितनेका तो तिरुकालविषे अभाव है । बहुरि तिन कर्मनिका क्षयोपशमतें जेता ज्ञान दर्शन वीर्य प्रगट है सो तिस जीवके स्वभावका अंश ही है कर्म-जनित उपाधिक भाव नाही है । सो ऐसा स्वभावके अशका अनादितें लगाय कबहूँ अभाव न हो है । याहीकरि जीवका जीवत्वपना निश्चय कीजिए है । जो यह देखनहार जाननहार शबितकों घरे वस्तु है सो ही आत्मा है । बहुरि इस स्वभावकरि नवीन कर्मका बध नाही है जातें निज स्वभाव ही बन्धका कारण होय तो बन्धका छूटना कैसे होय । बहुरि तिन कर्मनिके उदयतें जेता ज्ञान दर्शन वीर्य अभावरूप है ताकरि भी बन्ध नाही है जातें आपही का अभाव होतें अन्यको कारण कैसे होय । तातें जानावरण दर्शनावरण अंतरायके निमित्ततें निपजे भाव नवीनकर्मबन्धके कारण नाही ।

बहुरि मोहनीय कर्मकरि जीवके अयथार्थश्रद्धानरूप तो मिथ्यात्व-भाव हो है वा ओध मान माया लोभादिक कणाय हो है । ते यद्यपि जीवके अस्तित्वमय है, जीवने जुदे नाही, जीव ही इनका कर्ता है, जीव के धारणमनरूप ही ये कार्य हैं तथापि इनका होना मोहकर्मके निमित्त ही है, कर्मनिमित्त दूर भए इनका अभाव हो है तातें ए जीवके निजस्वभाव नाही, उपाधिकभाव हैं । बहुरि इन भावनिकरि नवीन बन्ध हो है तातें मोहके उदयतें निपजेभाव बन्धके कारण हैं । बहुरि अघातिकर्मनिके उदयतें ब्राह्म सामग्री मिलै है, तिन दिषे शरीरादिक

तो जीवके प्रदेशानिर्णय एक क्षेत्रावगाही होय एक बन्धानरूप हो है
अर घन कुटुम्बादिक आत्मातें निम्नरूप हैं सो ए सर्व बन्धके कारण
नाहीं हैं, जातें परद्रव्य बंधका कारण न होय । इनविषे आत्माके मम-
त्वादिरूप मिथ्यात्वादि भाव हो हैं सोई बंधका कारण जानना ।

योग और उससे होनेवाले प्रकृति बन्ध प्रदेश बन्ध

बहुरि इतना जानना जो नामकर्मके उदयतें शरीर वा वचन वा
मन निपज है तिनकी चेष्टाके निमित्ततें आत्माके प्रदेशनिका चंचल-
पना हो है । ताकरि आत्माके पुद्गलवर्गणामों एक बन्धान होनेकी
शक्ति हो है ताका नाम योग है । ताके निमित्ततें समय समय प्रति
कर्मरूप होने योग्य अनंत परमाणुनिका ग्रहण हो है । तहाँ अल्पयोग
होय तो थोरे परमाणुनिका ग्रहण होय, बहुत योग होयतो घने परमा-
णुनिका ग्रहण होय । बहुरि एक समय विषे जे पुद्गलपरमाणु ग्रहे तिन
विषे ज्ञानावरणादि मूलप्रकृति वा तिनकी उत्तर प्रकृतिनिका जैसें
सिद्धान्तविषे कहा है तैसे बटवारा हो है । निस बटवारा माफिक पर-
माणु तिन प्रकृतिनिरूप आपही परिणमे हैं । विशेष इतना कि योग दोय
प्रकार है-शुभयोग,अशुभयोग । तहा धर्मके अगनिविषे मनवचनकायकी
प्रवृत्ति भए तो शुभयोग हो है अर अधर्मके अगनिविषे तिनकी प्रवृत्ति
भए अशुभयोग हो है । सो शुभ योग होहु वा अशुभयोग होहु सम्यक्त्व
पाए बिना धातियाकर्मनिका तो सर्वप्रकृतिनिका निरन्तर बंध हुआ
ही करै है । कोई समय किसी भी प्रकृतिका बन्ध हुआ बिना रहता
नाहीं । इतना विशेष है जो मोहनोयका हास्य शोक युगलविषे, रति
अरति युगलविषे,तीनों वेदनविषे एक काल एक एक हो प्रकृतिनिका

बन्ध हो है। बहुरि अघातियातिकी प्रकृतिनिविषे शुभोपयोग होतें साता वेदनोय आदि पुण्यप्रकृतिनिका बन्ध हो है। अशुभ योग होतें आसावेदनीय आदि पापप्रकृतिनिका बन्ध हो है। मिश्रयोग होतें केई पुण्यप्रकृतिनिका केई पापप्रकृतिनिका बन्ध हो है। ऐसा योगके निमित्त तें कर्मका आगमन हो है। तातें योग है सो आसब है। बहुरि याकरि अहे कर्मपरमाणुनिका नाम प्रदेश है तिनिका बंध भया अर तिन विषे भूत उत्तरप्रकृतिनिका विभाग भया तातें योगनिकरि प्रदेशबन्ध वा प्रकृतिबन्धका होना जानना।

कषाय से स्थिति और अनुभाग

बहुरि मोहके उदयते। मध्याह्न क्रोधादिक भाव हो है, तिन सबनिका नाम सामान्यपने कषाय है। ताकरि तिनकर्मप्रकृतिनिको स्थिति बन्ध है सो जितनी स्थिति बंधे तिसविषे अबाधाकाल छोड़ि तहाँ पीछे यावत् बंधी स्थितिपूर्ण होय तावत् समय समय निम प्रकृतिका उदय आया ही करे। सो देव मनुष्य तिर्यचायु बिना अन्य सर्व घातिया अघातिया प्रकृतिनिका अल्पकषाय होत थोरा स्थिति बन्ध होय, बहुत कषाय होते घना स्थितिबन्ध होय। इन तीन आयुनिका अल्पकषायते बहुत अर बहुत कषायते अल्प स्थितिबन्ध जानना। बहुरि तिस कषायहोकरि तिन कर्मप्रकृतिनिविषे अनुभागशक्ति का विशेष हो है सो जैसा अनुभाग बंधे तैसा ही उदयकालविषे तिन प्रकृतिनिका घना थोरा फल निपजै है। तहाँ घातिकर्मनिकी सब प्रकृतिनिविषे वा अघातिकर्मनिकी पाप प्रकृतिनिविषे तो अल्पकषाय होते थोरा अनुभाग बंधे है, बहुत कषाय होतें घना अनुभाग बंधे

है। बहुरि पुण्यप्रकृतिनिविषं अल्पकषाय होतें घना अनुभाग बंध है, बहुत कषाय होतें थोरा अनुभाग बंध है। ऐसे कषायनिकरि कर्मप्रकृतिनिके स्थिति अनुभागका विशेष भया तातें कषायनिकरि स्थितिबंध अनु-गबंधका होना जानना। इहां जैसे बहुत भी मदिरा है अर ताविष थोरे कालपर्यंत थोरी उन्मत्तता उपजावनेकी शक्ति है तो वह मदिरा हीनपनाकों प्राप्त है। बहुरि थोरी भी मदिरा है ताविष बहुत कालपर्यंत घनो उन्मत्तता उपजावनेकी शक्ति है तो वह मदिरा अधिकपनाकों प्राप्त है। तैमें घने भी कर्मप्रकृतिनिके परमाणु है अर तिनविष थोरे कालपर्यंत थोरा फल देने की शक्ति है ता तें कर्मप्रकृति हीनताकों प्राप्त हैं। बहुरि थोरे भी कर्मप्रकृतिनिके परमाणु हैं अर तिनविष बहुत कालपर्यंत बहुत फल देनेकी शक्ति है तो वे कर्मप्रकृत अदिकपनाको प्राप्त है। तातें योगनिकरि भया प्रकृतिबंध प्रदेशबंध बलवान नाही, कषायनिकरि किया स्थितिबंध अनुभागबंध ही बलवान है। तातें मुख्यपने कषाय ही बंध का कारण जानना। जिनको बंध न करना हाय ते कषाय मति करो।

जड़ पुद्गल परमाणुओं का यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणमन

बहुरि इहा कोऊ प्रश्न करे कि पुद्गलपरमाणु तो जड़ है, उनके किछु ज्ञान नही, कैसे यथायोग्य प्रकृतिरूप होय परिणमै है ?

ताका समाधान - जैसे भूख होतें मुखद्वारकरि ग्रह्याहुवा भोजनरूप पुद्गलपिंड सो मास शुक्र शोणित आदि धातुरूप परिणमै है। बहुरि तिस भोजनके परमाणुनिविषै यथायोग्य कोई धातुरूप थोरे कोई धातुरूप घने परमाणु हो हैं। बहुरि तिनविषै केई परमाणुनिका

सम्बन्ध घने काल रहै, केईनिका थोरे काल रहै, बहुरि तिन परमाणु-निविषे केई तो अपने कार्य निपजावनेकी बहुत शक्तिकों धरै हैं, केई स्तोकशक्तिकों धरै हैं । सो ऐसैं होने विषे कोऊ भोजनरूप पुद्गलपिण्ड-के ज्ञान तो नाहीं है जो मैं ऐसैं परिणमूं अर और भी कोऊ परिणमा-वनहारा नाहीं है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बनि रह्या है, ताकरि तैसें ही परिणमन पाइए है । तैसें ही कषाय होतें योग द्वार-करि ग्रह्या हुवा कर्मवर्गणारूप पुद्गलपिण्ड सो ज्ञानावरणादि प्रकृति-रूप परिणमै है । बहुरि तिन कर्म परमाणुनिविषे यथायोग्य कोई प्रकृतिरूप थोरे कोई प्रकृतिरूप घने परमाणु हो हैं । बहुरि तिन विषे केई परमाणुनिका सम्बन्ध घने काल रहै, केईनिका थोरे काल रहै । बहुरि तिन परमाणुनिविषे कोऊ तो अपने कार्य निपजावनेकी बहुत शक्ति धरै है, कोऊ थोरी शक्ति धरै है सो ऐसैं होनेविषे कोऊ कर्म-वर्गणारूप पुद्गलपिण्डके ज्ञान तो नाही है जो मैं ऐसैं परिणमूं अर और भी कोई परिणमावनहारा है नाही, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक-भाव बनि रह्या है ताकरि तैसें ही परिणमन पाइये है । सो ऐसैं तो लोकविषे निमित्त नैमित्तिक घने ही बनि रहे हैं । जैसें मंत्रनिमित्त-करि जलादिकविषे रोगादिक दूर करनेकी शक्ति हो है वा कांकरी आदिविषे सर्पादि रोकनेकी शक्ति हो है तैसें ही जीव भावके निमित्त-करि पुद्गल परमाणुनिविषे ज्ञानावरणादिरूप शक्ति हो है । इहाँ विचारकरि अपने उद्यमते कार्य करै तो ज्ञान चाहिए अर तैसा निमित्त बने स्वयमेव तैसें परिणमन होय तो तहाँ ज्ञानका किछु प्रयोजन नाही, या प्रकार नवीनबंध होने का विधान जानना ।

भावोंसे कर्मोंकी पूर्व बद्ध अवस्थाका परिवर्तन

अब जे परमाणु कर्मरूप परिणमै तिनका यावत् उदयकाल न आवं तावत् जीवके प्रदेशनिसों एक क्षेत्रावगाहरूप बधान रहै है । तहां जीवभावके निमित्तकरि केई प्रकृतिनिकी अवस्थाका पलटना भी होय जाय है । तहां केई अन्य प्रकृतिनिके परमाणु थे ते संक्रमणरूप होय अन्य प्रकृतिके परमाणु होय जाय । बहुरि केई प्रकृतिनिकी स्थिति वा अनुभाग बहुत था सो अपकर्षण होयकरि थोरा होय जाय । बहुरि केई प्रकृतिनिकी स्थिति वा अनुभाग थोरा था सो उत्कर्षण होयकरि बहुत हो जाय । सो ऐसैं पूर्वे बंधे परमाणुनिकी भी जीव-भावनिका निमित्त पाय अवस्था पलटै है अर निमित्त न बनै तो न पलटै, जैसेके तैसे रहै । ऐसे सत्तारूप कम रहै हैं ।

कर्मोंके फलदानमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध

बहुरि जब कर्मप्रकृतिनिका उदयकाल आवं तब स्वयमेव तिन प्रकृतिनिका अनुभागके अनुसार कार्य बनै । कर्म तिनके कार्यनिकां निपजावता नाही । याका उदयकाल आए वह कार्य स्वयं बनै है । इतना ही निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध जानना । बहुरि जिस समयफल निपज्या तिसका अनन्तर समयविषे तिन कर्मरूप पुद्गलनिकै अनुभाग शक्तिके अभाव होनेतै कर्मत्वपनाका अभाव हो है । ते पुद्गल अन्य-पर्यायरूप परिणमै हैं । याका नाम सविपाक निर्जरा है । ऐसैं समय समय प्रति उदय होय कर्म खिरै हैं । कर्मत्वपना नास्ति अणु पीछें ते परमाणु तिस ही रक्षकविषे हो वा जुदे होय जाहु, किछू प्रयोजन रह्या नाही ।

इहां इतना जानना—इस जीवके समय समय प्रति अनन्त परमाणु बंधे हैं तहां एक समयविषै बंधे परमाणु ते आबाधाकाल छोड़ अपनी स्थितिके जेते समय हाहि तिन विषै क्रमते उदय आवै हैं । बहुरि बहुत समयनिविषै बंध परमाणु जे एक समय विषै उदय आवने योग्य हैं ते इकट्ठे होय उदय आवै हैं । तिन सब परमाणुनिका अनुभाग भिले जेता अनुभाग होय तिनना फल तिस काल विषै निपजै है । बहुरि अनेक समयनिविषै बंधे परमाणु बंधसमयते लगाय उदयसमय पर्यन्त कर्मरूप अस्तित्वको धरे जीवसों सम्बन्धरूप रहैं हैं । ऐसे कर्मनिकी बंध-उदय सत्तारूप अवस्था जाननी । तहा समयसमय प्रति एक समयप्रबद्ध मात्र परमाणु बंधे हैं, एक समय प्रबद्ध मात्र निर्जरे हैं । ज्योदगुणकर्मनिकरि गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता रहै है । सो इन सबनिका विशेष आगे कर्मअधिकारविषै लिखेगे तहा जानना ।

द्रव्यकर्म और भावकर्मका स्वरूप

बहुरि ऐसे यह कर्म है सो परमाणुरूप अनन्त पुद्गलद्रव्यनिकरि निपजाया कार्य है ताते याका नाम द्रव्यकर्म है । बहुरि मोहके निमित्तते मिथ्यात्वक्रोधादिरूप जीवका परिणाम है सो अशुद्ध भावकरि निपजाया कार्य है तानें याका नाम भावकर्म है । सो द्रव्यकर्मके निमित्तते भावकर्म होय अर भावकर्मके निमित्तते द्रव्यकर्म का बंध होय । बहुरि द्रव्यकर्मते भावकर्म, भावकर्मते द्रव्यकर्म, ऐसे ही परस्पर कारणकार्यभावकरि संसारचक्रविषै परिभ्रमण हो है । इतना विशेष जानना—तीव्र मन्द बन्ध होनेते वा संक्रमणादि होनेते वा एक

कालविष बन्ध्या अनेककालविष वा अनेककालविष बंधे एककाल-विष उदय भावनेते काहू कालविष तीव्रउदय भावं तब तीव्रकषाय होय तब तीव्र ही नवीनबन्ध होय । अर काहूकालविष मंद उदय भावं तब मंद कषाय होय तब मंद ही नवीनबन्ध होय । बहुरि तिन तीव्र-मंदकषायनिहीके अनुसारि पूर्वबन्धे कर्मनिका भी संक्रमणादिक होय तो होय । या प्रकार अनादिते लगाय धाराप्रवाहरूप द्रव्यकर्म वा भावकर्मकी प्रवृत्ति जाननी ।

बहुरि नामकर्मके उदयते शरीर हो है सो द्रव्यकर्मवत् किंचित् सुख दुःखको कारण है । ताते शरीरको नोकर्म कहिए है । इहा नो शब्द ईषत् कषायवाचक जानना । सो शरीर पुद्गलपरमाणुनिका पिंड है अर द्रव्यइन्द्रिय, द्रव्यमन, स्वासोश्वास अर वचन ए भी शरीरके अंग हैं सो ए भी पुद्गलपरमाणुनिके पिंड जानने । सो ऐसे शरीरके अर द्रव्यकर्मसम्बन्धसहित जीवके एक क्षेत्रावगाहरूप बंधान हो है सो शरीर का जन्म समयते लगाय जेती आयुको स्थिति होय तितने काल पर्यन्त शरीरका सम्बन्ध रहै है । बहुरि आयु पूर्ण भए मरण हो है । तब तिस शरीरका सम्बन्ध छूटे है । शरीर आत्मा जुदे जुदे होय जाय हैं । बहुरि ताके अनंतर समयविष वा दूसरे तोसरे चौथे समय जीव कर्म-उदयके निमित्तते नवीन शरीर धरै है तहा भी अपने आयुपर्यन्त तैसे ही सम्बन्ध रहै है, बहुरि मरण हो है तब तिससो सम्बन्ध छूटे है । ऐसे ही पूर्व शरीरका छोड़ना नवीन शरीरका ग्रहण करना अनुक्रमते आ करै है । बहुरि यह आत्मा यद्यपि असंख्यातप्रदेशी है तथापि संकोचविस्तारशक्तिते शरीरप्रमाण ही रहै है । विशेष इतना—समुद्रघात

होते शरीरते बाह्य भी आत्माके प्रदेश फैलें हैं। बहुरि अंतराल समयविषे पूर्व शरीर छोड्या था तिस प्रमाण रहै है। बहुरि इस शरीरके अंग भूत द्रव्यइन्द्रिय अर मन तिनके सहायते जीवके जान-पना की प्रवृत्ति हो है। बहुरि शरीरकी अवस्थाके अनुसार मोहके उदयते सुखी दुःखी हो है। बहुरि कबहूँ तो जीवकी इच्छाके अनुसार शरीर प्रवर्तै है, कबहूँ शरीरकी अवस्थाके अनुसार जीव प्रवर्तै है। कबहूँ जीव अन्यथा इच्छारू। प्रवर्तै है, पुद्गल अन्यथा अवस्थारूप प्रवर्तै है। ऐसे इस नोकर्मकी प्रवृत्ति जाननी।

नित्य निगोद और इतर निगोद

तहां अनादिते लगाय प्रथम तो इस जीवके नित्यनिगोदरूप शरीर का सम्बन्ध पाइये है। तहां नित्यनिगोद शरीरकों धरि आयु पूर्ण भए मरि बहुरि नित्यनिगोदशरीरकों धारै है बहुरि आयु पूर्ण भए मरि नित्यनिगोदशरीरहीकों धारै है। याही प्रकार अनंतानंत प्रमाण लिए जीवराशि है सो अनादिते तहां हो जन्ममरण किया करै है। बहुरि सहांते छै महीना अर आठ समयविषे छैस्यै आठ जीव निकसै हैं ते निकसि अन्य पर्यायनिकों धारै हैं। सो पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येक-बनस्पतीरू। एकेन्द्रिय पर्यायनिविषे वा बेइन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रियरूप पर्यायनिविषे वा नारक तियँच मनुष्य देवरूप पंचेन्द्रिय पर्यायनिविषे भ्रमण करै हैं, बहुरि तहां कितेककाल भ्रमणकरि फिर निगोदपर्यायको पावै सो वाका नाम इतरनिगोद है। बहुरि तहां कितेककाल रहै तहां ते निकसि अन्य पर्यायनिविषे भ्रमण करै है। तहां परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरनिविषे असंख्यात कल्पमात्र है

अर द्वीन्द्रियादि पंचेन्द्रियपर्यंत असनिविषं साधिक दोय हजार सागर है अर इतरनिगोदविषं अढाई पुद्गलपरिवर्तनमात्र है सो यह अनंतकाल है। बहुरि इतरनिगोदतें निकसि कोई स्थावर पर्याय पाय बहुणि निगोद जाय ऐसे एकेंद्रियपर्यायनिविषं उत्कृष्ट परिभ्रमणकाल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है। बहुरि जघन्य सर्वत्र एक अतमुहूर्त काल है। ऐसे घना तो एकेन्द्रिय पर्यायनिका ही घरना है। अन्य पर्याय पावना तो काकतालीय न्यायवत् जानना। या प्रकार इस जीवकें अनादिहीतें कर्मबन्धनरूप रोग भया है।

इति कर्मबन्धननिदान वर्णनम् ।

अब इस कर्मबन्धनरूप रोगके निमित्ततें जीवकी कंसी अवस्था होय रही है सो कहिए है। प्रथम तो इस जीवका स्वभाव चैतन्य है सो सबनिका सामान्यविशेष स्वरूपका प्रकाशनहारा है। जो उनका स्वरूप होय सो आपकों प्रतिभासै है तिसहीका नाम चैतन्य है। तहाँ सामान्यरूप प्रतिभासनेका नाम दर्शन है, विशेषरूप प्रतिभासनेका नाम ज्ञान है। सो ऐसे स्वभावकरि त्रिकालवर्ती सर्वगुणपर्यायसहित सर्व पदार्थनिकों प्रत्यक्ष युगपत् बिना सहाय देखै जानै ऐसी आत्माविषं शक्ति सदा काल है। परन्तु अनादिहीतें ज्ञानावरण दर्शनावरणका सम्बन्ध है ताके निमित्ततें इस शक्तिका व्यक्तपना होता नहीं। तिन कर्मनिका अयोगशमतें किंचित् मतिज्ञान, श्रुतज्ञान वा अचक्षुदर्शनपाइए है अर कदाचित् चक्षुदर्शन वा अवधिदर्शन भी पाइए है। सो इनकी भी प्रवृत्ति कैसैं है सो दिखाइए है।

सो प्रथम तो मतिज्ञान है सो शरीरके अगभूत जे जीभ, नासिका,

नयन, कान, स्पर्शन ए द्रव्यइन्द्रिय भर हृदयस्थान विषे आठ पाखड़ीका फूल्या कमलके आकार द्रव्यमन तिनके सहायहीत जानै है । जैसे जाकी दृष्टि मन्द होय सो अपने नेत्रकरि ही देखै है परन्तु चश्मा दीए ही देखै । बिना चश्मेके देख सकै नाहीं । तैसे आत्माका ज्ञान मन्द है सो अपने ज्ञानहीकरि जानै है परन्तु द्रव्यइन्द्रिय वा मनका सम्बन्ध भए ही जानै, तिन बिना जान सकै नाहीं । बहुरि जैसे नेत्र तो जैसाका तैसा है भर चश्मा विषे किछू दोष भया होय तो देखि सकै नाहीं अथवा थोरा दोसै अथवा औरका और दीसै, तैसे अपना क्षयोपक्षम तो जैसाका तैसा है भर द्रव्य इन्द्रिय वा मनके परमाणु अन्यथा परिणमें होंय तो जान सकै नाहीं, अथवा थोरा जानै अथवा औरका और जानै । जात द्रव्यइन्द्रिय वा मनरूप परमाणुनिका परिणमनके भर मतिज्ञानके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है सो उनका परिणमनके अनुसार ज्ञानका परिणमन होय है । ताका उदाहरण—जैसे मनुष्यादिकके बाल वृद्ध अवस्थाविषे द्रव्यइन्द्रिय वा मन शिथिल होय तब जानपना भी शिथिल होय । बहुरि जमे शीतवायु आदिके निमित्तते स्पर्शनादि इन्द्रियनिके वा मनके परमाणु अन्यथा होय तब जानना न होय वा थोरा जानना होय वा अन्यथा जानना होय । बहुरि इस ज्ञानके भर बाह्य द्रव्यनिके भी निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध पाइए है । ताका उदाहरण—जैसे नेत्रइन्द्रियके अन्धकारके परमाणु वा फूला आदिके परमाणु वा पाषाणादिके परमाणु आदि आड़े आ जाँएँ तो देखि न सकै । बहुरि लाल कांच आड़ा प्रावै तो सब लाल ही दीसै, हरित कांच आड़ा प्रावै तो हरितही दीसै ऐसे अन्यथा जानना होय । बहुरि दुरबीन

चश्मा इत्यादि आड़ा आवे तो बहुत दीसने लग जाय । प्रकाश जल हिलव्वी कांच इत्यादिकके परमाणु आड़े आवे तो भी जैसाका तंसा दीखे । ऐसैं अन्य इन्द्रिय वा मनकें भा यथासम्भव निमित्तनैमित्तिक-पना जानना । बहुरि मन्त्रादिक प्रयोगतें वा मदिरा पानादिकतें वा घृतादिकके निमित्ततै न जानना वा थोरा जानना वा अन्यथा जानना हो है । ऐसे यहु ज्ञान बाह्य द्रव्यके भी आधीन जानना । बहुरि इस ज्ञानकरि जो जानना हो है सो अस्पष्ट जानना हो है । दूरतै कैसा ही जानै, समीपतै कैसा ही जानै, तत्काल कैसा ही जानै, जानते बहुत बार होय जाय तब कैसा ही जानै । काहूकों सशय लिए जानै काहूकों अन्यथा जानै, काहूकों किंचित् जानै, इत्यादि रूपका निर्मल जानना होय सकै नाहीं । ऐसैं यहु मतिज्ञान पराधीनता लिए इन्द्रिय मन द्वारकरि प्रवर्तै है । तहाँ इन्द्रियनिकरि तो जिनने क्षेत्रका विषय होय तिनने क्षेत्र विषय जे वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गलस्कन्ध होय तिनहीको जानै । तिन वषे भी जुदे जुदे इन्द्रियनिकरि जुदे जुदे कालविषय कोई स्कन्धके स्पर्शादिकका जानना हो है । बहुरि मनकरि अपने जानने योग्य किंचिन्मात्र त्रिकाल सम्बन्धी दूर क्षेत्रवर्ती वा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्य वा पर्याय तिनकों अत्यन्त अस्पष्टपने जानै है सो भी इन्द्रियनिकरि जाका ज्ञान भया होय वा अनुमानादिक जाका किया होय तिसहीको जान सकै है । बहुरि कदाचित् अपनी कल्पनाहा करि अमत्को जानै है । जैसे सुपने विषय वा जागते भी जे कदाचित् कहीं न पाइए ऐमे आकारादिक चितवै वा जैसे नाहीं तैसे मानै । ऐसैं मन करि जानना होय है सो यहु

इन्द्रिय वा मन द्वारकर जो ज्ञान हो है ताका नाम मतिज्ञान है । तहां पृथ्वी जल अग्नि पवन वनस्पतीरूप एकेंद्रियके स्पर्शहीका ज्ञान है । सट जंख आदि बेइन्द्रिय जीवनिके स्पर्श रसका ज्ञान है । कीड़ा मकोड़ा आदि तेइन्द्रिय जीवनिके स्पर्श रस गंधका ज्ञान है । भ्रमर मक्षिका पतंगादिक चोइन्द्रिय जीवनिके स्पर्श रस गंध वर्णका ज्ञान है । मच्छ गऊ कबूतर इत्यादिक तिर्यच अर मनुष्य देव नारकी ए पंचेन्द्रिय हैं तिनके स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दनिका ज्ञान है । बहुरि तिर्यचनिविषे केई सजी हैं केई असजी है । तहा सजीनिके मनजनित ज्ञान है, असजी निके नाहीं है । बहुरि मनुष्य देव नारकी सजी ही हैं, तिन सबनिके मनजनित ज्ञान पाइए है, से मतिज्ञानकी प्रवृत्ति जाननो ।

बहुरि मतिज्ञानकर जिस अर्थको जान्या होय ताके सम्बन्धतें अन्य अर्थको जाकर जानिये सो श्रुतज्ञान है । सो दोय प्रकार है । अक्षरात्मक १, अनक्षरात्मक २ । तहां जैसे 'घट' ए दोय अक्षर सुने वा देखे सो तो मतिज्ञान भया तिनके सम्बन्धते घट पदार्थका जानना भया सो श्रुतज्ञान भया, ऐसे अन्य भी जानना । सो यह तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है । बहुरि जैसे स्पर्शकर शीतका जानना भया सो तो मतिज्ञान है ताके सम्बन्धतें यह हितकारी नाही यातें भाग जाना इत्यादिरूप ज्ञान भया सो श्रुतज्ञान है, ऐसे अन्य भी जानना । यह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । तहां एकेन्द्रियादिक असंजी जीवनिके तो अनक्षरात्मक ही श्रुतज्ञान है अर शेष सजी पंचेन्द्रियके दोऊ हैं । सो यह श्रुतज्ञान है सो अनेक प्रकार पराधीन जो मतिज्ञान ताके भी आधीन है वा अन्य अनेक कारणनिके आधीन है, तातें महापराधीन जानना ।

बहुरि अपनी मर्यादाके अनुसार क्षेत्रकालका प्रमाण लिए रूपी पदार्थनिको स्पष्टपने जाकरि जानिये सो अवधिज्ञान है सो यह देव नारकीनिके तो सर्वके पाइए है पर संज्ञो पंचेन्द्रिय तिर्यंच अर मनूष्यनिके भी कोईके पाइए है । असंज्ञोपर्यन्त जावनिके यह होता हो नाही । सो यह भी शरीरादिक पुद्गलनिके आधोन है । बहुरि अवधि के तीन भेद है । देशावधि १, परमावधि २, सर्वावधि ३ । सा इनविषे थोरा क्षेत्रकालकी मर्यादा लिए किंविन्मात्र रूपो पदार्थको जाननहारा देशावधि है सा हो काई जोवके हाय है । बहुरि परमावधि, सर्वावधि अर मनःपर्यय ए ज्ञान मोक्षमार्गविषे प्रगटे हैं । केवलज्ञान मोक्षमार्ग-स्वरूपा है । ताते इस अनादि सनाथ अवस्था विषे इनका सद्भाव हा नाही है, ऐसे तो ज्ञानको प्रवृत्ति पाइए है । बहुरि इन्द्रिय वा मनके स्वशौंदिक विषय तिनका सम्बन्ध हाते प्रथम कालविषे मतिज्ञानके पहले जो सत्तामात्र अवलोकनरूप प्रतिभास हो है ताका नाम चक्षु-दर्शन वा प्रचक्षुदर्शन है । तहां नेत्र इन्द्रियकरि दर्शन होय ताका नाम ता चक्षुदर्शन है सा तो चोइन्द्रिय पंचेन्द्रिय जोवनिके हो है । बहुरि स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्र इन चार इन्द्रिय अर मन करि दर्शन होय ताका नाम प्रचक्षुदर्शन है सो यथायोग्य एकेन्द्रियादि जोवनिके हो है ।

बहुरि अवधिके विषयनिका सम्बन्ध होतें अवधिज्ञानके पहले जो सत्तामात्र अवलोकनेका प्रतिभास हाय ताका नाम प्रवधिदर्शन है सा जितके अवधिज्ञान सम्भवै तिनहोके यह हो है । जो यह चक्षु प्रचक्षु अवधिदर्शन है सा मतिज्ञान वा अवधिज्ञानवत् पराधोन जानना । बहुरि केवलदर्शन मोक्षस्वरूप है ताका यहा सद्भाव हो नाहीं । ऐसे

दर्शनका सद्भाव पाइए है। या प्रकार ज्ञान दर्शनका सद्भाव ज्ञाना-
वरण दर्शनावरणका क्षयोपशमके अनुसार हो है। जब क्षयोपशम
थोरा हो है तब ज्ञानदर्शनकी शक्ति भी थोरी हो है। जब बहुत हो है
तब बहुत हो है। बहुरि क्षयोपशमते शक्ति तो ऐसी बनी रहै अर
परिणमनकरि एक जीवके एक कालविषै एक विषयहीका देखना वा
जानना है। इस परिणमनहीका नाम उपयोग है। तहाँ एक जीवके
एक कालविषै के तो ज्ञानोपयोग हो है के दर्शनोपयोग हो है। बहुरि
एक उपयोगका भी एक ही भेदकी प्रवृत्ति हो है। जैसे मतिज्ञान होय
तब अन्य ज्ञान न होय। बहुरि एक भेदविषै भी एक विषयविषै ही
प्रवृत्ति हो है। जैसे स्पर्शको जानै तब रसादिकको न जानै। बहुरि
एक विषय विषै भी ताके कोऊ एक अग ही विषै प्रवृत्ति हो है। जैसे
उष्णस्पर्शको जानै तब रक्षादिकको न जानै। ऐसे एक जीवके एक
कालविषै एक ज्ञेय वा दृश्यविषै ज्ञान वा दर्शनका परिणमन जानना।
सो ऐसे ही देखिए है। जब सुनने विषै उपयोग लग्या होय तब नेत्र-
निके समीप तिष्ठता भी पदार्थ न दीसै, ऐसे ही अन्य प्रवृत्ति देखिए
है। बहुरि परिणमनविषै शीघ्रता बहुत है ताकरि काहू कालविषै
ऐसा मानिए है कि अनेक विषयनिका युगपत् जानना वा देखना हो
है सो युगपत् होता नाही, त्रम ही करि हो है, सरकारकते तिनका
साधन रहै है। जैसे कागलेके नेत्र के दोय गोलक है, पूतरी एक है सो
फिरै शीघ्र है ताकरि दोऊ गोलकनिका साधन करै है तैसे ही इस
जीवके द्वार तो अनेक हैं अर उपयोग एक सो फिरै शीघ्र है ताकरि
सब द्वारनिका साधन रहै है।

इहां प्रश्न—जो एक कालविषय एक विषयका जानना वा देखना हो है ता इनना हो क्षयोपशम भया कहो, बहुत काहेकूं कहो ? बहुरि तुम कहो हो, क्षयोपशमतें शक्ति हा है तो शक्ति तो आत्माविषय केवलज्ञान-दर्शनकी भी पाइए है ।

ता रासमाधान—जसैं काहू पुरुषकें बहुत ग्रामनिविषय गमन करने की शक्ति है । बहुरि ताकों काहूने रोक्या भर यहू कल्या, पांच ग्रामनिविषय जावो परन्तु एक दिनविषय एक ही ग्रामको जावो । तहां उस पुरुष कें बहुत ग्राम जानेकी शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाइए है, अन्य काल विषय सामर्थ्य होय, वर्तमान सामर्थ्यरूप नाही है परन्तु वर्तमान पांच ग्रामनितें अधिक ग्रामनिविषय गमन करि सकें नाही । बहुरि पांच ग्रामनि विषय जानेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्यरूप शक्ति है जातें इनविषय गमन करि सकें है । बहुरि व्यक्तता एक दिनविषय एक ग्रामका गमन करनेहीको पाइए है । तैंमें इस जीवकें सबका देखनेका जानने—को शक्ति है । बहुरि याको कर्मने रोक्या भर इनना क्षयोपशम भया कि स्वर्शादिक विषयनिको जानो वा देखा परन्तु एक काल विषय एकहीका जानो वा देखो । तहा इस जीवके सबके देखने जाननेकी शक्ति तो द्रव्यअपेक्षा पाइए ह, अन्य-कालविषय सामर्थ्य होय परन्तु वर्तमान सामर्थ्यरूप नाही, जातें अपने योग्य विषयनित अधिक विषयनिको देखि जानि सकें नाही । बहुरि अपने योग्य विषयनिकू देखने जाननेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है जात इनिकों देखि जानि सकें है; बहुरि व्यक्तता एक कालविषय एकहीको देखने वा जाननेकी पाइए ।

बहुरि इहा प्रश्न—जो ऐसे तो जान्या परन्तु क्षयोपशम तो पाइए

अथ बाह्य इन्द्रियादिकका अन्यथा निमित्त भये देखना जानना न होय वा थोरा होय वा अन्यथा होय सो ऐसे कर्महीका निमित्त तो न रह्या?

ताका समाधान—जैसे रोकनहाराने यह कह्या जो पांच ग्रामनि-
विषे एक ग्रामको एक दिनविषे जावो परन्तु इन किकरनिको साथ
लेके जावो तहां बे किकर अन्यथा परिणमें तो जाना न होय वा
थोरा जाना होय वा अन्यथा जाना होय । तैसे कर्मका ऐसा ही क्षयो-
पशम भया है जो इतने विषयनिविषे एक विषयको एक कालविषे
देखो वा जानो परन्तु इतने बाह्य द्रव्यनिका निमित्त भये देखो वा
जानो । तहां बे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमें तो देखना जानना न
होय वा अन्यथा होय । ऐसे यह कर्मके क्षयोपशमहीका विशेष है ताते
कर्महीका निमित्त जानना । जैसे काहूक अधकारके परमाणु आइ
आएँ देखना न होय, घूघू माजारादिकनिके तिनको आये भी देखना
होय । सो ऐसा यह क्षयोपशमहीका विशेष है । जैसे जसे क्षयोपशम
होय तैसे तैसेही देखना जानना होय । ऐसे इस जीवके क्षयोपशमज्ञानकी
प्रवृत्ति पाइए है । बहुरि मोक्षमार्गविषे अवधि मन.पर्यय हो हैं ते भी
क्षयोपशमज्ञान ही हैं, तिनिकी भी ऐसे ही एक कालविषे एकको प्रति-
भासना वा परद्रव्यका आधीनपना जानना । बहुरि विशेष है
सो विशेष जानना । या प्रकार जानानरण दर्शनावगणका उदयके
निमित्तते बहुत ज्ञानदर्शनके अशनि का तो अभाव है अरु तिनके
क्षयोपशमते थोरे अंशनिका सदभाव पाइए है ।

बहुरि हम जीवके मोहके उदयते मिथ्यात्व वा कषायभाव हो हैं ।
तहां दर्शनमोहके उदयते तो मिथ्यात्वभाव हो हैं ताकरि यह जीव

अन्यथा प्रतीतरूप अतत्त्वश्रद्धान करे है । जैसे है तैसे ता न माने है
 अर जेसे नाही है तैसे माने है । अमूर्त्तिक प्रदेशनिका पुंज प्रसिद्ध
 ज्ञानादिगुणनिका धारी अनादि निघनवरतु आप है अर मूर्त्तिक पुद्गल
 द्रव्यनिकापिठ प्रसिद्ध ज्ञानादिकनिकर रहित जिनका नवीन संयोग
 भया, ऐसे शरीरादिक पुद्गल पर है । इनका संयोगरूप नाना प्रकार
 मनुष्य तिर्यचादि पर्याय ही हैं, तिस पर्यायनिविषे अहंबुद्धि धारै है,
 स्व-परका भेद नाही करि सकै है । जो पर्याय पावै तिसहीको आपा
 माने । बहुरि तिस पर्यायविषे ज्ञानादिक हैं ते तो आपके गुण हैं अर
 रागादिक हैं ते आपके कर्मनिमित्ततें उपाधिक भाव भए हैं अर वर्णा-
 दिक हैं ते आपके गुण नाही हैं, शरीरादिक पुद्गलके गुण है
 अर शरीरादिकविषे वर्णादिकनिकी वा परमाणुनिको नाना प्रकार
 पलटनि हो है सो पुद्गल की अवस्था है सो इन सबनिहीको
 अपने स्वरूप जानै है, स्वभाव परभावका विवेक नाही होय सकै है ।
 बहुरि मनुष्यादिक पर्यायनिविषे कुटम्ब धनादिकका सम्बन्ध हो है, ते
 प्रत्यक्ष आपतें भिन्न हैं अर ते अपने आधीन होय नाही परिणमै हैं
 तथापि तिन विषे समकार करे है । ए मेरे हैं वे काहू प्रकार भी
 अपने होते नाही, यह ही अपनी मानि तें अपने माने है । बहुरि
 मनुष्यादि पर्यायनिविषे कदाचित् देवादिकका वा तत्त्वनिका
 अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया ताकी तो प्रतीत करे है अर
 यथायंस्वरूप जैसे है तैसे प्रतीति न करे है । ऐसे दर्शनमोहके उदय
 करि जीवके अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्वभाव हो है । जहां तीव्र उदय
 होय है तहां सत्यश्रद्धानतें घना विपरीत श्रद्धान होय है । जब मंद

उदय होय है तब सत्यश्रद्धानतं बुरा विपरीत श्रद्धान हो है ।

बहुति चारित्रमोहके उदयतें इस जीवके कषायभाव हो हैं तब वह देखता जानता सता परपदार्थनिविषे इष्ट अनिष्टपनो मानि क्रोधादिक करै है तहां क्रोधका उदय होतें पदार्थनिविषे अनिष्टपनो वा ताका बुरा होना चाहै । कोउ मंदिरादि अचेतन पदार्थ बुरा लागै तब फोरना तोरना इत्यादि रूपकरि वाका बुरा चाहै । बहुति शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरा लागै तब वाकों बध बन्धादिकरि वा मारनेकरि दुःख उपजाय ताका बुरा चाहै । बहुति आप वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ कोई प्रकार परिणए, आपको सो परिणमन बुरा लागै तब अन्यथा परिणमावनेकरि तिस परिणमनका बुरा चाहै । या प्रकार क्रोधकरि बुरा चाहनेकी इच्छा तो होय, बुरा होना भवितव्य आधीन है

बहुति मानका उदय होतें पदार्थविषे अनिष्टपनो मानि ताकों नीचा किया चाहै, आप ऊँचा भया चाहै, मन धूति आदि अज्ञान पदार्थनिविषे घृणा वा निरादरादिककरि तिनकी हीनता, आपकी उच्चता चाहै । बहुति पुरुषादिक सचेतन पदार्थनिकों नमावना, अपने आधीन करना इत्यादि रूपकरि तिनकी हीनता, आपकी उच्चता चाहै । बहुति आप लोकाविषे जैसे उँचा धीसँ तैसे शृंगारादि करना वा धन खरचना इत्यादि रूपकरि औरनिकों हीन दिखाय, आप ऊँचा हुआ चाहै । बहुति अन्यकोई आपतें उँचा कार्य करै ताको कोई उपाय करि नीचा दिखावे और आप कार्य करै ताको उँचा दिखावै; या प्रकार मानकरि अपनी महत्ताकी इच्छा तो होय, महत्ता होनी भवितव्य

बहुरि मायाका उदय होतें कोई पदार्थकों इष्ट मानि नाना प्रकार छलनिकरि ताको सिद्ध किया चाहै । रत्न सुवर्णादिक अचेतन पदार्थनिकी वा स्त्री दासी दासादि सचेतन पदार्थनिकी सिद्धिके अर्थ अनेक छल कर । परको ठगनेके अर्थ अपनी अवस्था अनेक प्रकार करै वा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थनिकी अवस्था पलटावै इत्यादिरूप छलकरि अपनाभिप्राय सिद्ध किया चाहै । या प्रकार मायाकरि इष्ट-मिद्धिके अर्थ छल तो करै अर इष्टसिद्धि होना भवितव्य आधोन है ।

बहुरि लोभका उदय होते पदार्थनिकों इष्ट मानि तिनकी प्राप्ति चाहै । वस्त्राभरण धनधान्यादि अचेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय, बहुरि स्त्री पुत्रादिक सचेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय । बहुरि आपकै वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थकै कोई परिणमन होना इष्ट मानि तिनकों निस परिणमनरूप परिणमाया चाहै । या प्रकार लोभकरि इष्टप्राप्ति की इच्छा तो होय अर इष्ट प्राप्ति होनी भवितव्य आधोन है । ऐसे क्रोधादिका उदयकरि आत्मा परिणमे है । तहां एक एक कषाय चार चार प्रकार है । अनंतानुबन्धी १, अप्रत्याख्यानावरण २, प्रत्याख्यानावरण ३, सज्ज्वलन ४ । तहां जिनका उदयते आत्माकै मम्यत्वं न होय, स्वरूपाचरण चारित्र्य न होय सकै ते अनंतानुबन्धीकषाय है । (१) जिनका उदय होने देशचारित्र्य न होय ताते क्विवत् त्याग भा न होय सकै, ते अप्रत्याख्यानावरण कषाय है । बहुरि जिनका उदय होते सकलचारित्र्य न होय ताते सर्वका त्याग न होय सकै, ते प्रत्याख्याना-

॥ यह शक्ति खरडा प्रति मे नही है ।

वरण कषाय है । बहुरि जिनका उदय होतें सकलचारित्रकों दोष उपज्या करे तातें यथास्थायतचारित्र न होय सकै, ते संज्वलन कषाय हैं । सो अनादि संसार अवस्थाविषे इन चारघों ही कषायनिका निरतर उदय पाइए है । परमकृष्णलेश्यारूप तीव्रकषाय होय तहां भी अर शुक्ललेश्यारूप मंदकषाय होय तहां भी निरन्तर च्यारघोंहीका उदय रहै है । जातें तीव्रमन्दको अपेक्षा अनन्तानुबन्धी आदि भेद नाही हैं, सम्यक्त्वादि घातनेवी अपेक्षा ए भेद हैं । इनही प्रकृतिनिका तीव्र अनुभाग उदय होत तीव्र क्रोधादिक हो हैं, मन्द अनुभाग उदय होतें मन्द उदय हो हैं । बहुरि मोक्षमार्ग भए इन च्यारों विषे तीन, दोय, एकका उदय हो है, पीछे च्यारघोंका अभाव हो है । बहुरि क्रोधादिक च्यारघों कषायनिविषे एककाल एकहीका उदय हो है । इन कषाय-निके परस्पर कारणकार्यपनो है । क्रोधकरि मानादिक होय जाय, मानकरि क्रोधादिक होय जाय, तातें काहूकाल भिन्नता भासै, काहू-काल न भासै है । ऐसे कषायरूप परिणमन जानना । बहुरि चारित्र-मोहहीके उदयते नोकषाय होयहैं तहां हास्यका उदयकरि कही इष्टपना मानि प्रफुल्लित हो है, हर्ष मानै है । बहुरि रतिका उदयकरि काहूकों इष्ट मान प्रीति करै है तहां आसक्त हो है । बहुरि अरतिका उदयकरि काहूकों अनिष्ट मान अप्रीति करै है तहां उद्वेगरूप हो है । बहुरि शोक का उदयकरि कहीं अनिष्टपनों मान दिलगीर हो है, विषाद मानै है । बहुरि भयका उदयकरि किसीकों अनिष्ट मान तिसतें डरै है, बाका संयोग न चाहै है । बहुरि जगृप्साका उदयकरि काहूपदार्थकों अनिष्ट मान ताकी घृणा करै है, बाका वियोग चाहै है । ऐसे ए हास्यादिक

छह जानने । बहुरि वेदनिके उदयतें याकं काम परिणाम हो है तहाँ स्त्रीवेदके उदयकरि पुरुषसों रमनेकी इच्छा हो है अर पुरुषवेदके उदयकरि स्त्रीसों रमनेकी इच्छा हो है अर नपुंसकवेदके उदयकरि युगपत् दोऊनिसो रमनेकी इच्छा हो है, ऐसे ए नव तो नोकषाय हैं । क्रोधादि सारिखे ए बसवान नाही ताते इनको ईषत्कषाय कहैं है । यहाँ नोशब्द ईषत् वाचक जानना । इनका उदय तिन क्रोधादिक-निकी साथ यथासम्भव हो है । ऐसैं मोहके उदयतें मिथ्यात्व वा कषायभाव हो हैं सो ए संसारके मूल कारण ही हैं । इनही करि वर्तमान काल विषे जीव दुःखी हैं अर आगामी कर्मबन्धनके भी कारण ए ही हैं । बहुरि इनहीका नाम राग द्वेष मोह है । तहाँ मिथ्यात्वका नाम मोह है जातें तहाँ सावधानीका अभाव है । बहुरि माया लोभ-कषाय अर हास्य रति तीन वेदनिका नाम राग है जातें तहाँ इष्ट-बुद्धि करि अनुराग पाइए है । बहुरि क्रोध मान कषाय अर अरति शोक भय जुगुप्सानिका नाम द्वेष है जातें तहाँ अनिष्ट बुद्धि करि द्वेष पाइए है । बहुरि सामान्यपने सबही का नाम मोह है । ताते इन विषे सर्वत्र असावधानी पाइए है । बहुरि अंतरायके उदयतें जीव चाहै सो न होय । दान दिया चाहै देय न सकै । वस्तुकी प्राप्ति चाहै सो न होय । भोग किया चाहै मो न होय । उपभोग किया चाहै सो न होय । अन्नो ज्ञानादि शक्तिको प्रगट किया चाहै सो न प्रगट होय सक । ऐसैं अंतरायके उदयतें चाह्या चाहै सो होय नाही । बहुरि तिसहीका क्षयोपशमतें किचिन्मात्र चाह्या भी हो है । चाहिए तो बहुत है परन्तु किचिन्मात्र (चाह्या हुआ) होय है । बहुत दान देना चाहै है परन्तु

थोड़ा हो॥) दान देय सक है। बहुत लाभ चाहै है परन्तु थोड़ाही लाभ हो है। ज्ञानादिक शक्ति प्रगट हो है तहाँ भी अनेक बाह्य कारण चाहिए। या प्रकार घातिकर्मनिके उदयतें जीवकै अवस्था हो है। बहुरि अघानिकर्मनिशिषे वेदनायके उदयकरि शरीर बिषे बाह्य सुख दुःखका कारण निषजै है। शरारावषे आरागपन। रोगोपनो शक्ति-वानपनो दुर्बलपनो इत्यादि अर क्षुधा तृषा रोग खेद पीडा इत्यादि सुख दुःखनिके कारण हो है। बहुरि बाह्यविषे सुहावना ऋतु पवननादिक वा दृष्ट स्त्री पुत्रादिक वा मित्र वनादिक, प्रसुहावना ऋतु पवननादिक वा अगिष्ट स्त्री पुत्रादिक वा शत्रु दरिद्र वध बंधनादिक सुख दुःखको कारण हो है। ए बाह्य कारण कहे तिन विषे केई कारण तो ऐसे हैं तिनके निमित्तस्यो गगोरको अवस्था ही सुख दुःखको कारण हो है अर वे ही सुख दुःखको कारण न हों हैं। बहुरि केई कारण ऐसे है जे प्राप्त हो सुख दुःखको कारण हो है। ऐसे कारणका मिलना वेदनायके उदयते हा है। तहा माता वेदनीयतें सुखके कारण मिल अर असातावेदनीयतें दुःखके कारण मिले। सो इहाँ ऐसा जानता, ए कारणही तो सुखदुःखको उपजवै नाही, आत्मा मोहकर्म का उदयतें आप सुखदुःख मानै है। तहा वेदनायकर्मका उदयके पर मोहकर्मका उदयके ऐसाही सम्बन्ध है। जब सातावेदनीयका निपजाया बाह्य कारण मिलै तब तो सुख मानेरुन माहकर्मका उदय होय अर जब असातावेदनीयका निजाम बाह्यकारण मिलै तब दुःख मानने-

॥ प्रह शक्ति शरडा प्रति मे नहीं है किन्तु अन्य सब प्रतियो मे है, इस कारण आवश्यक जान गहा दे दी गई है।

रूप मोहकर्मका उदय होय । बहुरि एक ही कारण काहूकों सुखका, काहूकों दुःखका कारण हो है । जैसे काहूकें सातावेदनीयका उदय होतें मित्या जैसा वस्त्र सुखका कारण हो है तैसा ही वस्त्र काहूकों असता वेदनीयका उदय होतें मित्या दुःखका कारण हो है । तातें बाह्य वस्तु सुखदुःखका निमित्त मात्र हो है । सुख दुःख हो है सो मोहके निमित्ततें हो है । निर्मोही मुनिकें अनेक ऋद्धि आदि परीसह आदि कारण मिलै तो भी सुख दुःख न उपजै । मोही जीवके कारण मिले वा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प हीते सुख दुःख हुभा ही करै है । तहाँ भी तीव्रमोहीकें जिस कारणको मिले तीव्र सुख दुःख होय तिसही कारणको मिले मदमोहीकें मद सुखदुःख होय । तातें सुख दुःखका मूल बलवान कारण मोहका उदय है । अन्य वस्तु है सो बलवान कारण नाहीं । परन्तु अन्य वस्तुकें अर मोही जीवके परिणामनिकें निमित्तनैमित्तिककी भुज्यता पाडण है । ताकरि मोहीजीव अन्य वस्तुहीकों सुखदुःखका कारण मानै है । ऐसै वेदनीयकरि सुखदुःखका कारण निपजै है । बहुरि आयुकर्मके उदयकरि मनुष्यादि पर्यायनिकी स्थिति रहै है । यावत् आयुका उदय रहै तावत् अनेक योगादिक कारण मिलो, शरीरस्थो सम्बन्ध न छूटै । बहुरि जब आयुका उदय न होय तब अनेक उपाय किए भी शरीरस्थों सम्बन्ध रहै नाही, तिसही काल आत्मा अर शरीर जुदा होय । इस ससारधिपे जन्म, जीवन, मरणका कारण आयुबर्म ही है । जब नवीन आयुका उदय होय तब नवीन-पर्यायविषे जन्म हो है । बहुरि यावत् आयुका उदय रहै तावत् तिस पर्यायरूप प्राणनिके धारणतें जीवना हो है । बहुरि आयुका क्षय होय

तब तिस पर्यायरूप प्राण छूटनेतें मरण हो है । सहज हो ऐसा आयु-कर्मका निमित्त है । और कोई उपजावनहारा, क्षपावनहारा, रक्षाकरन हारा है नाही, ऐसा निश्चय करना । बहुरि जैस नवीन वस्त्र पहरे कितेक काल धरे रहै, पीछे ताकूं छोड़ि अन्य वस्त्र पहरे तैसें जोव नवीन शरीर धरे कितेक काल धरे रहै, पीछे ताकूं छोड़ि अन्य शरीर धरे है । तैसें शरीरसम्बन्धप्रपेक्षा जन्मादिक हैं । जोव जन्मादिरहित नित्य हो है तथापि मोहो जीवकें अतीत अनागतका विचार नाहों । तातें पर्याय-पर्याय मात्र अपना अस्तित्व मानि पर्याय सम्बन्धो कार्यनि-विषं हो तत्पर हाय रह्या है । ऐसे आयुकरि पर्यायको स्थिति जाननी । बहुरि नामकमंकरि यह जीव मनुष्यादिगतिनिविषं प्राप्त हो है, तिस पर्यायरूप अपनी अवस्था हो है । बहुरि तहां त्रसस्थावरादि विशेष निपजै हैं । बहुरि तहां एकेद्रियादि जातिकों धारे है । इस जाति कम-का उदयके अर मतिज्ञानावरणका क्षयोपशमके निमित्तनैमित्तिकपना जानना । जैसा क्षयोपशम होय तैसा जाति पावै । बहुरि शरीरनिका सम्बन्ध हो है तहां शरीरके परमाणु अर आत्माके प्रदेशोंका एक बन्धन हो है अर सकोच विस्ताररूप होय शरीरप्रमाण आत्मा रहै है । बहुरि नोकर्मरूप शरीरविषं अंगोपागादिकका योग्यस्थान प्रमाण लिए हो है । इसहोकरि स्पर्शन रसना आदि द्रव्यइन्द्रिय निपजै हैं वा हृदय स्थान विषं आठ पांखड़ोका फूल्या कमलके प्राकार द्रव्य मन हो है । बहुरि तिस शरीरहोविषं आकारादिकका विशेष होना अर वर्णादिक-का विशेष होना अर स्थूलसूक्ष्मत्वादिकका होना इत्यादि कार्य निपजै हैं सो ए शरीररूप परिणए परमाणु ऐसे परिणम हैं । बहुरि आसो-

इच्छावास वा स्वर निपजै हैं सो ए भी पुद्गलके पिंडहैं अर शरीरस्थों एक (बंधनरूप हैं। इनविषे भी आत्माके प्रदेश व्याप्त हैं। तहां श्वासोच्छ्वास तो पवनहै सो जैसे आहारकों ग्रहे नोहारकों निकासै तबहो जोवनो होय तैसे बाह्यपवनको ग्रहे अर अभ्यंतर पवनको निकासै तब हो जीवितव्य रहै। तातें श्वासोच्छ्वास जीवितव्यका कारण है। इस शरीरविषे जैसे हाड़ मांसादिक हैं तैसे ही पवन जानना। बहुरि जैसे हस्तादिकसों कार्य करिए तैसे ही पवनतें कार्य करिए है। मुखमें ग्रास घरघा ताकों पवनतें निगलिए है, मलादिक पवनतें हो बाहर काटिए है, तैसे ही अन्य जानना। बहुरि नाडो वा वायुरोग वा वायगोला इत्यादि ए पवनरूप शरीरके अंग जानने। बहुरि स्वर है सो शब्द है। सो जैसे वीणाको तांतकों हलाए भाषारूप होने योग्य पुद्गलस्कंधहैं, ते साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिणमैं हैं; तैसे तालवा होठ इत्यादि अंगनिकों हलाएं भाषापर्याप्तिविषे ग्रहे पुद्गलस्कंध हैं, ते साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिणमैं हैं। बहुरि शुभ अशुभ गमनादिक हो है। इहां ऐसा जानना, जैसे दायपुरुषनिके इकदहो बेड़ो है तहां एक पुरुष गमनादिक किया चाहै अर दूसरा भी गमनादिक करै तो गमनादिक होय सकै, दोऊनिविषे एक बैठि रहै तो गमनादि होय सकै नाही अर दोऊनिविषे एक बलवान हाय तो दूसरेका भा घसोट लेनाय तैसे आत्माके अर शरीरादिकरूप पुद्गलके एकक्षेत्रावगाहरूप बंधन है तहां आत्मा हलनचलनादि किया चाहै अर पुद्गल तिस शक्तिकरि रहित हुआ हलन चलन न करै वा पुद्गलविषे शक्ति पाइए है अर आत्माको इच्छा न होय तो हलनचलनादि न होय सकै। बहुरि इन

विषे पुद्गल बलवान होय हालै चालै तो ताकी साथ बिना इच्छा भी आत्मा आदि हालै चालै । ऐसे हलन चलनादि होय है । बहुरि याका अपजस आदि बाह्य निमित्त बनै है । ऐसे ए कार्य निपजै हैं, तिनकरि मोहके अनुसार आत्मा सुखी दुःखी भी हो है । नामकर्मके उदयतें स्वयमेव ऐसे नानाप्रकार रचना हो है, और कोई करनहारा नाही है । बहुरि तीर्थकरादि प्रकृति यहाँ हैं ही नाही । बहुरि गोत्रकरि ऊँचा नीचाकुलविषे सपजना हो है तहाँ अपना अधिकहीनपना प्राप्त हो है । मोहके निमित्ततें तिनकरि आत्मा सुखी दुःखी भी हो है । ऐसे अघाति कर्मनिका निमित्ततें अवस्था हो है । या प्रकार इस अनादि संसारविषे घाति अघाति कर्मनिका उदयके अनुसार आत्मार्क अवस्था हो है । सो हे भव्य ! अपने अन्तरंगविषे विचारकरि देख, ऐसे ही है कि नाही । सो ऐसा विचार किए ऐसे ही प्रतिभासै । बहुरि जो ऐसे है तो तू यह मान कि 'मेरे अनादि संसार रोग पाइए है, ताके नाशका मोर्को उपाय करना', इस विचारतें तेरा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषे संसारअवस्थाका
निरूपक द्वितीय अधिकार सम्पूर्ण भया ॥२॥

तीसरा अधिकार

संसार अवस्थाका स्वरूप-निर्देश

दोहा

सो निजभाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश ।

जो बहुविधि भवदुःखनिको, करि है सत्तानाश ॥१॥

अब इस संसार अवस्थाविषय नाना प्रकार दुःख हैं तिनका वर्णन करिए है—जातें जो संसारविषय भी सुख होय तो संसारतें मुक्त होने का उपाय काहेको करिए ! इस संसारविषय अनेक दुःख हैं, तिसहीतें संसारतें मुक्त होनेका उपाय कीजिए है । बहुरि जंसे वैद्य है सो रोग का निदान अर ताकी अवस्थाका वर्णनकरि रोगीको संसार रोगका निश्चय कराय पीछे तिसका इलाज करनेकी रुचि करावै है तसे यहाँ संसारका निदान वा ताकी अवस्थाका वर्णनकरि संसारीको संसार रोगका निश्चय कराय अब तिनका उपाय करनेकी रुचि कराईए है । जैसे रोगी रोगतें दुःखी होय रह्या है परन्तु ताका मूल कारण जानै नाहीं, साँचा उपाय जानै नाही अर दुःख भी सह्या जाय नाही । तब आपकों भास सो ही उपाय करै ताते दुःख दूर होय नाही । तब तड़फि तड़फि परवश हुवा तिन दुःखनिकों सहै है परन्तु ताका मूल कारण जानै नाहीं । याकों वैद्य दुःखका मूलकारण बतावै, दुःखका स्वरूप बतावै, या के किये उपायनिकूँ भूठ दिखावै तब साँचे उपाय करनेकी रुचि होय । तैसेही यह संसारी संसारतें दुःखी होय रह्या है

परन्तु ताका मूल कारण जानै नाहीं भर साँचा उपाय जानै नाहीं भर दुःख भी सह्या जाय नाहीं । तब आपको भासै सो ही उपाय करै तातें दुःख दूर होय नाहीं । तब तड़फि-तड़फि परवश हुवा तिन दुःखनिको सहै है ।

दुःखोंका मूल कारण

याकों यहाँ दुःखका मूलकारण बताइए है, दुःखका स्वरूप बताइए है भर तिन उपायनिकूँ भूँठे दिखाइए तो सचि उपाय करनेकी रुचि होय तातें यह वर्णन इहाँ करिये है । तहाँ सब दुःखनिका मूल-कारन मिथ्यादर्शन, अज्ञान भर असंयम है । जो दर्शनमोहके उदयतें भया अतत्त्वअद्वान मिथ्यादर्शन है ताकरि वस्तुस्वरूपकी यथार्थ प्रतीति न होय सकै है, अन्यथा प्रतीति हो है । बहुरि तिस मिथ्या-दर्शनहीके निमित्ततै क्षयोपशमरूपज्ञान है सो अज्ञान होय रह्या है । ताकरि यथार्थ वस्तुस्वरूपका जानना न हो है, अन्यथा जानना हो है । बहुरि चारित्रमोहके उदयतें भया कषायभाव ताका नाम असंयम है ताकरि जैसे वस्तुका स्वरूप है तैसा नाही प्रवर्तै है, अन्यथा प्रवृत्ति हो है । ऐसे ये मिथ्यादर्शनादिक है तेई सब दुःखनिके मूल कारन हैं । कैसें ? सो दिखाइये हैः—

मिथ्यात्वका प्रभाव

मिथ्यादर्शनादिककरि जीवकै स्व-पर-विवेक नाहीं होइ सकै है, एक आप आत्मा भर अनंत पुद्गलपरमाणुमय शरीर इनका संयोगरूप मनुष्यादिपर्याय निपजै है तिस पर्यायहीको आपो मानै है । बहुरि

आत्माका ज्ञानदर्शनादि स्वभाव है ताकरि किंचित् जानन आदेनख हो है । भर कर्मउपाधितैं भए क्रोधादिकभाव तिनरूप परिणाम पाइए है । बहुरि शरीरका स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है सो प्रगटै है भर स्थूल कृषादिक होना वा स्पर्शादिकका पलटना इत्यादि, अनेक अवस्था हो है । इन सबनिको अपना स्वरूप जानै है । तहां ज्ञानदर्शनकी प्रवृत्ति इन्द्रिय मनके द्वारे हो है, तातैं यहु मानै है कि ए त्वचा जोभ नासिका नेत्र कान मन ये मेरे अंग हैं । इनकरि मैं देखूं जानू हूं, ऐसी भावि तातैं इन्द्रियनिविषे प्रीति पाइए है ।

मोहजनित विषयामिलाषा

बहुरि मोहके आवेशतैं तिन इन्द्रियनिके द्वारा विषय ग्रहण करने को इच्छा हो है । बहुरि तिनबिषै इनका ग्रहण भए तिस इच्छा के मिटनेतैं निराकुल हो है तब आनन्द मानै है । जैसे कूकरा हाड चावैं ताकरि अपना लोहो निकसै ताका स्वाद लेय ऐसे मानै, यहु हाड़निका स्वाद है । तैसे यहु जीव विषयनिको जानै ताकरि अपना ज्ञान प्रवर्त्तै, ताका स्वाद लेय ऐसे मानै, यहु विषयका स्वाद है सो विषयमें तो स्वाद है नाही । आप ही इच्छा करी थो ताको आप ही जानि आप ही आनन्द मान्या परन्तु मैं अनादि अनंतज्ञानस्वरूप आत्मा हूं ऐसा निःकेवलज्ञानका तो अनुभव है नाही । बहुरि मैं नृत्य देख्या, राग सुन्या, फून सूँघ्या, पदार्थ स्पर्शा, स्वाद जान्या तथा भोकों यहु जानना, इस प्रकार ज्ञेयमिश्रित ज्ञानका अनुभव है ताकरि विषयनिकरि हो प्रधानता भासै है । ऐसे इस जाबके मोहके निमित्त त विषयनिकी इच्छा पाइए है ।

सो इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्वविषयनिके ग्रहण करनेकी है। मैं सर्वको स्पर्शूँ, सर्वकूँ स्वादूँ, सर्व को सूँघूँ, सर्वको देखूँ, सर्वका सुनूँ, सर्वको जानूँ, सो इच्छा तो इतनी है भर शक्ति इतनी ही है जो इन्द्रियनिके सम्मुख भया वर्तमान स्पर्श रस गन्ध वर्ण शब्द तिनविषय काहूँ-को किचिन्मात्र ग्रहै वा स्मरणादिकते मनकरि बिछू जानै सो भी बाह्य अनेक कारन मिले सिद्धि होय। ताते इच्छा कबहुँ पूर्ण होय नाही। ऐसी इच्छा तो केवलज्ञान भए सम्पूर्ण होय। क्षयोपशमरूप इन्द्रियकारि तो इच्छा पूर्ण होय नाही तातें मोहके निमित्तते इन्द्रियनिके अपने अपने विषय ग्रहणकी निरन्तर इच्छा रहिवो ही करै ताकरि आकुलित हुवा दुःखी हो रह्या है। ऐसा दुःखी हो रह्या है जो एक कोई विषयका ग्रहणके अर्थ अपना मरनको भी नाही गिनै है। जैसे हाथीके कपटकी हथनीका शरीर स्पर्शनेकी भर मच्छके बड़सीके लाग्या मांस स्वादनेकी भर भ्रमरके कमलसुगन्ध सूँघनेकी भर पतंग के दीपकका वर्ण देखनेकी भर हिरणके राग सुननेकी इच्छा ऐसी हो है जो तत्काल मरन भासै तो भी मरनको गिनै नाही। विषयनिका-ग्रहण करै, जातै मरण होनेतै इन्द्रियनिकारि विषयसेवन की पीड़ा अधिक भासै है। इन इन्द्रियनिकी पीडाकरि सर्व जीव पीडितरूप निदिचार होय जैसे कोऊ दुःखी पर्वतते गिर पड़े तैसे विषयनिविषे भ्रमापात ले है। नाना कष्टकरि घनको उपजावै ताको विषयके अर्थ खोवै। बहुरि विषयनिके अर्थ जहाँ मरन होता जानै तहाँ भी जाय, नरकादिको कारन जे हिसादिक कार्य तिनको करै वा त्रौघादि कषायनिकों उपजावै, कहा करै, इन्द्रियनिकी पीड़ा सही न जाय ताते अर्थ विचार

किछू भावता नाहीं । इस पीड़ाहीकरि पीड़ित भए इन्द्रादिक हैं ते भी विषयनिविषे अति भासत हो रहे हैं । जैसे खाज रोगकरि पीड़ित हुवा पुरुष भासत होय खुजावै है, पीड़ा न होय तो काहेको खुजावै; तैसे इन्द्रिय रोगकरि पीड़ित भए इन्द्रादिक भासत होय विषय सेवन करै हैं, पीड़ा न होय तो काहेको विषय सेवन करें ? ऐसे ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशमते भया इन्द्रियादिजनित ज्ञान है सो मिथ्या-दर्शनादिके निमित्तते इच्छासहित होय दुःखका कारण भया है ।

दुःख निवृत्तिका उपाय

अब इस दुःख दूर होनेका उपाय यह जीव कहा करै है सो कहिए है — इन्द्रियनिकरि विषयनिका ग्रहण भए मेरी इच्छा पूरन होय ऐसा जानि प्रथम तो नाना प्रकार भोजनादिकनिकरि इन्द्रियनिको प्रबल करै है अर ऐसे ही जानै है जो इन्द्रिय प्रबल रहे मेरे विषय ग्रहणकी शक्ति विशेष हो है । बहुरि तहां अनेक बाह्यकारण चाहिए हैं तिनका निमित्त मिलावै है । बहुरि इन्द्रिय हैं ते विषयको सन्मुख भए ग्रहण ताते अनेक बाह्य उपाय करि विषयनिका अर इन्द्रियनिका संयोग मिलावै है । नाना प्रकार वस्त्रादिकका वा भोजनादिकका वा पुष्पादिकका वा मन्दिर आभूषणादिकका वा गायक वादित्रादिकका संयोग मिलावनेके अर्थ बहुत खेदखिन्न हो है । बहुरि इन इन्द्रियनिके सन्मुख विषय रहै तावत् तिस विषयका किंचित् स्पष्ट जानपना रहै । पीछे मन द्वारे स्मरणमात्र रह जाय । काल व्यतीत होते स्मरण भी मन्द होता जाय ताते तिन विषयनिकों अपने आधोन राखनेका उपाय कर अर शीघ्र शीघ्र तिनका ग्रहण किया करै । बहुरि इन्द्रियनिके

तो एक कालविषय एक विषयहीका ग्रहण होय और यह बहुत बहुत ग्रहण किया चाहै ताते आखताः होय शीघ्र शीघ्र एक विषयको छोड़ि औरको ग्रहे । बहुरि वाको छोड़ि औरको ग्रहे, ऐसे हापटा मारै है । बहुरि जो उपाय याको भासै है सो करै है सो यह उपाय भूठा है । जाते प्रथम तो इन सबनिका ऐसे ही होना अपने आधीन नाहीं, महा-कठिन है । बहुरि कदाचित् उदय अनुसार ऐसे ही विधि मिलै तो इन्द्रियनिको प्रबल किए किछु विषय ग्रहणकी शक्ति बधै नाहीं । यह शक्ति तो ज्ञानदर्शन बधे × बधे+ । सो यह कर्मका क्षयोपशमके आधीन है । किसीका शरीर पुष्ट है ताके ऐसी शक्ति घाटि देखिए है । काहूका शरीर दुबल है ताके अधिक देखिए है । ताते भोजनादिककरि इन्द्रिय-पुष्ट किए किछु सिद्धि है नाही । कषायादि घटनेतै कर्मका क्षयोपशम भए ज्ञानदर्श । बधै तब विषय ग्रहणकी शक्ति बधै है । बहुरि विषयनि-का संयोग मिलावै सो बहुतकालताई रहता नाही अथवा सर्व विषयनि का संयोग मिलता ही नाही । ताते यह आकुलता रहिबो ही करै । बहुरि तिन विषयानिको अपने आधीन राखि शीघ्र शीघ्र ग्रहण करै सो वे आधीन रहते नाहीं । वे तो जुदे द्रव्य अपने आधीन परिणमै हैं वा कर्मोदयके आधीन है । सो ऐसा कर्मका बन्ध यथायोग्य शुभ भाव भए होय । फिर पीछे उदय भावै सो प्रत्यक्ष देखिए है । अनेक उपाय करते भी कर्मका निमित्त बिना सामग्री मिलै नाही । बहुरि एक विषय को छोड़ि अन्यका ग्रहणको ऐसे हापटा मारै है सो कहा सिद्धि हो है । जैसे मणकी भूख वालेको कण मित्या तो भूख कहा मिटै ? तैसे सर्व

ः उतावला, × बढ़ने पर, + बढ़ ।

का ग्रहणकी जाकै इच्छा ताकै एक विषयका ग्रहण भए इच्छा कैसें मिटे? इच्छा मिटे बिना सुख होता नाहीं। तातें यह उपाय भूठा है।

कोऊ पूछै कि इस उपायतें केई जीव सुखी होते देखिए हैं, सर्वथा भूठ कैसें कहो हो?

ताका समाधान— सुखी तो न हो है, भ्रमतें सुख मानै है। जो सुखी भया तो अन्य विषयानिकी इच्छा कैसें रहेगी। जैसे रोग मिटे अन्य औषध काहेको चाहै तैसे दुःख मिटे अन्य विषयको काहेको चाहै। तातें विषयका ग्रहणकरि इच्छा थंभि जाय तो हम सुख मानै। सो तो यावत् जो विषय ग्रहण न होय तावत् काल तो तिसकी इच्छा रहै भर जिस समय ताका संग्रह भया तिसही समय अन्य विषय ग्रहणकी इच्छा होती देखिए है तो यह सुख मानना कैसे है। जैसे कोऊ महा क्षुधावान् रक ताको एक अन्नका कण मिल्या ताका भक्षण करि चैन मानै, तैसे यह महातृष्णावान् याकों एक विषयका निमित्त मिल्या ताका ग्रहणकरि सुख मानै है। परमार्थतें सुख है नाहीं।

कोऊ कहै जैसे कण कणकरि अपनी भूख भेटै तैसे एक एक विषयका ग्रहणकरि अपनी इच्छा पूरण करै तो दोष कहा?

ताका समाधान— जो कण भेले होय तो ऐसे ही मानै। परन्तु जब दूसरा कण मिलै तब तिस कण का निगमन हो जाय तो कैसें भूख मिटे? तैसे ही जानने विषय विषयनिका ग्रहण भेले होता जाय तो इच्छा पूरण होय जाय परन्तु जब दूसरा विषय ग्रहण करै तब पूर्व विषय ग्रहण किया था ताका जानना रहै नाही तो कैसें इच्छा पूरण होय? इच्छा पूरण भये बिना आकुलता मिटे नाहीं। आकुलता मिटे

बिना सुख कैसे कहा जाय। बहुरि एक विषयका ग्रहण भी मिथ्या-दर्शनादिका सद्भावपूर्वक करे है ताते आगामी अनेक दुःखका कारन कर्म बच है। जाते यह वर्तमानविषय सुख नाही, आगामी सुखका कारन नाही, ताते दुःख ही है। सोई प्रवचनसार विषय कहा है

“सपरं बाधासह्यं विच्छिन्नं बंधकारणं विसमं ।

जं इंद्रीहि लब्धं तं सोखं दुःखमेव बद्धाधा ॥१॥

जो इन्द्रियनिकरि पाया सुख सो पराधीन है, बाधासहित है, बिनाशक है, बंधका कारण है, विषम है सो ऐसा सुख तैमा दुःख ही है, ऐसे इस संसारीकरि किबा उपाय भूटा जानना। तो सांचा उपाय कहा

दुःख निवृत्तिका सांचा उपाय

जब इच्छा तो दूर होय अरु सर्व विषयनिका युगपत् ग्रहण रह्या करे तब यह दुःख मिटे। सो इच्छा तो मोह गए मिटे और सबका युगपत् ग्रहण केवलज्ञान भए होय। सो इनका उपाय सम्यग्दर्शनादिक है, सोई सांचा उपाय जानना। ऐसे तो मोहके निमित्त तें ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशम भी दुःखशायक है, ताका वर्णन किया।

इहां कोऊ कहै—ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदयतें जानना न भया ताकं दुःखका कारण कहो, क्षयोपशमको काहेको कहो ?

ताका समाधान—जो जानना न होना दुःखका कारण होय तो पुद्गलक भी दुःख ठहरे। ताते दुःखका मूलकारण तो इच्छा है सो इच्छा क्षयोपशमहीते हो है, ताते क्षयोपशमको दुःख का कारण कहा है, परमार्थतें क्षयोपशम भी दुःखका कारण नाही। जो मोहतें विषय-

ग्रहणकी इच्छा है मोई दुःखका कारण जानना । बहुरि मोहका उदय है सो दुःखरूप ही है । कैसें सो कहिए है—

दर्शनमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति

प्रथम तो दर्शनमोहके उदयते मिथ्यादर्शन हो है ताकरि जैसें याक अज्ञान है तैसें तो पदार्थ है नाहीं, जैसें पदार्थ है तैसें यह मानै नाहीं, तातें याकें आकुलता ही रहै । जैसें बाउलाको काहूने वस्त्र पहराया, वह बाउला तिस वस्त्रकों अपना अंग जानि आपकूं भर शरीरको एक मानै । वह वस्त्र पहरावनेवालेके आधीन है सो वह कबहू फारै, कबहू जोरै, कबहू खोसै, कबहू नवा पहरावै इत्यादि चरित्र करै । वह बाउला तिसको अपने आधीन मान, बाकी पराधीन क्रिया होय तात महाखेदविन्न होय । तैसें इस जीवको कर्मोदयने शरीर सम्बन्ध कराया, वह जीव तिस शरीरको अपना अंग जानि आपको भर शरीरको एक मानै सो शरीर कर्मके आधीन कबहू कुष होय, कबहू म्थूल होय, कबहू नष्ट होय, कबहू नवीन निपजै इत्यादि चरित्र होय । यह जीव तिसको आपके आधीन जानै, बाकी पराधीन क्रिया होय तातें महाखेदविन्न हो है । बहुरि जैसें जहां बाउला तिष्ठै या तहां मनुष्य घोटक धनादिक कहींतें आन उतरे, वह बाउला तिनकों अपने जानै, वे तो उनहोके आधीन, कोऊ भावै, कोऊ जावै, कोऊ अनेक अवस्थारूप परिणमै । यह बाउला तिनको अपने आधीन मानै, उनकी पराधीन क्रिया होइ तब खेदविन्न होय । तैसें यह जीव जहां पर्याय घरे तहां स्वयमेव पुत्र घोटक धनादिक कहींतें आन प्राप्त भए, यह जीव तिनकों अपने जानै सो वे तो उनहीके आधीन, कोऊ भावै कोऊ जावै, कोऊ अनेक अवस्थारूप

परिणमै । यह जीव तिनको अपने आधीन मानै, उनकी पराधीन क्रिया होइ तब खेदखिन्न होय ।

इहां कोऊ कहै, काहूकाल विषै शरीरकी वा पुत्रादिककी इस जीव के आधीन भी तो क्रिया होती देखिए है तब तो सुखी हो है ।

ताका समाधान— शरीरादिककी, भवितव्यकी अर जीवकी इच्छा की विधि मिले कोई एक प्रकार जैसे वह चाहै तैसें परिणमै तातें काहू कालविषै वाहीका विचार होतें सुखकी सी आभासा होय परन्तु सर्व ही तो सर्व प्रकार यह चाहै तैसें न परिणमै । तातें अभिप्रायविषै तो अनेक आकुलता सदाकाल रहवो ही करै । बहुरि कोई कालविषै कोई प्रकार इच्छा अनुसार परिणमता देखिकरि यह जीव शरीर पुत्रादिक विषै अहंकार ममकार करै है । सो इस बुद्धिकरि तिनके उपजावनेकी वा बधावनेकी वा रक्षा करनेकी चिंताकरि निरंतर व्याकुल रहै है । नाना प्रकार कष्ट सहकरि भी तिनका भला चाहै है । बहुरि जो विषयनिकी इच्छा हो है, कषाय हो है, बाह्य सामग्रीविषै इष्ट अनिष्टपनो मानै है, उपाय अन्यथा करै है साँचा उपायको न श्रद्धा है, अन्यथा कल्पना करै है सो इन सबनिका मूलकारण एक मिथ्यादर्शन है । याका नाश भए सबनिका नाश होइ जाय तातें सब दुःखनिका मूल यह मिथ्यादर्शन है । बहुरि इस मिथ्यादर्शनके नाशका उपाय भी नाहीं करै है । अन्यथा श्रद्धानको सत्य श्रद्धान मानै, उपाय काहेको करै । बहुरि संज्ञी पचेन्द्रिय कदाचित् तत्त्व निश्चय करनेका उपाय विचारै तहां अभाग्यतें कुदेव कुगुरु कुशास्त्रका निमित्त बनै तो अतत्त्व श्रद्धान पुष्ट होइ जाय; यह तो जानै कि इनतें मेरा भला होगा, वे ऐसा उपाय

करें जाकर यह अचेत होय जाय । वस्तु स्वरूपका विचार करनेका उद्यमी मया सो विपरीत विचारविषे दृढ़ होय जाय । तब विषयकषाय की वासना बधनेतैं अधिक दुःखी होइ । बहुरि कटाचित् सुदेव सुगुरु सुशास्त्रका भी निमित्त बनि जाय तो तहां तिनका निश्चय उपदेशको तो श्रद्धाहै नाहीं, व्यवहार श्रद्धानकरि अतत्त्वश्रद्धानी ही रहै । तहां मंद कषाय वा विषय इच्छा घटै तो थोरा दुःखी होय, पीछे बहुरि जैसाका तैसा होइ जाय । तातैं यह संसारी उपाय करै सो भी भूठा ही होय । बहुरि इस संसारीकें एक यह उपाय है जो आपके जैसा श्रद्धान है तैसे पदार्थनिको परिणमाया चाहै सो वे परिणमें तो याका सांचा श्रद्धान होय जाय परन्तु अनादि निधन वस्तु जुदी जुदी अपनी मर्यादा लिये परिणमें है, कोऊ कोऊके आधीन नाहीं । कोऊ किसीका परिणमाया परिणमें नाहीं । तिनको परिणमाया चाहै सो उपाय नाहीं । यह तो मिथ्यादर्शन ही है । तो सांचा उपाय कहा है ? जैसे पदार्थनिका स्वरूप है तैसे श्रद्धान होइ तो सर्व दुःख दूर हो जाय । जैसे कोऊ मोहित होय मुरदाको जीवता मानै वा जिवाया चाहै सो आप ही दुःखी हो है । बहुरि बाकों मुरदा मानना अर यह जिवाया जीवेगा नाहीं ऐसा मानना सोही तिस दुःख दूर होनेका उपाय है । तैसे मिथ्यादृष्टी होइ पदार्थनिको अन्यथा मानै, अन्यथा परिणमाया चाहै तो आप ही दुःखी हो है । बहुरि उनको यथार्थ मानना अर ए परिणमाए अन्यथा परिणमेंगे नाहीं ऐसा मानना सोही तिस दुःखके दूर होनेका उपाय है । अमजनित दुःखका उपाय अम दूर करना ही है । सो अम दूर होनेकें सम्यक्श्रद्धान होय सो ही सत्य उपाय जानना ।

चारित्र्यमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति

बहुत्रि चारित्र्यमोहके उदयते क्रोधादि कषायरूप वा हास्यादि नो-
 कषायरूप जीवके भाव हो हैं । तब यह जीव क्लेशवान होय दुःखी होता
 सता विह्वल होय नाना कुकार्यनिविषै प्रवर्तै है । सोई दिखाइए है—
 जब याकै क्रोव कषाय उपजै तब अन्यका बुरा करने की इच्छा होई ।
 बहुत्रि ताके अर्थि अनेक उपाय विचारै । मरमच्छेद गालीप्रदानादिरूप
 वचन बालै । अपने अंगनि करि वा शस्त्रग्राणादिकरि घात करै ।
 अनेक कष्ट सहनेकरि वा धनादि खर्चनेकरि वा मरणादिकरि
 अपना भी बुरा कर अन्यका बुरा करनेका उद्यम करै । अथवा औरनि
 करि बुरा होता जानै तो औरनिकरि बुरा करावै । वाका स्वयमेव
 बुरा होय तो अनुमोदना करै । वाका बुरा भए अपना किछु भी प्रयोजन
 सिद्ध न होय तो भी वाका बुरा करै । बहुत्रि क्रोध होते कोई पूज्य वा
 इष्ट भी बीवि आवै तो उनको भी बुरा कहै । मारने लगि जाय, किछु
 विचार रहता नाहीं । बहुत्रि अन्यका बुरा न होई तो अपने अंतरंग
 विषै आप ही बहुत सन्तापवान होइ वा अपने हो अंगनिका घान करै
 वा विषादकरि मरि जाय । ऐसी अवस्था क घ होते होई । बहुत्रि जब
 याकै मानकषाय उपजै तब औरनिको नीचा वा आपको ऊंचा दिखा-
 वनेकी इच्छा होइ । बहुत्रि ताके अर्थि अनेक उपाय विचारै, अन्यको
 निंदा करै, आपकी प्रशंसा करै वा अनेक प्रकारकरि औरनिकी
 महिमा मिटावै, आपकी महिमा करै । महाकष्टकरि घनादिकका सग्रह
 क्रिया ताको विवाहादि क.र्यनिविषै खर्चै वा देना करि भी खर्चै ।
 मूए पीछे हमारा जस रहेगा ऐसा विचारि अपना मरन करिकै भी

अपनी महिमा बधावें। जो अपना सम्मानादि न करे ताको भय प्रादिक
 दिखाय दुःख उपजाय अपना सम्मान करावें। बहुरि मान होतें कोई
 पूज्य बड़े होहिं तिनका भी सम्मान न करे, किछु विचार रहता नाहीं।
 बहुरि अन्य नीचा, आप ऊँचा न दोस तो अपने अतरंग विषे आप
 बहुत संतापवान् होय वा अपने अंगानका घात करे वा विषादकरि
 मरि जाय। ऐसी अवस्था मान होते होय है। बहुरि जब याके माया-
 कषाय उपजै तब छलकरि कार्य सिद्ध करनेकी इच्छा होय। बहुरि ताके
 अर्थ अनेक उपाय विचारै, नाना प्रकार कपटके वचन कहै, कपटरूप
 शरीर की अवस्था करै, बाह्य वस्तुनिको अन्यथा दिखावें। बहुरि जिन
 विषे अपना मरन जानै ऐसे भी छल करै; बहुरि कपट प्रगट भए अपना
 बहुत बुरा होई, मरनादिक होई तिनको भी न गिने। बहुरि माया
 होतें कोई पूज्य वा इष्टका भी सम्बन्ध बनै तो उनस्यो भी छल करै,
 किछु विचार रहता नाहीं। बहुरि छलकरि कार्यसिद्ध न होइ तो
 आप बहुत संतापवान् होय, अपने अंगानका घात करे वा विषादि-
 करि मरि जाय। ऐसी अवस्था माया होते हो है। बहुरि जब याके
 लोभ कषाय उपजै तब इष्ट पदार्थका लाभ की इच्छा होय, ताके अर्थ
 अनेक उपाय विचारै। याके साधनरूप वचन बोलै, शरीरकी अनेक
 चेष्टा करै, बहुत कष्ट सहै, सेवा करै, विदेशगमन करै, जाकरि मरन
 होता जान सो भी कार्य करै। घना दुःख जिनविषे उपजै ऐसा कार्य
 प्रारम्भ करै। बहुरि लोभ होते पूज्य वा इष्टका भी कार्य होय तहां
 भी अपना प्रयोजन साधै, किछु विचार रहता नाहीं। बहुरि जिस इष्ट
 वस्तुकी प्राप्ति भई है ताकी अनेक प्रकार रक्षा करै; बहुरि इष्टवस्तुकी

प्राप्ति न होय वा इष्टका वियोग हाइ तो आप बहुत सन्तापवान होय अपने अग्निका घात करे वा विषादकरि मरि जाय, ऐसी अवस्था लोभ होते हो है; ऐसे कषायनिकरि पीड़ित हुवा इन अवस्थानिविषे प्रवर्तै है ।

बहुरि इन कषायनिकी साथ नोकषाय हो हैं । जहाँ जब हास्य कषाय होइ तब आप विकसित होइ प्रफुल्लित होइ सो यह ऐसा जानना जैसा वायवालेका हंसना, नाना रोगकरि आप पीड़ित है, कोई कल्पनाकरि हसने लग जाय है । ऐसे ही यह जीव अनेक पीड़ा-सहित है, कोई भूमी कल्पनाकरि आपका सुहावता कार्य मानि हर्ष माने है । परमार्थतः दुःखी ही है । सुखो ता कषायरोग मिटे होगा । बहुरि जब रति उपजै है, तब इष्ट वस्तुविषे अति आसक्त हो है । जैसे बिल्ली मूँसाकों पकरि आसक्त हो है, कोऊ मारें तो भी न छोरे । सो इहाँ इष्टपना है । बहुरि वियोग हानेका अभिप्राय लिये आसक्तता हो है तातें दुःखही है । बहुरि जब अरति उपजै तब अनिष्ट वस्तुका संयोग पाय महा व्याकुल हो है । अनिष्टका संयोग भया सो आपकूँ सुहावता नाही । सो यह पीड़ा सही न जाय तातें ताका वियोग करनेका तड़फड़े है सो यह दुःख हो है । बहुरि जब शोक उपजै है तब इष्टका वियोग वा अनिष्टका संयोग होतें अतिव्याकुल होइ सन्ताप उपजावै, रोवै, पुकारें, प्रसावधान होइ जाय, अपना अग्निका घात करि मरि जाय, किछू सिद्धि नाही तो भी आपही महादुःखी हो है । बहुरि जब भय उपजै है तब काहूँको इष्टवियोग, अनिष्टसंयोगका कारण जानि डरे, अति विह्वल होइ, भागै वा छिपे वा शिथिल होइ जाय, कष्ट होनेके ठिकाने प्राप्त होय वा मरि जाय सो यह दुःख रूपही

है। बहुरि जुगुप्सा उपजै है तब अनिष्ट वस्तुसों घृणा करै। ताका तो संयोग भया, आप घृणाकरि भाग्या चाहै, खेदखिन्न होई कैं वाकूँ दूर किया चाहै, महादुःखका पावै है। बहुरि तीनों वेदनिकरि जब काम उपजै है तब पुरुषवेदकरि स्त्रीसहित रमनेकी अरु स्त्रीवेदकरि पुरुष सहित रमनेकी अरु नपुंसकवेदकरि दोऊनिस्थों रमनेका इच्छा हो है। तिसकरि भति व्याकुल हो है, आताप उपजै है, निलंज हो है, धन खर्चै है। अपजसको न गिनै है। परम्परा दुःख होइ वा दंडादिक होय ताको न गिनै है। काम पीड़ातैं बाउला हो है, मरि जाय है। सो रसग्रयनिविषैं कामकी दश दशा कहो हैं। तहाँ बाउला होना मरण होना लिख्य है। वैद्यक शास्त्रनिमें ज्वरके भेदनिविषैं कामज्वर मरणका कारण लिखा है। प्रत्यंत कामकरि मरणग्रन्थ होते देखि रहै है। कामाधिके किछु विचार रहत। नाहो। पिता पुत्री वा मनुष्य तिर्यक्वणो इत्यादितैं रमने लगि जाय है। ऐसी कामकी पीड़ा महादुःखरूप है। या प्रकार कषाय वा नोकषायनिकरि अवस्था हो है। इहाँ ऐसा विचार आवै है जो इन अवस्थानिविषैं न प्रवर्तैं तो क्रोधादिक पीड़ैं अरु अवस्थानिविषैं प्रवर्तैं तो मरण पर्यंत कष्ट होइ। तहाँ मरण पर्यंत कष्ट तो कबूल करि रहै है अरु क्रोधादिककी पीड़ा सहनी कबूल न करि रहै। तातैं यह निश्चय भया जो मरणादिकतैं भी कषायनिकी पीड़ा अधिक है। बहुरि जब याकै कषायका उदय होइ तब कषाय किए बिना रह्या जाता नाहीं। बाह्य कषायनिके कारण आय मिलैं तो उनके आश्रय कषाय करे, न मिलैं तो आप कारण बनावै। जैसे व्यापारादि कषायनिका कारण न होइ तो जूया खेलना वा अन्य

क्रोधादिकके कारण अनेक ख्याल खेलना वा दुष्ट कथा कहनी सुननी इत्यादिक कारण बनाव है। बहुरि काम क्रोधादि पीड़े शरीरविषे तिनरूप कार्य करनेकी शक्ति न होइ ता औपधि बनावे, अन्य अनेक उपाय करै। बहुरि कोई कारण बनै नाहीं तो अपने उपयोग विषे कषायनिको कारणभूत पदार्थनिका चितवनकरि आप ही कषायरूप परिणमं। ऐसे यह जोव कषायभावनिकरि पीड़ित हुवा महान् दुःखीहो है। बहुरि जिस प्रयोजनको लिए कषायभाव भया है तिस प्रयोजनकी सिद्धि होय तो यह मेरा दुःख दूरि होय अर मोक्ष सुख होय, ऐसे विचारि तिस प्रयोजनकी सिद्धि होनेके अर्थ अनेक उपाय करना सो तिस दुःख दूर होनेका उपाय मानै है। सो इहाँ कषायभावनिते जो दुःख हो है सो तो साचा हो है, प्रत्यक्ष आप हो दुःखो हो है। बहुरि यह उपाय करै है सो भूँठा है। काहेते सो कहिए हे-क्रोध विषे तो अन्यका बुरा करना, मानविषे ओरनिष्ठा नीचा करि आप ऊचा होना, मायाविषे छलकरि कार्य सिद्धि करना, लोभविषे इष्टका पावना, हास्यविषे विकसित होनेका कारण बन्या रहना, रतिविषे इष्टसयोगका बन्या रहना, अरतिविषे अनिष्टका दूर होना, शोकविषे शोकका कारण मिटना, भयविषे भयका मिटना, जुगुप्साविषे जुगुप्साका कारण दूर होना, पुरुषवेदविषे स्त्रीस्यों रमना, स्त्रीवेदविषे पुरुषस्यों रमना, नपुंसकवेदविषे दोऊनिस्यों रमना, ऐसे प्रयोजन पाइए है। सो इनकी सिद्धि होय तो कषाय उपशमनेते दुःख दूरि होय जाय, सुखी होय परन्तु इनकी सिद्धि इनके किए उपायनिके आधीन नाहीं, भविष्यके आधीन है। जाते अनेक उपाय करते देखिये है अर सिद्धि न

हो है । बहुरि उपाय बनना भी अपने भाधीन नहीं, भवितव्यके भाधीन है । जारें अनेक उपाय करना विचारें और एक भी उपाय न होता देखिए है । बहुरि काकतालीय न्यायकरि भवितव्य ऐसा ही होय, जैसा भापका प्रयोजन होय तैसा ही उपाय होय अर तातें कार्य की सिद्धि भी होय जाय तो तिस कार्य सम्बन्धी कोई कषायका उपशम होय परन्तु तहाँ यम्भाव होता नहीं । यावत् कार्य सिद्ध न भया तावत् तो तिस कार्यसम्बन्धी कषाय थी, जिस समय कार्य सिद्ध भया तिस ही समय अन्य कार्यसम्बन्धी कषाय होइ जाय । एक समय मात्रभी निराकुल रहै नाही । जैसें कोऊ क्रोधकरि काहूका बुरा विचारें था, वाका बुरा होय चुक्या तब अन्य सों क्रोधकरि वाका बुरा चाहने लाग्या अथवा थोरी शक्ति थी तब छोटेनिका बुरा चाहै था, धनी शक्ति भई तब बड़ेनिका बुरा चाहने लाग्या । ऐसे ही मानमाया खोभादिक करि जो कार्य विचारें था सो सिद्ध होय चुक्या तब अन्य बिषें मानादिक उपजाय तिस की सिद्धि किया चाहै । थोरी शक्ति थी तब छोटे कार्यकी सिद्धि किया चाहै था, धनी शक्ति भई तब बड़े कार्य की सिद्धि करनेका अभिलाषी भया । कषायनिविषें कार्यका प्रमाण होइ तो तिस कार्यकी सिद्धि भए सुखी होइ जाय सो प्रमाण है नाहीं, इच्छा बधती ही जाय । सोई आत्मानुशासनविषें कह्या है—

“आशागतेःप्रतिप्राणी यस्मिन्विश्वमणूपमम् ।

कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयेषिता ॥३६॥”

याका अर्थ—आशा रूपी खाडा प्राणी प्राणी प्रति पाइए है । अनन्ता-

संज्ञ जीव हैं तिन सबनिके ही भाषा पाइव है । बहुरि यह भाषा-
रुषी साझा कंसा है, जिस एक ही साझेविषे समस्त लोक जपुसमान
है । घर लोक एक ही सो अब इहाँ कौन कौनके कितना किसवा बट-
वारेक्यारबै । तुम्हारे यह विषयनिकी इच्छा है सो वृथा ही है । इच्छा
पूर्ण तो होती ही नहीं । ताते कोई कार्य सिद्ध भए भी दुःख दूर न
होय अथवा कोई कषाय मिटे तिस ही समय अन्य कषाय होइ जाय ।
जैसें काहूकों मारनेवाले बहुत होंय, जब कोई बाक्क न मारै तब अन्य
मारने लगि जाय । तैसें जीवकों दुःख सावनेवाले अनेक कषाय हैं,
जब क्रोध न होय तब मानादिक होइ जाय, जब मान न होइ तब
क्रोधादिक होइ जाय । ऐसें कषायका सद्भाव रह्या ही करे । कोईएक
समय भी कषाय रहित होय नाही । तातें कोई कषायका कोई कार्य
सिद्ध भए भी दुःख दूर कैसें होइ ? बहुरि याकं अभिप्राय तो सर्व-
कषायनिका सर्वप्रयोजन सिद्ध करनेका है, सो होइ तो सुखी होइ । सो
तो कदाचित् होइ सकै नाही । तातें अभिप्राय विषे सास्वत् दुःखी ही
रहै है । तातें कषायनिका प्रयोजनकों साधि दुःख दूरिकरि सुखी भया
चाहै है, सो यह उपाय भूँठा हो है तो साँचा उपाय कहा है ? सम्यग्-
दर्शनज्ञानतें यथावत् श्रद्धान वा जानना होइ तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि
मिटै । बहुरि तिनहीके बलकरि चारित्रमोहका अनुभाग हीन होय ।
ऐसें होते कषायनिका अभाव होइ तब तिनकी पीड़ा दूज होय । तब
प्रयोजन भी किछु रहै नाही, निराकुल होनेतें महामुखी होइ । तातें
सम्यग्दर्शनादिक ही इस दुःख भेटनेका साँचा उपाय है । बहुरि अस्त-

रायका उदयतें जीवके मोहकरि दान लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्ति का उत्साह उपजै परन्तु होइ सकै नाही । तब परम आकुलता होइ सो यह दुःखरूप है ही, याका उपाय यह करै है कि जो विघ्नके बाह्य कारण सूझै तिनके दूर करनेका उद्यम कर सो यह झूठा उपाय है । उपाय किये भी अन्तरायका उदय होवें विघ्न होता देखिए है । अन्तरायका क्षयोपशम भए उपाय बिना भी कार्य विषे विघ्न न हो है । तातें विघ्न का मूलकारण अन्तराय है । बहुरि जेसैं कूकराकें पुरुषकरि बाही दुई लाठी लागो, वह कूकरा लाठीस्यों वृथा ही द्वेष करै है । तैसें जीवके अन्तरायकरि निमित्तभूत किया बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यकरि विघ्न भया, यह जोब तिन बाह्य द्रव्यनिसों वृथा खेदकरै है । अन्यद्रव्य याकें विघ्न किया चाहै अर याकें न होइ । बहुरि अन्य द्रव्य विघ्न किया न चाहै अर याकें होइ । तातें जानिए है, अन्य द्रव्यका किछु वश नाही, जिनका वश नाही तिनिसों काहेको सरिये । तातें यह उपाय झूठा है । सो सांचा उपाय कहा है ? मिथ्यादर्शनादिकतें इच्छाकरि उत्साह उपजै था सो सम्यग्दर्शनादिककरि दूर होय अर सम्यग्दर्शनादिक ही करि अन्तरायका अनुभाग घटै तब इच्छा तो मिट जाय, शक्ति बधि जाय तब वह दुःख दूर होइ । निराकुल सुख उपजै । तातें सम्यग्दर्शनादिकही सांचा उपाय है । बहुरि वेदनीयके उदयतें दुःख सुखके कारण का संयोग हो है । तहाँ केइ तो शरीर विषे ही अवस्था हो हैं । केइ शरीरकी अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य संयोग हो हैं । केइ बाह्य ही वस्तूनिका संयोग हो है । तहाँ असाताके छदयकरि शरीर विषे तो श्रुधा, तृषा, उल्लास, पीड़ा, रोग इत्यादि हो हैं । बहुरि शरीरकी अनिष्ट

अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य अति शीत उष्ण पवन बंधनादिकका संयोग हो है । बहुरि बाह्य शत्रु कुपुत्रादिक वा कुवर्णादिक सहित स्कंधनिका संयोग हो है । सो मोहकरि इन विषे अनिष्ट बुद्धि हो है । जब इनका उदय होय तब मोहका उदय ऐसा ही आव जाकरि परिणामनिमें महाव्याकुल होइ इनको दूर किया चाहै । यावत् ए दूर न होय तावत् दुःखी हो है सो इनको होतें तो सर्व ही दुःख मानै हैं; बहुरि साताके उदयकरि शरीरविष आरोग्यवानपनो बलवानपनो इत्यादि हो हैं । बहुरि शरीरकी इष्ट अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य ग्यानपानादिक वा सुहावना पवनादिकका संयोग हो है । बहुरि बाह्य मित्र सुपुत्र स्त्री किकर हस्ती घोटक धन धान्य मन्दिर वस्त्रादिकका संयोग हो है सो मोहकरि इनविषे इष्टबुद्धि हो है । जब इनका उदय होय तब मोहका उदय ऐसा ही आव जाकरि परिणामविषे चैन मानै । इनकी रक्षा चाहै, यावत् रहे तावत् सुख मानै । सो यह सुख मानना ऐसा है जैसें कोऊ घने रोगनिकरि बहुत पीड़ित होय रह्या था ताके कोई उपचारकरि कोई एक रोगकी कितेक काल किछु उपशान्तिता भई तब वह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा आपको सुखी कहै, परमार्थतः सुख है नाहीं । तसं यह जीव घने दुःखनिकरि बहुत पीड़ित होइ रह्या था ताके कोई प्रकार करि कोऊ एक दुःखकी कितेक काल किछु उपशान्तिता भई । तब यह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा आपको सुखी कहै है, परमार्थतः सुख है नाहीं । बहुरि याकों असाताका उदय होते जो होय ताकरि तो दुःख भासै है तातें ताके दूर करनेका उपाय करै है अरु साताका उदय होतें जो होय ताकरि सुख भासै है तातें ताको होनेका उपाय करै है ।

सो यह उपाय भूठा है। प्रथम तो याका उपाय याके आधीन नाहीं, वेदनीयकर्मका उदयके आधीन है। असाताके मेटनेके अर्थ साताकी प्राप्तिके अर्थतो सर्वहीके यत्न रहै परन्तु काहूके थोरा यत्न किए भी वा न किए भी सिद्धि होइ जाय, काहूके बहुत यत्न किए भी सिद्धि न होय, ताते जानिए है याका उपाय याके आधीन नाही; बहुरि कदाचित् उपाय भी करे अर तैसा ही उदय आवे तो थोरे काल किंचित् काहू प्रकारकी असाताका कारण मिटे अर साताका कारण होय, तहाँ भी मोहके सद्भावतें तिनको भोगनेकी इच्छाकरि आकुलित होय। एक आंग्यवस्तुकी भोगनेकी इच्छा होय, वह यावत् न मिलै तावत् तो वाकी इच्छाकरि आकुलित होय अर वह मिल्या अर उसही समय अन्यको भोगनेकी इच्छा होइ जाय, तब ताकरि आकुलित होइ। जैसे काहूको स्वाद लेनेकी इच्छा भई थी, वाका आस्वाद जिस समय भया तिसही समय अन्य वस्तुका स्वाद लेनेकी वा स्पर्शनादि करनेकी इच्छा उपजै है। अथवा एक ही वस्तुको पहिले अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा होइ, वह यावत् न मिलै तावत् वाकी आकुलता रहै अर वह भोग भया अर उसही समय अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा होय। जैसे स्त्रीको देख्या चाहै था, जिस समय अवलोकन भया उस ही समय रमनेकी इच्छा हो है। बहुरि ऐसैं भोग भोगतें भी तिनके अन्य उपाय करनेकी आकुलता हो है सो तिनको छोरि अन्य उपाय करनेको लागै है। तहाँ अनेक प्रकार आकुलता हो है। देखो एक धनका उपाय करनेमें व्यापारादिक करते बहुरि वाकी रक्षा करनेमें सावधानी करते केती आकुलता हो है। बहुरि क्षुधा तृषा शीत उष्ण मल श्लेष्मादि असाताका

उदय आया ही करे, ताका निराकरणकरि सुख माने सो काहेका सुख है, यह तो रोगका प्रतिकार है। यावत् क्षुधादिक रहै तावत् तिनको मिटावनेकी इच्छाकरि आकुलता होय, वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उपजे ताकी अकुलता होय, बहुरि क्षुधादिक होय तब उनकी आकुलता होइ आवै। ऐसे याके उपाय करते कदाचित् असाता मिटि साता होइ तहां भी आकुलता रह्या ही करे, ताते दुःख ही रहै है। बहुरि ऐसे भी रहना तो होता नाहीं, आपको उपाय करखे करते ही कोई असाताका उदय ऐसा आवै ताका किछु उपाय बनि सकै नाहीं अर ताकी पीड़ा बहुत होय, सही जाय नाहीं; तब ताकी आकुलताकरि विह्वल होइ जाय तहां महादुःखी होय। सो इस संसारमें साताका उदय तो कोई पुण्यका उदयकरि काहूकै कदाचित् ही पाईए है, घने जीवनिकै बहुत काल असाताहीका उदय रहै है। ताते उपाय करे सो भूठा है। अथवा बाह्य सामग्रीतें सुख दुःख मानिए है सो ही भ्रम है। सुख दुःख तो साता असाताका उदय होतें मोहका निमित्ततें हो है सो प्रत्यक्ष देखिये है। लक्ष धनका धनीकै सहस्र धनका व्यय भया तब वह दुःखी हो है अर शत धनका धनीकै सहस्र धन भया तब वह सुख मानै है, बाह्य सामग्री तो बाकै यातें निन्याणवै गुणी है। अथवा लक्ष धनका धनीकै अधिक धनकी इच्छा है तो वह दुःखी है अर शत धनका धनीकै सन्तोष है तो यह सुखी है। बहुरि समान वस्तु मिले कोऊ सुख मानै है, कोऊ दुःख मानै है। जैसे काहूको मोटा वस्त्रका मिलना दुःखकारी होइ, काहूको सुखकारी होइ; बहुरि शरीर विषै क्षुधा आदि पीड़ा वा बाह्य इष्टका वियोग अनिष्टका संयोग भए काहूकै बहुत दुःख होइ, काहूकै थोरा होइ।

काहूँ के न होइ। तैं सावरीके प्राचीन सुख दुःख नाहीं। साताबसाता का उदय होतें मोहपरिणामनिके निमित्त तैं ही सुख दुःख मानिए है।

इहां प्रश्न—बो बाह्य सामग्रीकी, तो तुम कहो हो तैं ही है परन्तु शरीरविषे तो पीड़ा भए दुःखी होय ही होय घर पीड़ा न भए सुखी होय बो यह तो शरीरप्रवस्था होके प्राचीन सुख दुःख भासै है।

ताका समझान—आत्माका तो ज्ञान इन्द्रियाधीन है घर इन्द्रिय शरीरका अंग है। सो वामें जो प्रवस्था बीतै ताका जाननेरूप ज्ञान परिणमै ताकी साथ ही मोहभाव होइ बाकरि शरीर प्रवस्थाकरि सुख दुःख विशेष जानिए है। बहुरि पुत्र घनादिकस्यों अधिक मोह होय तो प्रवस्था शरीरका कष्ट सहै ताका बोरा दुःख मानै, उनकों दुःख भए वा संयोग मिटे बहुत दुःख मानै। घर मुनि हैं सो शरीरको पीड़ा होतेभी किछु दुःख मानते नाहीं। तातें सुख दुःख मानना तो मोहहीके प्राचीन है। मोहके घर वेदनीयके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है, तातें साता प्रसताका उदयतें सुख दुःखका होना भासै है। बहुरि मुख्यपने केतीक सामग्री साताके उदयतें हो है, केतीक प्रसताके उदयतें हो है तातें सामग्रीनिकरि सुख दुःख भासै है। परन्तु निर्द्वार किए मोहहीतें सुख दुःख का मानना हो है, धीरनिकरि सुख दुःख होने का नियम नाहीं। केवलीकें साता प्रसताका उदयभी है घर सुख दुःखको कारण सामग्रीका संबोध भी है परन्तु मोहका प्रभावतें किंचिन्मात्र भी सुख दुःख होला नाहीं, तातें सुख दुःख मोहजनित ही मानना। तातें तू सामग्रीके दूरकरनेका वा होनेका उपायकरि दुःख भेट्या चाहै, सखी भया चाहै सो यह उपाय झूठा है, तो साँचा उपाय कहा है ?

सम्यग्दर्शनादिकतें भ्रम दूर होई तब सामग्रीतें सुख दुःख भासै नाहीं, अपने परिणामहीतें भासै; बहुरि यथार्थ विचारका धर्म्यासकरि अपने परिणाम जैसें सामग्रीके निमित्ततें सुखी दुःखी न होय तैसें साधन करे । सम्यग्दर्शनादि भावनाहीतें मोह मंद होइ जाय तब ऐसी दशा होइ जाय जो अनेक कारण मिले आपकों सुख दुःख होइ नाहीं । जब एक शांतदशारूप निराकुल होइ सांचा सुखको अनुभवे तब सर्व दुःख मिटे सुखी होय, यहु सांचा उपाय है । बहुरि आयुक्रमके निमित्ततें पर्याय का धारना सो जीवितव्य है, पर्याय छूटना सो मरन है । बहुरि यह जीव मिथ्यादर्शनादिकते पर्यायहीको आप्णो अनुभवे है, तासैं जीवितव्य रहे अपना अस्तित्व मानै है, मरन भए अपना अभाव होना मानै है । इसही कारणतें सदा काल याके मरनका भय रहै है, तिस भयकरि सदा आकुलता रहै है । जिनको मरनका कारण जानें तिनसों बहुत डरै । कदाचित् उनका संयोग बने तो महाबिह्वल होइ जाय । ऐसे महा दुःखी रहै है । ताका उपाय यहु करै है जो मरनेके कारणनिकों दूर राखै है वा उनसों आप भागै है । बहुरि शीवधादिकका साधन करै है, गढ़ कोट आदिक बनावै है इत्यादि उपाय करै है । सो यहु उपाय भूठा है, जातें आयु पूर्ण भए तो अनेक उपाय करै है, अनेक सहाई होइ तो भी मरन होइ ही होइ, एक समय मात्र भी न जीवै । अर यावत् आयु पूरी न होइ तावत् अनेक कारण मिलो, सर्वथा मरन न होइ । तातें उपाय किए मरन मिटता नाहीं । बहुरि आयुकी स्थिति पूर्ण होइ ही होइ तातें मरन भी होइ ही होइ, याका उपाय करना भूठा ही है तो सांचा उपाय कहा है ?

सम्यग्दर्शनादिकर्तें पर्यायविषै ग्रहं बुद्धि छूटे, अनादिनिघन आय चेतन्यद्रव्य है तिसविषै ग्रहं बुद्धि आवै । पर्यायको स्वांग समान जानै तब मरणका भय रहै नाही । बहुरि सम्यग्दर्शनादिकहीतें सिद्धपद पावै तब मरणका अभाव ही होय । तातें सम्यग्दर्शनादिकही सांचा उपाय है ।

बहुरि नामकर्मके उदयते गति जाति शरीरादिक निपजै हैं तिन-विषै पुण्यके उदयते जे हो हैं ते तो सुखके कारण हो हैं । पापके उदयतें हो है ते दुःखके कारण हो है । सो इहां सुख मानना भ्रम है; बहुरि यह दुःखके कारण मिटावनेका, सुखके कारण होनेका उपाय करै सो झूठा है । सांचा उपाय सम्यग्दर्शनादिक है । सो जैसे वेदनीयका कथन करते निरूपण किया तैसें इहाँ भी जानना । वेदनीय अर नामके सुख दुःखका कारणपनाकी समानतातें निरूपणकी समानता जाननी । बहुरि गोत्र कर्मके उदयते नीच ऊँच कुलविषै उपजै है । तहाँ ऊँचा कुलविषै उपजे आपको ऊँचा मानै है अर नीचा कुलविषै उपजे आपको नीचा मानै है; सो कुल पलटनेका उपाय तो याको भासै नाही तातें जैसा कुल पाया तिसही कुल विषै आपो मानै है । सो कुल अपेक्षा आपको ऊँचा नीचा मानना भ्रम है । ऊँचा कुलका कोई निघ कार्य करै तो वह नीचा होइ जाय अर नीचा कुलविषै कोई श्लाघ्य कार्य करै तो वह ऊँचा होइ जाय । सोमादिकर्तें नीच कुलवालेकी उच्चकुलवाला सेवा करने लगि जाय । बहुरि कुल कितेक काल रहै ? पर्याय छूटे कुलको पलटन होइ जाय । तातें ऊँचा नीचा कुलकरि आपकूँ ऊँचा नीचा मानै । ऊँचा कुलवालेकी नीचा होनेके भयका अर नीचा कुलवालेकी पाए हुए नीचापने का दुःख ही है तो याका सांचा उपाय कहा है? सो कहिए है । सम्यग्दर्-

शानादिकर्तें ऊँचा नीचा कुलविषय हर्षविषाद न मानें । बहुरि खिनहीतें जाकी बहुरि पलटन न होइ ऐसा सर्वतें ऊँचा सिद्धपद पावै, तब सब दुःख मिटै, सुखी होय (तातें सम्यग्दर्शनादिक दुःख भेटने भरु सुख करने का साँचा उपाय है ॥) । या प्रकार कर्मका उदयकी अपेक्षा मिथ्या-दर्शनादिजके निमित्ततें संसारविषय दुःख ही दुःख पाइए है ताका वर्णन किया । अब इसही दुःखको पर्याय अपेक्षाकरि वर्णन करिए है ।

एकेन्द्रिय जीवोंके दुःख

इस संसारविषय बहुत काल तो एकेन्द्रिय पर्यायही विषय बीत है । तातें अनादिहीतें तो नित्यनिगोद विषय रहना, बहुरि तहाँतें निकसना ऐसैं जैसे भारभूतते चणाका उछटि जानासो तहाँतें निकसि अन्य पर्याय धरै तो त्रसविषय तो बहुत खोरेही काल रहै, एकंद्रीही विषय बहुत काल व्यतीत करै है । तहाँ इतरनिगोदविषय बहुत रहना होइ । भर कितेक काल पृथिवी अप तेज वायु प्रत्येक वनस्पतीविषय रहना होइ । नित्य निगोदतें निकसे पीछें त्रसविषय तो रहनेका उत्कृष्ट काल साधिक दो हजार सागर ही है भर एकेन्द्रियविषय उत्कृष्ट रहनेका काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है भर पुद्गल परावर्तनका काल ऐसा है जाका अनंतवा भागविषयभी अनंत सागर हो हैं । तातें इस संसारीके मुख्यपने एकेन्द्रिय पर्यायविषयही काल व्यतीत हो है । तहाँ एकेन्द्रियके ज्ञानदर्शन की शक्ति तो किंचिन्मात्र ही रहै है । एक स्पर्शन इन्द्रियके निमित्ततें भया मतिज्ञान भर ताके निमित्ततें भया श्रुतज्ञान भर स्पर्शनइन्द्रिय-जनित अवक्षुदर्शन जिनकर शीत उष्णादिकको किंचित् जानै देखै है,

॥ यह पंक्ति सरदा प्रति में नहीं है ।

ज्ञानावरण दर्शनवरणके तीव्र उदयकरि ; तातें अधिक ज्ञानदर्शन न पाइए है अर विषयनिकी इच्छा पाइए है तातें महादुःखी है । बहुरि दर्शनमोहके उदयतें निष्पाददर्शन हो है ताकरि पर्यायहीको आपो अद्वै है, अन्वविचार करनेकी शक्ति ही नाहीं । बहुरि चारित्रमोहके उदयतें तीव्र क्रोधादि कषायरूप परिणमै है जालें उनके केवली भगवाने कृष्ण नील कापोत ए तीन अशुभ लेख्याही कही हैं । सो ए तीव्र कषाय होते ही हो हैं सो कषाय तो बहुत अर शक्ति सर्व प्रकारकरि महाहीन तातें बहुत दुःखी होय रहे हैं, किछु उपाय कर सकते नाही ।

इहाँ कोऊ कहै—ज्ञान तो किंचिन्मात्रही रह्या है, वे कहा कषाय करै?

ताका समाधान--जो ऐसा तो नियम है नाहीं जेता ज्ञान होय तेता ही कषाय होय । ज्ञान तो अयोपशम जेता होय तेता हो है । सो जैसे कोऊ मीठा बहरा पुरुषकें ज्ञान थोरा होते भी बहुत कषाय होते देखिए है तैसे एकेन्द्रियके ज्ञान थोरा होते भी बहुत कषायका होना मानना है । बहुरि बाह्य कषाय प्रगट तब हो है जब कषायके अनुसार किछु उपाय करै । सो वे शक्तिहीन हैं तातें उपाय करि सकते नाहीं । तातें उनकी कषाया प्रगट नाही हो है । जैसे कोऊ पुरुष शक्तिहीन है ताके कोई कारणतें तीव्र कषाय होय परन्तु किछु करि सकते नाहीं । तातें बाका कषाय बाह्य प्रगट नाहीं हो है, पूं ही अति दुःखी हो है । तैसें एकेन्द्रिय जीव शक्तिहीन हैं, तिनकें कोई कारणतें कषाय हो है परन्तु किछु कर सकें नाहीं, तातें उनकी कषाय बाह्य प्रगट नाही हो है; वे आप ही दुःखी हो हैं । बहुरि ऐसा जानना, जहाँ कषाय बहुत होय अर शक्तिहीन होय तहाँ बना दुःखी हो है । बहुरि जैसे कषायघटती बाय, शक्ति बधती

जाय तैसें दुःख घटता हो है। सो एकेन्द्रियनिके कषाय बहुत भर शक्ति-हीन तातें एकेन्द्रिय जीब महादुःखी हैं। उनके दुःख वे हो भोगवै, हैं भर केवली जानै हैं। जैसे सन्निपातोका ज्ञान घट जाय भर बाह्य शक्तिके हीनपनेतें अपनादुःख प्रगट भी न करि सकै परन्तु वह महादुःखी है, तैसें एकेन्द्रियका ज्ञान थोरा है भर बाह्य शक्तिहीनपनातें अपना दुःखको अगट भी न करि सकै है परन्तु महादुःखी है। बहुरि अन्तरायके तीव्र उदयकरि चाह्या होता नाही तातें भी दुःखी ही हो है। बहुरि भ्रष्टा-तिकर्मनिविषं विशेषपने पापप्रकृतिका, उदय है तहाँ असातावेदनीयका उदय होतें तिसके निमित्ततें महादुःखी हो है। बहुरि वनस्पती है सो पवनते टूटै है, शीत उष्णकरि सूकि जाय है, जल न मिलै सूकि जाय है, भ्रग्निकरि बलै है, ताकों कोऊ छेद है, भेद है, मसलै है, खाय है, तोरै हैं इत्यादि अवस्था हो है। ऐसे ही यथासम्भव पृथ्वी आदिबिषं अवस्था हो है। तिन अवस्थाको होते वे महादुःखी हो हैं। जैसे मनुष्यके शरीर विषं ऐसी अवस्था भए दुःख हो है तैसें ही उनके हो है। जातें इनका जानपना, स्पर्शन इन्द्रियतें हो है सो बाकें स्पर्शन इन्द्रिय है ही, ताकार उनको जानि मोहके वशतें महाव्याकुल हो हैं परन्तु भागनेकी वा लरने की वा पुकारनेकी शक्ति नाही तातें अज्ञानी लोक उनके दुःखको जानते नाही। बहुरि कदाचित् किंचित् साताका उदय होय सो वह बलवान् होता नाही। बहुरि आयुक्रमतें इन एकेंद्रिय जीबनिविषं जे अपर्याप्त हैं तिनके तो पर्याप्तको स्थिति उश्वासके अठारहवें भाग मात्र ही है भर पर्याप्तनिकी अन्तर्मुहूर्त आदि कितेकवर्ष पर्यंत है। सो आयुक्रम थोरा तातें जन्ममरण हुवाही करै, ताकरि दुःखी हैं; बहुरि नामकर्मविषं तिर्यंच

गति आदि पापप्रकृतिनिकाही उदय विशेषपणे पाइएहै। कोईहीनपुण्य प्रकृतिका उदय होइ ताका बलवानपना नाही तातें निनकरिभी मोहके बशतें दुःखी हो है। बहुरि गोत्रकर्मविषे नोबगोत्रहो का उदय है तातें महंतता होय नाही तातें भी दुःखी हो हैं। ऐसे एकेन्द्रिय जीव महा-दुःखी हैं अर इम संसारविषे जेमे पापाण आधारविषे तो बहुत काल रहे है, निराधार आकाशविषे तो कदाचित् किंचिन्मात्रकाल रहे, तैसे जीव एकेन्द्रिय पर्यायविषे बहुतकाल रहेहै अन्य पर्यायविषे तो कदाचित् किंचिन्मात्र काल रहे है। तातें यह जीव संसारविषे महादुःखी है।

दो इन्द्रियादिक जीवों के दुःख

बहुरि द्वीन्द्रिय तेन्द्रिय चतुरेन्द्रिय असजीपचेन्द्रिय पर्यायनिकों जीव धरें वहाँ भी एकेन्द्रियवत् दुःख जानना। विशेष ज्ञाना—इहाँ क्रमते एक एक इन्द्रियजनित ज्ञानदर्शनकी वा किछु शक्तिकी अधिकता भई है बहुरि बोलने चालनेकी शक्ति भई है। तहाँ भी जे अपर्याप्त हैं वा पर्याप्त भी हीन शक्ति के धारक छोटे जीव हैं, तिनकी शक्ति प्रगट होती नाही। बहुरि केई पर्याप्त बहुत शक्तिके धारक बड़े जीव हैं, तिनकी शक्ति प्रगट हो है। तातें ते जीव विषयनिका उपाय करे हैं, दुःख दूर होनेका उपाय करे हैं। क्रोधादिकरि काटना, मारना, लसना छलकरना, अन्नादिका संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करे हैं। दुःखकरि तड़भड़ाट करना, पुकारना इत्यादि क्रिया करे हैं। तातें तिनका दुःख किछु प्रगट भी हो है। सो सट कोड़ी आदि जीवन के शीत उष्ण छेदन भेदनादिकतें वा भूख तृषा आदितें परम दुःख देखिए है। जो प्रत्यक्ष दीसै ताका विचार करि लेना। इहाँ विशेष

कहा लिखें । ऐसे द्वैन्दिवादिक जीव भी महादुःखी ही जानने ।

नरकवृत्ति के दुःख

बहुति सज्जोपचेन्द्रियनिविष्ट नारकी जीव हैं ते तो सर्व प्रकार घने दुःखी हैं । ज्ञानादिकी शक्ति किछु है परन्तु विषयनिकी इच्छा बहुत भर इष्टविषयनिकी सामग्री किंचित् भी न मिले ताते तिस शक्तिके होने करि भी घने दुःखी है, बहुति क्रोधादि कषायका श्रुति तीव्रपना पाइए है, जाते उनके कृष्णादि प्रशुभलेश्या ही हैं । तहा क्रोध मानकरि पर-
स्पर दुःख देनेका निरन्तर कार्य पाइए है । जो परस्पर मित्रता करे तो यह दुःख मिट जाय । भर अन्यको दुःख दिए किछु उनका कार्य भी होता नाही परन्तु क्रोध मानका श्रुति तीव्रपना पाइए है ताकरि पर-
स्पर दुःख देनेहीकी बुद्धि रहै । विक्रियाकरि अन्यको दुःखदायक शरीर के भग बनावै वा शस्त्रादि बनावै, तिनकरि अन्यको आप पीडै भर आपको कोई और पीडै, कदाचित् कषाय उपशांत होय नाही । बहुति माया लोभ की भी श्रुति तीव्रता है परन्तु कोई इष्ट सामग्री तहां दीखे नाही । ताते तिन कषायनिका कार्य प्रगट करि सकते नाहीं तिनकरि अंतरगविषं महादुःखी हैं । बहुति कदाचित् किंचित् कोई प्रयोजन पाय तिनका भी कार्य हो है । बहुति हास्य रति कषाय हैं परन्तु बाह्य नि-
मित्त नाही ताते प्रगट होते नाही, कदाचित् किंचित् किसी कारणते हो हैं । बहुति अरति शोक भय जुगुप्सानिके अहंकार कारण बनि रहै हैं, ताते ए कषाय तीव्र प्रगट होय हैं । बहुति वेदनिविष्ट नपु सक वेद है सो इच्छा तो बहुत और स्त्री पुरुषसो रमनेका निमित्त नाही, तखें महापीडित हैं । ऐसे कषायनिकरि श्रुति दुःखी हैं । बहुति वेदनीय त्रिषं

असाताहीका उदय है ताकरि तहां अनेक वेदनाका निमित्त है । शरीर विषं कोढ़ कास श्वासादि अनेकरोय युगपत् पाइए हैं अर क्षुधातृषा ऐसी है, सर्वका भक्षण पान किया चाहै है अर तहांकी माटीहोका भोजन मिलै है सो माटीभी ऐसी है जो इहां भावै तो ताका दुर्गंधतें केई कोस-निके मनुष्य मरि जाय । अर शीत उष्ण तहां ऐसी है जो लक्ष योजन का लोहाका गोला होइ सो भी तिनकरि भस्म होय जाय । कही शीत है, कहीं उष्ण है । बहुरि तहां पृथ्वी, शस्त्रनितै भी महातीक्ष्ण कंटकनि कर सहित है । बहुरि तिस पृथ्वीविषं वन हैं सो शस्त्रकी धारा समान पत्रादि सहित हैं । नदी है सो ताका स्पर्श भए शरीर खंड खंड होइ जाय ऐसे जल सहित है । पवन ऐसा प्रचंड है जाकरि शरीर दग्ध हुवा जाय है । बहुरि नारकी नारकीको अनेक प्रकार पीड़ै, घाणीमें पेलै, खंड खंड करै, हांडोमें राखै, कोरडा मारै, तप्त लोहादिकका स्पर्श करावै इत्यादि वेदना उपजावै । तीसरी पृथिवी पर्यंत असुरकुमारदेव जाय ते आप पीड़ा दें वा परस्पर लड़ावै । ऐसी वेदना होते भी शरीर छूटै नाहीं, परावत् खंड खंड होई जाय तो भी मिल जाय, ऐसी महा पीड़ा है । बहुरि साताका निमित्त तो किछु है नाहीं । कोई अंश कदाचित् कोईक अपनी मानतें कोई कारण अपेक्षा साताका उदय हो है सो बलवान् नाहीं । बहुरि आयु तहां बहुत्र, जघन्य दशहजार वर्ष, उत्कृष्ट तेतीस सागर । इतने काल ऐसे दुःख तहां सहने होंय । बहुरि नामकर्मको सर्वपापप्रकृतिनिहीका उदय है, एक भी पुण्यप्रकृतिका उदय नाहीं, तिन करि महादुःखी हैं । बहुरि गोत्रविषं नीचगोत्रहीका उदय है ताकाश्चि महंतता न होइ तातें दुःखी ही हैं, ऐसें नरकगतिविषं महादुःख जानने ।

तिर्यंच गतिके दुःख

बहुरि तिर्यंचगतिविषे बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव हैं तिनका तो तइवासके अठारवें भाग मात्र आयु है । बहुरि केई पर्याप्त भी छोटे जीव हैं सो इनकी शक्ति प्रगट भासै नाहीं । तिनके दुःख एकेन्द्रियवत् जनना । जानादिकका विशेष है सो विशेष जानना । बहुरि बड़े पर्याप्त जीव केई सम्मूर्छन है, केई गभंज है । तिनविषे जानादिक प्रगट हो है सो विषयानकी इच्छाकरि आशुलित है । बहुतको तो इष्टविषयकी प्राप्ति नाही है, काहूको कदाचित् किंचित् हो है । बहुरि मिथ्यात्व भावकरि अवस्त्व श्रद्धानी होय रहें हैं । बहुरि कषाय मुख्यपन तीव्र हो पाइए है । क्रोध मानकरि परस्पर लरै है, भक्षण करै है, दुःखदेय है, माया लोभकरि छल करै है, वस्तुको चाहे हैं, हास्यादिककरि तिन कषायनिका कार्यानविषे न प्रवर्त हैं । बहुरि काहूकै कदाचित्मंदकषाय हो है परन्तु थोरे जीवनिके हो है तातें मुख्यता नाहीं । बहुरि वेदनीयविषे मुख्य असाताका उदय है ताकरि रोग पीडा छुधा तृषा छेदन भेदन बहुतभारवहन शीत उष्ण अंगभंगादि अवस्था हो है ताकरि दुःखी होते प्रत्यक्ष देखिए है । तातें बहुत न कट्या है । काहूकै कदाचित् किंचित् साताका भी उदय हो है परन्तु थोरे जीवनिके हो है, मुख्यता नाहीं । बहुरिआयु अन्तर्मुहूर्त आदि कोटिवर्ष पर्यंत है । तहा घने जीव स्तोक आयुके धारक हो हैं तातें जन्म मरनका दुःख पावै हैं । बहुरि भोगभूमियोंकी बड़ी आयु है अरु उनकें साताका भी उदय है सो वे जीव थोरे हैं । बहुरि नामकर्मकी मुख्यपने तो तिर्यंचगति आदि पापप्रकृतिनिकाही

उदय है। काहूँ कबाबत् कोई पुण्य प्रकृतिनिका भी उदय हो है परन्तु थारे जीवनि के थोरा हो है, मुख्यता नाही। बहुरि गोत्रविषे नोच गोत्रहीका उदय है तातें हीन होय रहे हैं। ऐसे तिर्यचगतिविषे महादुःख जानने।

मनुष्यगतिके दुःख

बहुरि मनुष्यगतिविषे असंख्याते जीव तो लब्धि अपर्याप्त है ते सम्मूर्छन ही हैं, तिनकी तो प्रायु उश्वासके घठारवें भागमात्र है। बहुरि केई जीव गर्भमें प्राय थोरे ही कालमें मरन पावें हैं, तिनकी तो शक्ति प्रगट भासै नाही है। तिनके दुःख एकेंद्रियवत् जानना। विशेष है सो विशेष जानना। बहुरि गर्भजनिके कितेक काल गर्भमें रहना पोछे बाह्य निकसना हो है। सो तिनका दुःखका वर्णन कम अपेक्षा पूर्व वर्णन किया है तैसैं जानना। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यनिके सम्भव है अथवा तिर्यचनिका वर्णन किया है तैसैं जानना। विशेष यह है, इहा कोई शक्ति विशेष पाइए है वा राजादिकनिके विशेष साताका उदय हो है वा क्षत्रियादिकनिके उच्चगोत्रका भी उदय हो है। बहुरि धन कुटुम्बादिकका निमित्त विशेष पाइए है इत्यादि विशेष जानना। अथवा गर्भ प्रादि अवस्थाके दुःख प्रत्यक्ष भासैं हैं। जैसे विष्टाविषे लट उपजै तैसैं गर्भमें शुक्र शोणितका बिन्दुको अपना शरीररूपकरि जीव उपजै। पीछे तहां क्रमते जानादिककी वा शरीरकी वृद्धि होइ। गर्भका दुःख बहुत है। संकोचरूप अर्धमुख क्षुधातृषादि सहित तहां काल पूरण करै। बहुरि बाह्य निकसै तब बाल्यअवस्थामें महा दुःख हो है। कोऊ कहै—बाल्यावस्थामें दुःख थोरा है सो नाही है। शक्ति

थोरी है तानें व्यक्त न होय सक है । पीछे व्यापारादि वा विषयइच्छा
आदि दुःखनिकी प्रगटता हो है । इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता
रहबो ही करे । पीछे वृद्ध होइ तब शक्तिहीन होइ जाय
तब परमदुःखी हो है । सो ए दुःख प्रत्यक्ष होते देखिए है ।
हम बहुत कहा कहै । प्रत्यक्ष जाको न भासै सो ब्रह्मा कैसे मुनै ।
काहूकै कदाचित् किंचित् साताका उदय हो है सो आकुलतामय है ।
अब तीर्थंकरादि पद मोक्षमार्ग पाए बिना होय नाही । ऐसे मनुष्य
पर्यायविषे दुःख ही हैं । एक मनुष्य पर्यायविषे कोई अपना भला
होनेका उपाय करै तो होय सकै है । जैसे काना सांठा ॐ की जड़ वा
बांड × तो चूसने योग्य नाही अर बीचकी पेली कानी सो भी चूसी
जाय नाही । कोई स्वादका लोभी वाकूँ बिगारै तो बिगारो । अर जो
वाको बोड दे तो वाके बहुत सांठे होइ, तिनका स्वाद बहुत मीठा
भावै । तैसे मनुष्यपर्यायका बालकवृद्धपना तो सुख भोगने योग्य नाही
अर बीचकी अवस्था सो रोग बलेशादिकरि युक्त तहाँ सुख हांड सकै
नाही । कोई विषय सुखका लोभी याको बिगारै तो बिगारो । अर जो
वाको धर्मसाधनविषे लगावै तो बहुत ऊंचे पदको पावै । तहा सुख
बहुत निराकुल पाइए । ताते इहाँ अपना हित साधना, सुख होनेका
भ्रमकरि वृथा न खोवना ।

देवगतिके दुःख

बहुरि देवपर्यायविषे ज्ञानादिककी शक्ति किछु औरनिते विशेष है ।
मिथ्यात्वकरि अतत्त्वश्रद्धानी होय रहे हैं । बहुरि तिनकै कषाय किछु

मद है; तहां भवनबासी व्यंतर ज्योतिष्कनिके कषाय बहुत मन्द नाहीं
 अर उपयोग तिनका चंचल बहुत अर किछु शक्ति भी है सो कषायनिके
 कार्यनिविषे प्रवर्तै है । कोतूहल विषयादि कार्यनिविषे लगि रहै हैं
 सो तिस आकुलताकर दुःखी हैं । बहुरि वैमानिकनिके ऊपरि-ऊपरि
 विशेष मद कषाय है अर शक्ति विशेष है तातें आकुलता घटनेतें दुःख
 भी घटता है । इहा देवनिके क्रोधमान कषाय है परन्तु कारन थोरा
 है । तातें तिनके कार्य को गौणता है । काहूका बुरा करना वा काहूको
 होन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवनिके तो कोतूहलादिकार होइ
 है अर उत्कृष्ट देवनिके थोरा हो है, मुख्यता नाही । बहुरि माया लाभ
 कषायनिके कारण पाइए हैं तातें तिनके कार्य की मुख्यता है । तातें
 छल करना विषयसामग्रीको चाह करनी इत्यादि कार्य विशेष हो है ।
 सो भी ऊंचे ऊंचे देवनिके घाटि है । बहुरि हास्य रतिकषायके कारन
 घने पाइए है तातें इनके कार्यनिकी मुख्यता है । बहुरि अरति शोक
 भय जुगुप्सा इनके कारण थारे हैं तातें तिनके कार्यनिकी गौणता
 है । बहुरि स्त्रीवेद पुरुषवेदका उदय है अर रमनेका भी निमित्त है सो
 कामसेवन करै हैं । ए भी कषाय ऊपरि ऊपरि मन्द है । महिमनिके
 वेदनिकी मंदताकरि कामसेवनका अभाव है । ऐसैं देवनिके कषायभाव
 है सो कषायहीतें दुःख है । अर इनके कषाय जेना थोरा है तितना
 दुःख भी थोरा है तातें औरनिकी अवेक्षा इनको सुखी कहिए है ।
 परमार्थतें कषायभाव जीवै है ताकरि दुःखी ही हैं । बहुरि वेदनीयविषं
 साताका उदय बहुत है । तहां भवनशिकक थोरा है । वैमानिकनिके

ऊपर ऊपर विशेष है। इष्ट शरीरकी अबस्था स्त्रीमंदिरादि सामग्री का संयोग पाइए है। बहुरि कदाचित् किंचित् मसानाका भी उदय कोई कारण हरि हो है। तहां निकृष्टदेवनिके किछु प्रगट भी है भर उत्कृष्ट देवनिके विशेष प्रगट नाहीं है। बहुरि आयु बड़ी है। जघन्य दसहजार वर्ष उत्कृष्ट तेतीस सागर है। भर ३१ सागर से अधिक आयुका घारी मोक्षमार्ग पाए बिना होता नाहों। सो इतना काल विषय सुखमें मगन रहै है। बहुरि नामकर्मकी देवगति आदि सर्व पुण्य प्रकृतिनिहीका उदय है तातें सुखका कारण है। भर गोत्र विषे उच्च गोत्रहोका उदय है तातें महंतपदको प्राप्त हैं। ऐसे इनके पुण्यउदयकी विशेषताकरि इष्ट सामग्री मिली है भर कषायनिकरि इच्छा पाइए है, तातें तिनके भोगनेविषे आसक्त होय रहे हैं परन्तु इच्छा अधिक ही रहै है तातें सुखी होते नाहीं। ऊंचे देवनिके उत्कृष्ट पुराय का उदय है, कषाय बहुत मंद है तथापि तिनके भी इच्छाका अभाव होता नाही, तातें परमार्थमें दुःखी ही हैं। ऐसे सर्वत्र संसारविषे दुःख ही दुःख पाइए है। ऐसे पर्याय अपेक्षा दुःखका वर्णन किया।

दुःखका सामान्य स्वरूप

अब इस सर्व दुःखका सामान्यस्वरूप कहिए है। दुःखका लक्षण आकुलता है सो आकुलता इच्छा होते हो है। सोई ससारी-जीवके इच्छा अनेक प्रकार पाइए है। एक तो इच्छा विषय ग्रहण की है सो देख्या जान्या चाहै। बंम वर्ण देखनेकी, राग सुननेकी, अव्यक्तको जानने इत्यादिकी इच्छा हो है। सो तहां अन्य किछु पीड़ा नाहीं परन्तु यावत् देखे जाने नाहीं तावत् महाव्याकुल होय। इस इच्छाका

नाम विषय है। बहुरि एक इच्छा कषाय भावनिके अनुसारि कार्य करने की है सो कार्य किया चाहै। जैसे बुरा करनेको, हीन करनेकी इत्यादि इच्छा हो है। सो इहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नाहीं। परन्तु यावत् वह कार्य होइ तावत् महाव्याकुल होय। इस इच्छा का नाम कषाय है। बहुरि एक इच्छा पापके उदयते शरीरविषे या बाह्य अनिष्ट कारण मिले तब उनके दूर करनेको हो है। जैसे रोग पीड़ा क्षुधा आदिका मयोग भए उनके दूर करनेकी इच्छा हो है सो इहाँ यह ही पीड़ा माने है। यावत् वह दूर न होइ तावत् महाव्याकुल रहे। इस इच्छाका नाम पापका उदय है। ऐसे इन तीन प्रकारकी इच्छा होवे सर्व हो दुःख माने हैं सो दुःख ही है। बहुरि एक इच्छा बाह्य निमित्तते बने है सो इन तीन प्रकार इच्छानिके अनुसारि प्रवर्तनेकी इच्छा ही है। सो तीन प्रकार इच्छानिविषे एक एक प्रकारकी इच्छा अनेक प्रकार है। तहाँ कई प्रकारको इच्छा पूरण करनेका कारण पुण्यउदयते मिले। तिनका साधन युगपत् होइसके नाहीं। तास एकको छोरि अन्यको लागे, प्रागे भी बाकी छोरि अन्यको लागे। जैसे काहूँ अनेक सामग्री मिलो है, वह काहूँ देखे है, वाको छोरि राख सुने है, वाकी छोरि काहूँ बुरा करने लगि जाय, वाको छोरि भोजन करे है अथवा देखने विषे हो एकको देखि अन्यको देखे है। ऐसे ही अनेक कार्यनिकी प्रवृत्ति विषे इच्छा हो है सो इस इच्छाका नाम पुण्य का उदय है। याको जगत सुख माने है सो सुख है नाहीं, दुःख ही है। काहेत—प्रथम तो सर्वप्रकार इच्छा पूरण होनेके कारण काहूँ भी न बनें। अर कोई प्रकार इच्छा पूरण करनेके कारण बने तो युगपत् तिन

का साधन होय। सो एकका साधन यावत् न होय तावत् धाकी आकु-
लता रहै है, बाका साधन भए उस ही समय अन्यका साधनकी इच्छा
हो है तब बाकी आकुलता होय। एक समयभी निराकुल न रहै, तातें
दुःख ही है। अथवा तीन प्रकारके इच्छा रोगके मिटावनेका किंचित्
उपाय करै है, तातें किंचित् दुःख घाटि हो है, सर्व दुःखका तो नाश न
होइ तातें दुःख हो है। ऐसे ससारी जीवनिकै सर्वप्रकार दुःख ही है।
बहुनि यहाँ इतना जानना तीनप्रकार इच्छानिकरि सर्वजगत पीडित
है अर चौथी इच्छा तो पुण्यका उदय आए होइ सो पुण्यका बध धर्मा-
नुरागत होइ सो धर्मानुराग विषे जीव थोरा लागै। जीव तो बहुत
पाप क्रियानिविषे ही प्रवर्तै है। तातें चौथी इच्छा कोई जीवकै कदा-
चित् कालविषेही हो है। बहुत इतना जानना—जो समान इच्छावान्
जीवनिकी अपेक्षा तो चौथी इच्छावालार्क किछु तीन प्रकार इच्छाके
घटनेतें मुख कहिये है। बहुत चौथी इच्छावालाकी अपेक्षा महान्
इच्छावाला चौथी इच्छा होतेभो दुःखीहो है। काहूँ बहुत विभूति है
अर बाकै इच्छा बहुत है तो वह बहुत आकुलतावान् है। अर जाकै
थोरी विभूति है अर बाकै इच्छा थोरी है तो वह थोरा आकुलतावान्
है। अथवा कोऊकै अनिष्ट सामग्री मिली है, ताकै उनके दूर करनेकी
इच्छा थोरी है तो वह थोडा आकुलतावान् है। बहुत काहूँ इष्ट
सामग्री मिली है परन्तु ताकै उनके भोगनेकी वा अन्य सामग्रीकी
इच्छा बहुत है तो वह जीव घना आकुलतावान् है। तातें सुखी दुःखी
होना इच्छाके अनुसार जानना; बाह्य कारणके आधीन नाही है।
नारकी दुःखी अर देव सुखी कहिए है सो भी इच्छाहीकी अपेक्षा कहिए

है। ताते नारकीनिके तीव्र कषायते इच्छा बहुत है। देवनिके मन्द कषायते इच्छा थोरी है। बहुरि मनुष्य तिर्यं भी सुखो दुःखी इच्छा हीकी अपेक्षा जानने। तीव्र कषायते जाके इच्छा बहुत ताको दुःखी कहिए है। मन्द कषायते जाके इच्छा थोरी ताको सुखी कहिए है। परमार्थते घना वा थोरा दुःखही है, सुखनाहीं है, देवादिकके भी सुख मानिए है सो भ्रम ही है। उनके चौथो इच्छाकी मुख्यता है ताते आकुलित हैं। या प्रकार जो इच्छा है सो मिथ्यात्व अज्ञान असयमते हो है। बहुरि इच्छा है सो आकुलतामय है अर आकुलता है सो दुःख है। ऐसं सर्वजीव संसारी नानाप्रकारके दुःखनिकरि पीडित ही होइ रहेहैं।

दुःख निवृत्तिक उपाय

अब जिन जीवनिको दुखते छूटना होय सो इच्छा दूर करनेका उपाय करो। बहुरि इच्छा दूर तब ही होइ जब मिथ्यात्व अज्ञान असयमका अभाव होइ अर सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी प्राप्ति होय। ताते इस ही कार्यका उत्तम करना योग्य है। ऐसा साधन करते जेती जेती इच्छा मिटे तेता तेताही दुःखदूर होता जाय। बहुरि जब मोहके सर्वथा अभावते सर्वथा इच्छाका अभाव होइ तब सर्व दुःख मिटे, सांच सुख प्रगटे। बहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायका अभाव होय तब इच्छाका कारण क्षयोपशम ज्ञानदर्शनका वा शक्तिहीनपनाका भी अभाव होय। अनंतज्ञानदर्शनवोर्यकी प्राप्ति होय। बहुरि केतेक काल पीछे अघाति कर्मनिकाभी अभाव होय, तब इच्छाके बाह्य कारण तिनका भी अभाव होय। मोह गए पीछे एक समय मात्र भी किछु इच्छा उपजावनेको समर्थ ये नाहीं, मोह होते कारण ये ताते कारण कहे

हैं सो इनका भी अभाव भया तब सिद्धपदको प्राप्त हो है । तहाँ दुःखका वा दुःखके कारणनिका सर्वथा अभाव होनेतें सदा काल अनौपम्य अखंडित सर्वोत्कृष्ट आनन्दसहित अनन्तकाल विराजमान रहै हैं । सोई दिखाइए है—

सिद्ध अवस्थामें दुःखके अभावकी सिद्धि

ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशम होते वा उदय होते मोह करि एक एक विषय देखने जाननेकी इच्छाकरि महाभ्याकुल होता था सो अब मोहका अभावतें इच्छाका भी अभाव भया । तातें दुःखका अभाव भया है । बहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षय होनेतें सर्व इन्द्रियनिको सर्वविषयनिका युगपत् ग्रहण भया, तातें दुःखका कारण भी दूर भया है सोई दिखाइए है—जैसे नेत्रकरि एक विषयको देख्या चाहै था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व वर्णनिको युगपत् देखै है । कोऊ बिना देख्या रह्या नाही, जाके देखनेकी इच्छा उपजै । ऐसे ही स्पर्शनादिककरि एक एक विषयको ग्रह्या चाहै था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व स्पर्श रस गंध शब्दनिको युगपत् ग्रहै है । कोऊ बिना ग्रह्या रह्या नाही, जाके ग्रहण की इच्छा उपजै ।

इहां कोऊ कहै, शरीरादिक बिना ग्रहण कैसे होइ ?

ताका समाधान—इन्द्रियज्ञान होते तो द्रव्यइन्द्रयादि बिना ग्रहण न होता था । अब ऐसा स्वभाव प्रगट भया जो बिनाही इन्द्रिय ग्रहण हो है । इहां कोऊ कहै, जैसे मनकरि स्पर्शादिकको जानिए है तैसे जानना होता होगा । त्वचा जीभ आदि करि ग्रहण हो है तैसे न होता होगा । सो ऐसे नाहीं है । मनकरि तो स्मरणादि हाते अस्पष्ट जानना किछु हो है । इहां तो स्पर्शरसादिकको जैसे त्वचा जीभ इत्यादि करि

स्पर्श स्वाद सूँघ देखे सुने जैसा स्पष्ट जानना हो है तिसरें भी अनन्त गुणा स्पष्ट जानना तिनकं हो है । विशेष इतना भया है—वहाँ इन्द्रिय विषयका संयोग होतें ही जानना होता था, इहां दूर रहे भी वैसा ही जानना हो है । सो यह वास्तविकी महिमा है । बहुरि मनकरि किछु प्रतीत प्रनागतको वा अव्यक्तको जान्या चाहै था, अब सर्वही प्रनादितें प्रनतकालपर्यन्त जे सर्व पदार्थनिके द्रव्य क्षेत्र काल भाव तिनको युगपत् जानै है । कोऊ बिना जान्या रह्या नाहीं, जाके जाननेका इच्छा उपजै । ऐसं इन दुःख और दुःखनिके कारण तिनका अभाव जानना । बहुरि मोहके उदयतें मिथ्यात्व वा कषायभाव होते थे तिनका सर्वथा अभाव भया तातें दुःखका अभाव भया । बहुरि इनके कारणनिका अभाव भया तातें दुःखके कारणका भो अभाव भया । सो कारणका अभाव दिखाइए है ।

सब तत्त्व यथार्थ प्रतिभासैं, प्रतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्व कैसे होइ ? कोऊ अनिष्ट रह्या नाही, निदक स्वयमेव अनिष्ट पावै हो है, आप क्रोध कौनसों करै ? सिद्धनितें ऊँचा कोई है नाही । इन्द्रादिक आपहीतें नमै हैं, इष्ट पावैं हैं तो कौनसो मान करै ? सर्व भवितव्य भासि गया, कोऊ कार्य रह्या नाही, काहूसो प्रयोजन रह्या नाही, काहेका लोभ करै ? कोऊ अन्य इष्ट रह्या नाही, कौन कारणतें हास्य होइ ? कोऊ अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नाहीं, इहां कहा रति करै ? कोऊ दुःखदायक संयोग रह्या नाही, कहा परति करै ? कोऊ इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता नाहीं, काहेको शोक करै ? कोऊ अनिष्ट करनेवाला कारण रह्या नाहीं, कौनका भय करै ? सर्ववस्तु अपने स्वभाव लिए भासैं, आपको अनिष्ट

नाहीं, कहा जुगुप्सा करे ? काम पीडा दूर होनेतें स्त्री पुरुष उभयसों रमनेका किछु प्रयोजन रह्या नाही, काहेको पुरुष स्त्री नपुंसकवेद रूप भाव होई ? ऐसै मोह उपजनेके कारणनिका अभाव जानना । बहुरि अंतरायके उदयतें शक्ति हीनपनाकरि पूरण न होती थी, अब ताका अभाव भया, तातें दुःखका अभाव भया । बहुरि अनंत शक्ति प्रगट भई, तातें दुःखके कारणका भी अभाव भया ।

इहाँ कोऊ कहै, दान लाभ भोग उपभोग तो करते नाही, इनकी शक्ति कैसे प्रगट भई ?

ताका समाधान—ए कार्य रोगके उपचार थे । जब रोग ही नाही तब उपचार काहेको करे । तातें इन कार्यानिका सद्भाव तो नाही । अर इनका रोकनहारा कर्मका अभाव भया, तातें शक्ति प्रगटी कहिए है । जैसे कोऊ नाही गमन किया चाहै ताको काहूने रोक्या था तब दुःखी था । जब बाकै रोकना दूर भया अर जिस कार्यके अर्थ गया चाहै था सो कार्य न रह्या तब गमन भी न किबा । तब बाकै गमन न करते भी शक्ति प्रगटी कहिए । तैसे ही इहाँ जानना । बहुरि ज्ञानादि की शक्तिरूप अनंतवीर्य प्रगट उनके पाइए है । बहुरि अघाति कर्मनि विषे मोहते पाप प्रकृतिनिका उदय होते दुःख माने था, पुण्यप्रकृतिनि का उदय होने मुख माने था, परमार्थतें आकुलताकरि सब दुःख ही था । अब मोहके नाशतें सब आकुलता दूर होनेतें सब दुःखका नाश भया । बहुरि जिन कारणनिकरि दुःख माने था, ते तो कारण सब नष्ट भए । अर जिनकरि किंचित् दुःख दूर होनेतें मुख माने था, सो अब मूलहीमें दुःख रह्या नाहीं । तातें तिन दुःखके उपचारनिका किछु

प्रयोजन रह्या नाही, जो तिनकरि क्यर्यकी सिद्धि किया चाहै । ताकी स्वयमेव ही सिद्धि होय रही है । इसहीका विशेष दिखाइये है—

वेदनीय विषेँ असाताका उदयते दुःखके कारण शरीर विषेँ रोग क्षुधादिक होते थे । अब शरीर ही नाही तब कहां होंय? अर शरीरकी अनिष्ट अवस्थाको कारण आतापादिक थे सो अब शरीर बिना कौन को कारण होंय ? अर बाह्य अनिष्ट निमित्त बनै था सो अब इनके अनिष्ट रह्या ही नाही । ऐमै दुःखका कारणका तो अभाव भया । बहुरि साताके उदयते किंचित् दुःख मेटनेके कारण औषधि भोजनादिक थे, तिनका प्रयोजन रह्या नाही । अर इष्ट कार्य पराधीन रह्या नाही, ताते बाह्य भी मित्रादिकको इष्ट मानने का प्रयोजन रह्या नाही । इन करि दुःख मेटया चाहै था वा इष्ट किया चाहै था सो अब सम्पूर्ण दुःख नष्ट भया अर सम्पूर्ण इष्ट पाया । बहुरि आयुके निमित्तते मरण जीवन था तहां मरणकरि दुःख मानै था सो अबिनाशो पद पाया, ताते दुःखका कारण रह्या नाही । बहुरि द्रव्य प्राणनिको धरे कितेक काल जीवनते सुख मानै था, तहां भी नरक पर्याय विषेँ दुःखकी विशेषताकरि तहां जीवना न चाहै था, सो अब इस सिद्धपर्याय विषेँ द्रव्यप्राण बिना ही अपने चैतन्य प्राणकरि सदाकाल जीवं है अर तहां दुःख का लवलेष भी न रह्या है । बहुरि नामकर्मते अशुभ गति जाति आदि होते दुःख मानै था सो अब तिन सबनिका अभाव भया, दुःख कहाँतें होय? अर शुभगति जाति आदि होते किंचित् दुःख दूर होनेतें सुख मानै था, सो अब तिन बिना ही सर्व दुःख का नाश अर सब सुख का प्रकाश पाईए है । ताते तिनका भी किछु प्रयोजन

रह्या नाहीं । बहुरि गोत्रके निमित्त ते नीचकुल पाए दुःख माने या सो ताका अभाव होने ते दुःखका कारण रह्या नाहीं । बहुरि उच्चकुल पाए सुख माने या सो अब उच्चकुल बिनाही त्रैलोक्यपूज्य उच्चपदको प्राप्त है, या प्रकार सिद्धनिके सर्वकर्मके नाश होनेतें सर्व दुःख का नाश भयाहै ।

दुःखका लक्षण आकुलता है सो आकुलता तब ही हो है जब इच्छा होय । सो इच्छा का वा इच्छा के कारणनिका सर्वथा अभाव भया नाते निराकुल होय सर्व दुःख रहित अनन्त सुखको अनुभव है, जातें निराकुलपना ही सुख का लक्षण है । ससारविषे भी कोई प्रकार निराकुलित होइ तब ही सुख मानिए है । जहां सर्वथा निराकुल भया तहां सुख सम्पूर्ण कैसे न मानिए ? या प्रकार सम्यग्दर्शनादि साधनतें सिद्ध पद पाए सर्व दुःख का अभाव हो है, सर्व सुख प्रगट हो है ।

अब इहां उपदेश दीजिए है—हे भव्य ! हे भाई ! जो तोकूं ससारके दुःख दिखाए, ते तुभ विषे बीते हैं कि नाहीं सो विचारि । अर तू उपाय करै है ते भूठे दिखाए सो ऐसं ही हैं कि नाही सो विचारि । अर सिद्धपद पाए सुख होय कि नाहीं सो विचारि । जो तेरे प्रतीति जैसे कही है तैसे ही आवै है तो तू ससारते छूटि सिद्धपद पावने का हम उपाय कहै है सो करि, विलम्ब मति करे । इह उपाय किए तेरा कल्याण होगा ।

इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषे संसारदुःखका वा मोक्ष सुखका निरूपक तृतीय अधिकार सम्पूर्ण भया ॥३॥

चौथा अधिकार

मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका निरूपण

दोहा

इस मयके सब दुःखनिके, कारण मिथ्याभाव ।

तिनकी सत्ता नाश करि, प्रगट मोक्ष उपाव ॥१॥

अब इहां संसार दुःखनिके बीजभूत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र्य हैं तिनका स्वरूप विशेष निरूपण कीजिए हैं । जैसे बैद्य है सो रोगके कारणनिका विशेष कहे तो रोगीकुपथ्य सेवन न करे तब रोगरहित होय, तैसें इहां संसारके कारणनिका विशेष निरूपण करिए है तो संसारी मिथ्यात्वादिकका सेवन न करे तब संसार रहित होय । ताते मिथ्यादर्शनादिकनिका स्वरूप विशेष कहिए है—

मिथ्यादर्शनका स्वरूप

यहु जीव अनादिते कर्मसम्बन्धसहित है । याकं दर्शनमोहके उदयते भया जो अतत्त्व श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन है । जाते तद्भाव जो श्रद्धान करनेयोग्य अर्थहै ताका जो भाव अथवा स्वरूप ताका नाम तत्त्व है । तत्त्व नाही ताका नाम अतत्त्व है । अर जो अतत्त्व है सो असत्य है, ताते इसहीका नाम मिथ्या है । बहुत्र ऐसे हो यहु है, ऐसा प्रतीति भाव ताका नाम श्रद्धान है । इहां श्रद्धानहीका नाम दर्शन है । यद्यपि दर्शन शब्दका अर्थ सामान्य अवलोकन है तथापि इहा प्रकरणके वशते इस ही धातुका अर्थ श्रद्धान जानना । सो ऐसे ही सर्वार्थसिद्धि नाम-

सूत्रको टीकाविषय कहा है। जाते सामान्यग्रवलोकन संसारमोक्षको कारण होई नाही। श्रद्धान ही संसार मोक्षको कारण है। ताते संसार मोक्षका कारणविषय दर्शनका अर्थ श्रद्धान ही जानना। बहुरि मिथ्या-रूप जो दर्शन कहिए श्रद्धान ताकानाम मिथ्यादर्शन है। जैसे वस्तुका स्वरूप नाही तैसे मानना, जैसे है तैसे न मानना ऐसा विपरीताभिनिवेश कहिए विपरीत अभिप्राय ताकों लिए मिथ्यादर्शन हो है।

इहाँ प्रश्न—जो केवलज्ञान बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भासे नाही अरु यथार्थ भासे बिना यथार्थ श्रद्धान न होइ, ताते मिथ्यादर्शनका क्याग कैसे बने ?

ताका समाधान—पदार्थनिका जानना, न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है। बहुरि प्रतीति हो है सो जाने ही हो है, बिना जाने प्रतीति कैसे आवै ? यह तो सत्य है। परन्तु जैसे कोऊ पुरुष है सो जिनसे प्रयोजन नाही, तिनको अन्यथा जान वा यथार्थ जाने बहुरि जैसे जानै तैसे ही मानै, किछु बाका बिगार सुधार है नाही, ताते बाउला स्याना नाम पावै नाही। बहुरि जिनसों प्रयोजन पाइए है, तिनकों जो अन्यथा जानै अरु तैसे ही मानै तो बिगार होई ताते बाकों बाउला कहिए। बहुरि तिनको जो यथार्थ जानै अरु तैसे ही मानै तो सुधार होई ताते बाकों स्याना कहिए। तैसे ही जीव है सो जिनस्यो प्रयोजन नाही, तिनकों अन्यथा जानो वा यथार्थ जानो बहुरि जैसे जानै तैसे श्रद्धान करे, किछु याका बिगार सुधार नाही ताते मिथ्यादृष्टि सम्यग्दृष्टि नाम पावै नाही। बहुरि जिनस्यो प्रयोजन पाइए है तिनकों जो अन्यथा जानै अरु तैसे

ही श्रद्धान करे तो बिगार होइ तात याको मिथ्यादृष्टि कहिए ।
बहुरि तिनको जो यथार्थ जाने अर तैसे ही श्रद्धान करे तां सुधार
होइ ताते याको सम्यग्दृष्टि कहिए । इहाँ इतना जानना कि अप्रयोजन-
भूत या प्रयोजनभूत पदार्थनिका न जानना वा यथार्थ श्रव्यार्थ
जानना जो होइ तामें ज्ञानकी हीनता अधिकता होना, इतना जीवका
बिगार सुधार है । ताका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है । बहुरि तहां
प्रयोजनभूत पदार्थनिको अन्यथा वा यथार्थ श्रद्धान किए जीवका
किछु और भी बिगार सुधार हो है । ताते याका निमित्त दर्शनमोह
नामा कर्म है ।

इहाँ कोऊ कहै कि जेंसा जाने नेंसा श्रद्धान करे ताते ज्ञानावरण-
ही के अनुसारि श्रद्धान भासै है, इहा दर्शनमोहका विशेष निमित्त
कैसे भासै ?

ताका समाधान—प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिका श्रद्धान करने
योग्य ज्ञानावरणका क्षयोपशम तो सर्व सजी पचेन्द्रियनिकै भया है ।
परन्तु द्रव्यलिगी मुनि ग्यारह अंग पर्यंत पढ़े वा ग्रंथेयकके ब्रह्म अवधि
जानादियुक्त है तिनकै ज्ञानावरणका क्षयोपशम बहुत होते भी
प्रयोजनभूत जीवादिका श्रद्धान न होइ । अर निर्यंचादिककै ज्ञाना-
वरणका क्षयोपशम योरा हाते भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान
होइ, ताते जानिए है ज्ञानावरणहीके अनुसारि श्रद्धान नाही । कोई
जुदा कर्म है सो दर्शनमोह है । याके उदयते जीवक मिथ्यादर्शन हो
है तब प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वनिका अन्यथा श्रद्धान करे है ।

प्रयोजन अप्रयोजनभूत पदार्थ

इहां कोऊपूछें कि प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन कौन है ? ताका समाधान- इस जीवके प्रयोजन तो एक यह ही है कि दुःख न होय, सुख होय । अन्य किछ् भी कोई ही जीवके प्रयोजन है नाहीं । बहुरि दुःख न होना, सुख का होना एक ही है, जातें दुःख का अभाव सोई सुख है । सो इस प्रयोजनकी सिद्धि जीवादिकका सत्य श्रद्धान किए हो है । कैसे ? सो कहिए है ।

प्रथम तो दुःख दूर करने विषे आपापरका ज्ञान अवश्य चाहिए । जो आपापरका ज्ञान नाहीं होय तो आपको पहिचाने बिना अपना दुःख कैसे दूर करे । अथवा आपापरको एक जानि अपना दुःख दूर करनेके अघि परका उपचार करे तो अपना दुःख दूर कैसे होइ ? अथवा आपते पर भिन्न अरु यहु परावसे अहंकार ममकार करे ताते दुःख ही होय । आपापरका ज्ञान भए ही दुःख दूर हो है । बहुरि आपापरका ज्ञान जीव अजीवका ज्ञान भए ही होइ । जाते आप जीव है, शरीरादिक अजीव हैं । जो लक्षणादिककरि जीव अजीव की पहिचान होइ तो आपापरको भिन्नपनो भासे । ताते जीव अजीवको जानना अथवा जीव अजीवका ज्ञान भए जिन पदार्थनिका अन्यथा श्रद्धानते दुःख होता था तिनका यथार्थ ज्ञान होनेते दुःख दूर होइ ताते जीव अजीवको जानना । बहुरि दुःखका कारन तो कर्मबन्धन है अरु ताका कारण मिथ्यात्वादिक आस्रव है । सो इनको न पहिचाने, इनको दुःख का मूलकारन न जानें तो इनका अभाव कैसे करे ? अरु इनका अभाव न करे तब कर्मबन्धन होइ, ताते दुःख ही होय । अथवा

मिथ्यात्वादिक भाव है सो दुःखमय है । सो इनको जैसेके तैसे न जानै तो इनका अभाव न करै तब दुःखी ही रहै ताते भास्वको जानना । बहुरि समस्त दुःखका कारण कर्मबन्धन है सो याकों न जानै तब याते मुक्त होनेका उपाय न करै तब ताके निमित्ततें दुःखी होइ ताते बंधको जानना । बहुरि भास्वका अभाव करना सो सवर है, याका स्वरूप न जानै तो या विषे न प्रवर्तै तब भास्व ही रहै ताते वर्तमान या भागामी दुःख ही होइ ताते संवरको जानना । बहुरि कथंचित् किंचित् कर्मबंधका अभाव ताकानाम निर्जरा है सो याको न जानै तब याकी प्रवृत्ति का उद्यमी न होइ । तब सर्वथा बंधही रहै ताते दुःख ही होइ ताते निर्जराको जानना । बहुरि सर्वथा सर्व कर्मबंधका अभाव होना ताका नाम मोक्ष है । सो याकों न पहिचानै तो याका उपाय न करै, तब संसारविषे कर्मबंधतें निपजे दुःखनिहीकों सहै ताते मोक्षको जानना । ऐसे जीवादि सप्त तत्त्व जानने । बहुरि, शास्त्रादिक करि कदाचित् तिनकों जानै अरु ऐसे ही है ऐसी प्रतीति न आई तो जाने कहा होय ताते तिनका श्रद्धान करना कार्यकारी है । ऐसे जीवादि तत्त्वनिका सत्यश्रद्धान किएही दुःख होनेका अभावरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है । ताते जीवादिक पदार्थ हैं ते ही प्रयोजनभूत जानने । बहुरि इनके विशेषभेद पुण्यपापादिकरूप तिनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है जाते सामान्यतें विशेष बलवान् है । ऐसे ये पदार्थ तो प्रयोजनभूत हैं ताते इनका यथार्थ श्रद्धान किए तो दुःख न होय, सुख होय अरु इनको यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुःखहो है, सुखन हो है । बहुरि इन बिना अन्य पदार्थ है, ते अप्रयोजनभूत हैं । जाते तिनकों

यथार्थश्रद्धान करो वा मति करो, उनका श्रद्धान किछु सुख दुःखकों कारण नाहीं ।

इहाँ प्रश्न उपजै है, जो पूर्वे जीव अजीव पदार्थ बहे तिनविषे तो सब पदार्थ आय गए, तिन बिना अन्य पदार्थ कौन रहे जिनकों अप्रयोजनभूत कहे ।

ताका समाधान - पदार्थ तो सब जीव अजीवविषे ही गभित हैं परन्तु तिन जीव अजीवनिके विशेष बहुत हैं । तिन विषे जिन विशेष-निकरि सहित जीव अजीवको यथार्थ श्रद्धान किये स्व-परका श्रद्धान होय रागादिक दूर करनेका श्रद्धान होइ, ताते सुख उपजै; अयथार्थ श्रद्धान किए स्व-परका श्रद्धान न होई रागादिक दूर करनेका श्रद्धान न होइ, ताते दुःख उपजै, तिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानने । बहुतरि जिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीवको यथार्थ श्रद्धान किए वा न किए स्व-परका श्रद्धान होइ वा न होइ अर रागादिक दूर करनेका श्रद्धान होइ वा न होइ, किछु नियम नाहीं तिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानने । जैसे जीव अर शरीरका चैतन्य मूर्त्त-वादिक विशेषनिकरि श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है अर मनुष्यादि पर्यायनिको वा घटादिकी भवस्था आकारादि विशेषनिकरि श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत है । ऐसेही अन्य जानने । या प्रकार कहे जे प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्व तिनका अयथार्थ श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन जानना ।

अब संसारी जीवनिके मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति कैसें पाइए है सो कहिए हैं । इहाँ वर्णन तो श्रद्धानका करना है परन्तु जाने तब श्रद्धान करे, ताते जाननेकी मुख्यताकरि वर्णन करिए है ।

मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति

अनादितं जीव है सो कर्मके निमित्ततें अनेक पर्याय धरै है तहाँ पूर्व पर्यायको छोरे, नवीन पर्याय धरै । बहुरि वह पर्याय है सो एक तो प्राप आत्मा अरु अनन्त पुद्गलपरमाणुभय शरीर तिनका एक पिठ बंधानरूप है । बहुरि जीवकें तिस पर्यायविषे यह मैं हूँ, ऐसैं ग्रहबुद्धि हो है । बहुरि प्राप जीव है ताका स्वभाव तो ज्ञानादिक है अरु विभाव क्रोधादिक हैं अरु पुद्गल परमाणूनि के वर्ण गंध रस स्पर्शादि स्वभाव हैं तिन सबनिको अपना स्वरूप मानै है । ए मेरे हैं, ऐसे मम-बुद्धि हो है । बहुरि प्राप जीव है ताको ज्ञानादिककी वा क्रोधादिककी अधिक हीनतारूप अवस्था हो है अरु पुद्गलपरमाणूनि की वर्णादि पलटनेरूप अवस्था हो है तिन सबनिको अपनी अवस्था मानै है । ए मेरी अवस्था हैं, ऐसैं मम बुद्धि करै है । बहुरि जीवकें अरु शरीरकें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है तातें जो क्रिया हो है ताको अपनी मानै है । अपना दर्शनज्ञानस्वभाव है, ताको प्रवृत्तिको निमित्त मात्र शरीरका अग्ररूपस्पर्शनादि द्रव्यइन्द्रिय हैं । यहु तिनको एक मान ऐसे मानै है जो हस्तादि स्पर्शनकरि मैं स्पर्श्या, जो भकरि चारुया, नासिकाकरि सूंघ्या, नेत्रकरि देख्या, काननिकरि सुन्या, ऐसैं मानै है । मनोवर्गणारूप आठ पाँखुड़ीका फूल्या कमलके आकार हृदय स्थानविषे द्रव्यमन है, दृष्टिगम्य नाहीं ऐसा है सो शरीरका अंग है, ताका निमित्त भए स्मरणादिरूप ज्ञानकी प्रवृत्ति हो है । यहु द्रव्यमनको अरु ज्ञानको एक मानि ऐसैं मानै है कि मैं मनकरि जान्वा । बहुरि अपने बोलनेकी इच्छा हो है तब अपने प्रदेशनिकों जैसैं बोलना बने हसावै, तब

एक क्षेत्रावगाह सम्बन्धतः शरीरके अंग भी हाले, ताके निमित्ततः भाषा वर्णारूप पुद्गल वचनरूप परिणयै । यह सबको एक मानि ऐसे मानै जो मैं बोलूँ हूँ । बहुरि अपने गमनादि त्रियाकी वा वस्तु ग्रहणादिक की इच्छा होय तब अपने प्रदेशनिको जैसे कार्य बनै तैसे हलावे, तब एक क्षेत्रावगाहते शरीरके अंग हालें तब वह कार्य बनै । अथवा अपनी इच्छा बिना शरीर हालें तब अपने प्रदेश भी हालें, यह सबको एक मानि ऐसे मानै, मैं गमनादि कार्य करूँ हूँ वा वस्तु ग्रहूँ हूँ वा मैं किया है इत्यादिरूप मानै है । बहुरि जीवकं कषायभाव होय तब शरीरकी ताके अनुसार चेष्टा होइ जाय । जैसे क्रोधादिक भए रक्त नेत्रादि होइ जाय, हास्यादि भए प्रफुल्लित वदनादि होइ जाय, पुरुष वेदादि भए लिंगकाठिन्यादि होइ जाय । यह सबको एक मानि ऐसा मानै कि ए सर्व कार्य मैं करूँ हूँ । बहुरि शरीरविषै शीत उष्ण क्षुधा तृषा रोग इत्यादि अवस्था हो है ताके निमित्ततः मोहभावकरि आप सुखदुःख मानै । इन सबनिकों एक जानि शीतादिकको वा सुख दुःख को अपने ही भए मानै है । बहुरि शरीरका परमाणूनिका मिस्रना बिछुरनादि होनेकरि वा तिनकी अवस्था पलटनेकरि वा शरीर स्कध का खंडादि होमैकरि स्थूल कृशादिक वा बाल वृद्धादिक वा अंगहीनादिक होय अर ताके अनुसार अपने प्रदेशनिका सकोच विस्तार होय । यह सबको एक मानि मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मेरे इन अंगनिका भंग भया है इत्यादि रूप मानै है । बहुरि शरीरकी अपेक्षा गनिकुलादिक होइ तिनको अपने मानि मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ इत्यादिरूप मानै है । बहुरि

शरीर संयोग होने छूटनेकी अपेक्षा जन्म मरण होय, तिनको अपना जन्म मरण मानि मैं उपज्या, मैं मरूँगा ऐसा मानै है। बहुरि शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुनिस्स्यो नाता मानै है। जिनकरि शरीर निपज्या- तिनकों अपने माता पिता मानै है। जो शरीरको रमावै ताको अपनी रमनी मानै है। जो शरीरकरि निपज्या ताको अपना पुत्र मानै है। जो शरीरको उपकारी ताको मित्र मानै है। जो शरीर का बुरा करै ताको शत्रु मानै है इत्यादिरूप मानि हो है। बहुत कहा कहिए जिस तिस प्रकारकरि आप अर शरीरको एक ही मानै है। इन्द्रादिक का नाम तो इहां कहा है। याको तो किछु गम्य नाही। अचेत हुआ पर्यायविषे ग्रहंबुद्धि धारै है। सो कारण कहा है ? सो कहिए है।

इस आत्माके अनादिते इन्द्रियज्ञान है ताकरि आप अमूर्तिक है सो तो भासै नाही अर शरीर मूर्तिक है सोही भासै। अर आत्मा काहूको आपो जानि ग्रहंबुद्धि धारै ही धारै। सो आप जुदा न भास्या तब तिनका समुदायरूप पर्यायविषे ही ग्रहंबुद्धि धारै है। बहुरि आपके अर शरीरके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध घना ताकरि भिन्नता भासै नाही। बहुरि जिस विचारकरि भिन्नता भासै सो मिथ्यादर्शनके जोर ते होइ सकै नाही ताते पर्याय ही विषे ग्रहंबुद्धि पाइए है। बहुरि मिथ्यादर्शनकरि यह जीव कदाचित् बाह्य सामग्रीका संयोग होते तिन को भी अपनी मानै है। पुत्र, स्त्री, घन, धान्य, हाथी, घोड़े, मन्दिर, किंकरादिक प्रत्यक्ष आपते भिन्न अर सदा काल अपने आधीन नाहीं, ऐसे आपकों भासै तो भी तिन विषे ममकार करै है। पुत्रादिकविषे ए हैं सो मैं ही हूँ, ऐसी भी कदाचित् भ्रमबुद्धि हो है। बहुरि मिथ्या-

दर्शनमें शरीरादिकका स्वरूप ग्रन्थया ही भासै है । भित्तिवर्गे नित्य माने, भिन्नको अभिन्न माने, दुःख के कारणको सुखका कारण माने, दुःखको सुख माने इत्यादि विपरीत भासै है । ऐसे जीव अजीव तत्त्व-निका अग्रथार्थज्ञान होते अग्रथार्थ श्रद्धान हो है ।

बहुिर इस जीवके मोहके उदयते मिथ्यात्व कषायादिक भाव हो है । तिनको अपना स्वभाव माने है, कर्म उपाधिते भए न जानै है । दर्शन ज्ञान उपयोग अर ए आसन्नभाव तिनको एक मानै है । जाते इनका आधारभूत तो एक आत्मा अर इनका परिणमन एक काल होइ, ताते याकों भिन्नपनो न भासै अर भिन्नपनो भासनेका कारण जो विचारै है सो मिथ्यादर्शनके बलते होइ सकै नाहीं । बहुरि ए मिथ्यात्व वषायभाव आकुलता लिए हैं, ताते वर्तमान दुःखमय हैं अर कर्मबंधके कारण हैं, ताते आगामी दुःख उपजावेंगे, तिनको ऐसे न मानै है । आप भला जानि इनभावनिरूप होइ प्रवर्त्तै है । बहुरि यह दुःखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषायभावनिते होइ अर वृथा ही भीरनिकों दुःख उपजावनहारे मानै है । जैसे दुःखीतो मिथ्यात्वश्रद्धानतें होइ अर अपने श्रद्धानके अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्त्तै ताकों दुःखदायक मानै । बहुरि दुःखी तो क्रोधते हो है । अर जासों क्रोध किया होय ताको दुःखदायक मानै । दुःखी तो लोभते होइ अर इष्ट वस्तुकी अप्राप्तिको दुःखदायक मानै, ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि इन भावनिका जैसा फल लागै तैसा न भासै है । इनकी तीव्रताकरि नरकादिक हो है, मन्दताकरि स्वर्गादिक हो है । तहां घनी थोरी आकुलता हो है सो भासै नाहीं, ताते बुरे न लागै हैं । कारण कहा

है—ए आपके किए भासैं तिनकों बुरे कैसें मानै ? बहुरि ऐसे ही भ्रास्त्रव तत्त्वका अर्थार्थ ज्ञान होतें अर्थार्थ अज्ञान हो है ।

बहुरि इन भ्रास्त्रवभावनिकरि ज्ञानावरणादिकर्मनिका बंध हो है । तिनका उदय होतें ज्ञानदर्शनका हीनपना हीना, मिथ्यास्व-
कषायरूप परिणमन, बाह्या न होना, सुख-दुःखका कारन मिलना,
शरीर संयोग रहना, गतिआति शरीरादिकका निपजना, नीचा ऊँचा
कुल पावना होय । सो इनके होनेविषैं मूल कारन कर्म है । ताकों तो
पहिचाने नाहीं, जाते यह सूक्ष्म है, याकों सूक्ष्मता नाहीं । अरु बह
आपको इन कार्यनिका कर्ता दोसैं नाहीं, तातैं इनके होनेविषैं कै तो
आपको कर्ता माने, कै काहू औरको कर्ता माने । अरु आपका वा
अन्यका कर्तापना न भासैं तो गहलरूप होई भवितव्य मानैं । ऐसे ही
बंधतत्त्वका अर्थार्थ ज्ञान होतें अर्थार्थ अज्ञान हो है ।

बहुरि भ्रास्त्रवका अभाव होना सो संवर है । जो भ्रास्त्रवको
अर्थार्थ न पहिचाने, ताके संवरका अर्थार्थअज्ञान कैसें होइ ? जैसें
काहूकें अहित आचरण है, वाकों वह अहित न भासैं तो ताके
अभावको हितरूप कैसें माने ? तैसें ही जीवकें भ्रास्त्रव की प्रवृत्ति है ।
याकों यहूअहित न भासैं तो ताके अभावरूप संवरको कैसें हित
माने । बहुरि अनादितैं इस जीवकें भ्रास्त्रवभाव ही भया, संवर
कबहू न भया, तातैं संवर का होना भासैं नाहीं । संवर होतें सुख हो
है सो भासैं नाही । संवरतैं आगामी दुःख न होसी सो भासैं नाहीं ।
तातैं भ्रास्त्रवका तो संवर करै नाहीं अरु तिन अन्य पदार्थनिकों
दुःखदायक माने है । तिनहीके न होने का उपाय किया करै है सो बे

अपने आधान नाही, वृथा ही खेदस्त्रिन्न हो है। ऐसैं संवर तत्वका अयथार्थ ज्ञान होतें अयथार्थ श्रद्धान हो है।

बहुरि बंधका एकदेश अभाव होना सो निर्जरा है। जो बंधको यथार्थ न पहिचाने, ताके निर्जराका यथार्थ श्रद्धान कैसे होय ? जैसे अक्षय किया हुआ विष आदिकते दुःख होता न जाने तो ताके उपासकका उपायको कैसे भला जाने। तैसे बंधनरूप किए कर्मनिते दुःख होता न जाने तो तिनकी निर्जराका उपायको कैसे भला जाने। बहुरि इस जीवके इन्द्रियनिते सूक्ष्मरूप जे कर्म तिनका तो ज्ञान होता नाही। बहुरि तिनविषे दुःखकू कारणभूत शक्ति है ताका ज्ञान नाही। ताते अन्य पदार्थनिहीके निमित्तको दुःखदायक जानि तिनके ही अभाव करनेका उपाय करै है सो वे अपने आधीन नाही। बहुरि कदाचित दुःख दूर करनेके निमित्त कोई इष्ट संयोगादि कार्य बने है सो वह भी कर्मके अनुसार बने है। ताते तिनका उपायकरि वृथा ही खेद करै है। ऐसे निर्जरातत्वका अयथार्थ ज्ञान होतें अयथार्थ श्रद्धान हो है।

बहुरि सर्व कर्मबंधका अभाव ताका नाम मोक्ष है। जो बंधको वा बधजनित सर्व दुःखनिको नाही पहिचाने, ताके मोक्षका यथार्थ श्रद्धान कैसे होइ। जैसे काहूके रोग है, वह रोगको वा रोग-जनित दुःखनिको न जाने तो सर्वथा रोगके अभावको कैसे भला जाने ? तैसे याके कर्मबंधन है, यह तिस बंधनको वा बधजनित दुःखको न जाने तो सर्वथा बंधके अभावको कैसे भला जाने ? बहुरि इस जीवके कर्मका वा तिनकी शक्तिका तोज्ञा न नाही, ताते बाह्यपदार्थ

निको दुःखका कारन जानि तिनके सर्वथा अभाव करनेका उपाय करे है। अर यह तो जानै, सर्वथा दुःख दूर होनेका कारन इष्ट सामग्रोनिको मिलाय सर्वथा सुखी होना सो कदाचित् होय सकं नाही। यह वृथा हो खेद करे है। ऐसे मिथ्यादर्शनते मोक्षतत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होनेतें अयथार्थ श्रद्धान हो है। या प्रकार यह जीव मिथ्यादर्शनते जीवादि सप्त तत्व जे प्रयोजनभूत हैं तिनका अयथार्थ श्रद्धान करे है। बहुरि पुण्यपाप हैं ते इनहीके विशेष है। सो इन पुण्यपापनिकी एक जाति है तथापि मिथ्यादर्शनते पुण्यको भला जानै है, पापको बुरा जानै है। पुण्यकरि अपनी इच्छाके अनुसार किंचित् कार्य बनै है, ताको भला जानै है। पापकरि इच्छाके अनुसार कार्य न बनै है, ताको बुरा जानै है सो दोनों ही आकुलताके कारण हैं, ताते बुरे ही हैं। बहुरि यह अपनी मानितें तहाँ सुख दुःख मानै है। परमार्थते जहाँ आकुलता है तहाँ दुःख ही है। ताते पुण्यपापके उदयको भला बुरा जानना भ्रम ही है। बहुरि केई जीव कदाचित् पुण्यपापके कारन जे शुभ अशुभ भाव तिनको भले बुरे जानै है सो भी भ्रम ही है, जाते दोऊ ही कर्मबन्धनके कारन हैं। ऐसे पुण्यपापका अयथार्थज्ञान होतें अयथार्थ-श्रद्धान हो है। या प्रकार अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यादर्शनका स्वरूप कछा। यह असत्यरूप है ताते याहीका नाम मिथ्य त्व है। बहुरि यह सत्यश्रद्धानते रहित है ताते याहीका नाम अदर्शन है।

मिथ्याज्ञानका स्वरूप

अब मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहिए है—प्रयोजनभत जीवादि

तत्त्वानिका अग्रथार्थ जानना ताका नाम मिथ्याज्ञान है । ताकरि तिनके जाननेविषे सशय विपर्यय अनध्यवसाय हो है । तहाँ ऐसे है कि ऐसे है, ऐसा परस्पर विरुद्धता लिए दोयरूप ज्ञान ताका नाम संशय है, जैसे 'मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ' ऐसा जानना । बहुरि ऐसे ही है, ऐसा वस्तुस्वरूपते विरुद्धता लिए एक रूप ज्ञान ताका नाम विपर्यय है, जैसे 'मैं शरीर हूँ' ऐसा जानना । बहुरि किछु है, ऐसा निर्धाररहित विचार ताका नाम अनध्यवसाय है जैसे 'मैं कोई हूँ' ऐसा जानना । या प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिविषे सशय विपर्यय अनध्यवसायरूप जो जानना होय ताका नाम मिथ्याज्ञान है । बहुरि अप्रयोजनभूत पदार्थनिको यथार्थ जानें वा अग्रथार्थ जानें ताकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम नाही है । जैसे मिथ्यादृष्टि जेवरीको जेवरी जानें तो सम्यग्ज्ञान नाम न होय अर सम्यग्दृष्टि जेवरीको सांप जानें तो मिथ्याज्ञान नाम न होय ।

इहाँ प्रश्न - जो प्रत्यक्ष सांचा भूठा ज्ञानको सम्यग्ज्ञान मिथ्याज्ञान कैसे न कहिए ?

ताका समाधान—जहाँ जाननेहीका सांच भूठ निर्धार करनेही का प्रयोजन होय तहाँ तो कोई पदार्थ है ताका सांचा भूठा जाननेकी अपेक्षा ही मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम पावे है । जैसे परोक्ष-प्रमाणका वर्णनविषे कोई पदार्थ हो है ताका सांचा जानने रूप सम्यग्ज्ञानका ग्रहण किया है । संशयादिरूप जाननेको अप्रमाणरूप मिथ्याज्ञान कहा है । बहुरि इहाँ संसार मोक्षके कारणभूत सांचा भूठा जाननेका निर्धार करना है सो जेवरी सर्पादिकका यथार्थ वा

अन्यथा ज्ञान संसार मोक्षका कारण नहीं । तातें तिनकी अपेक्षा इहां मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान न कह्या । इहां प्रयोजनभूत जीवादिक-तत्त्वनिहीका जाननेकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान कह्या है । इस ही अभिप्रायकरि सिद्धान्तविषे मिथ्यादृष्टिका तो, सर्वज्ञानना मिथ्या-ज्ञान ही कह्या भर सम्यग्दृष्टिका सर्वज्ञानना सम्यग्ज्ञान कह्या ।

इहां प्रश्न—जो, मिथ्यादृष्टिके जीवादि तत्त्वनिका अयथार्थ जानना है ताको मिथ्याज्ञान कहो । जेवरी सर्वादिकके यथार्थ जाननेको तो सम्यग्ज्ञान कहो ?

ताका समाधान — मिथ्यादृष्टि जानै है, तहां बाकें सत्ता असत्ता का विशेष नाही है । तातें कारणविपर्यय वा स्वरूपविपर्यय वा भेदा-भेद विपर्ययको उपजावै है । तहां जाको जानै है ताका मूल कारणको न पहिचानै । अन्यथा कारण मानै सो तो कारण विपर्यय है । बहुरि जाको जानै ताका मूलवस्तु तत्त्वस्वरूप ताको नाही पहिचानै, अन्यथा स्वरूप मानै सो स्वरूप विपर्यय है । बहुरि जाको जानै ताको यहु इनतें भिन्न है, यहु इनतें अभिन्न है ऐसा न पहिचानै, अन्यथा भिन्न अभिन्नपनों मानै सो भेदाभेदविपर्यय है । ऐसे मिथ्यादृष्टिके जाननेविष विपरीतता पाइए है । जैसे मतवाला माताको भार्या मानै, भार्याको माता मानै, तैसे मिथ्यादृष्टिके अन्यथा जानना है । बहुरि जैसे काहू-कालविषे मतवाला माताको माता वा भार्याको भार्या भी जानै तो भी बाकें निश्चयरूप निर्धारकरि श्रद्धान लिए जानना न हो है । तातें बाकें यथार्थज्ञान न कहिए । तैसे मिथ्यादृष्टि काहू काल विषे किसी पदार्थको सत्य भी जानै तो भी बाकें निश्चयरूप निर्धारकरि श्रद्धान

लिए जानना न हो है। अथवा सत्य भी जानें परन्तु तिनकरि अपना प्रयोजन तो अयथार्थ ही साधें है तातें बाकें सम्यग्ज्ञान न कहिए। ऐसे मिथ्यादृष्टीके ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहिए है।

इहां प्रश्न—जो इस मिथ्याज्ञानका कारण कौन है ?

ताका समाधान—मोहके उदयतें जो मिथ्यात्वभाव होय, सम्यक्त्व न होय सो इस मिथ्याज्ञानका कारण है। जैसे विषके संयोगतें भोजन भी विषरूप कहिए तैसे मिथ्यात्वके सम्बन्धतें ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान नाम पावै है।

इहां कोऊ कहै—ज्ञानावरणका निमित्त क्यों न कहो ?

ताका समाधान—ज्ञानावरणके उदयतें तो ज्ञानका अभावरूप अज्ञानभाव हो है। बहुरि क्षयोपशमतें किंचित् ज्ञानरूप मतिज्ञान आदि ज्ञान हो है। जो इनविषे काहू को मिथ्याज्ञान काहू को सम्यग्ज्ञान कहिए तो दोऊहीका भाव मिथ्यादृष्टि वा सम्यग्दृष्टीके पाइए है तातें तिन दोऊनिकें मिथ्याज्ञान वा सम्यग्ज्ञानका सद्भाव होइ जाय सो तो सिद्धान्तविषे विरुद्ध होइ। तातें ज्ञानावरणका निमित्त बने नाहीं।

बहुरि इहां कोऊ पूछै कि जेवरी सर्पादिकके अयथार्थज्ञानका कौन कारण है तिसहीको जीवादि तत्त्वनिका अयथार्थज्ञानका कारण कहो ?

ताका उत्तर—जो जाननेविषे जेता अयथार्थपना हो है तेता तो ज्ञानावरणका उदयतें हो है। अर जेता यथार्थपना हो है तेता ज्ञानावरणके क्षयोपशमतें हो है। जैसे जेवरीको सर्प जान्या सो यथार्थ जानने की शक्तिका कारण उदयमें हो है, तातें अयथार्थ जानै है। बहुरि जेवरी जेवरी जानी सो यथार्थ जाननेकी शक्तिका कारण क्षयोपशम है

तातें यथार्थ जानै है । तेंसें ही जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ जाननेकी शक्ति न होने वा होन विषे ज्ञानावरणहीका निमित्त है परन्तु बंसं काहू पुरुषकें क्षयोपशमते दुःखकों वा सुखकों कारणभूत पदार्थनिको यथार्थ जाननेकी शक्तिहोय तहां जाकै असतावेदनीयका उदय होय सो दुःखकों कारणभूत जो होय तिसहीकों वेदै, सुखका कारणभूत पदार्थनिको न वेदै अर जो सुखका कारणभूत पदार्थको वेदै तो सुखी हो जाय । सो असताका उदय होतें होय सकै नाहीं । तातें इहां दुःखको कारणभूत अर सुखको कारणभूत पदार्थ वेदनेविषे ज्ञानावरणका निमित्त नाहीं, असता साता का उदय ही कारणभूत है । तेंसें ही जीवकें प्रयोजनभूत जीवादितत्व, अप्रयोजनभूत अन्य तिनके यथार्थ जानने की शक्ति होय । तह जाकै मिथ्यात्वका उदय होय सो जे अप्रयोजनभूत होय तिनहीको वेदै, जानै, अप्रयोजनभूतकों न जानै । जो प्रयोजनभूतकों जानै तो सम्यग्ज्ञान होय जाय सो मिथ्यात्वका उदय होतें होइ सकै नाहीं । तातें इहां प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ जाननेविषे ज्ञानावरणका निमित्त नाहीं, मिथ्यात्वका उदय अनुदय ही कारणभूत है । इहां ऐसा जानना—जहां एकेन्द्रियादिककें जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ जाननेकी शक्ति ही न होय तहा तो ज्ञानावरणका उदय अर मिथ्यात्वका उदयतें भया मिथ्याज्ञान अर मिथ्यादर्शन इन दोऊनिका निमित्त है । बहुरि जहां संज्ञी मनुष्यादिकें क्षयोपशमादि लब्धि होतें शक्ति होय अर न जानै तहां मिथ्यात्वके उदयहीका निमित्त जानना । याहीतें मिथ्याज्ञानका मुख्य कारण ज्ञानावरण न कह्या, मोहका उदयतें भया भाव सो भी कारण कह्या है ।

बहुरि इहाँ प्रश्न—जो ज्ञान भए श्रद्धान हो है तातें पहिले मिथ्या-ज्ञान कहो, पीछे मिथ्यादर्शन कहो ?

ताका समाधान—है तो ऐसैं ही, जाने बिना श्रद्धान कैसे होय । परन्तु मिथ्या अर सम्यक् ऐसौ संज्ञा ज्ञानकें मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शनके निमित्ततें हो है । जैसैं मिथ्यादृष्टि वा सम्यग्दृष्टी सुवर्णादि पदार्थनिको जानै तो समान है परन्तु सो ही जानना मिथ्यादृष्टिकें मिथ्याज्ञान नाम पावै, सम्यग्दृष्टिकें सम्यग्ज्ञान नाम पावै । ऐसैही सर्वमिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञानको कारण मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शन जानना । तातें जहां सामान्यपने ज्ञान श्रद्धानका निरूपण होय तहां तो ज्ञान कारणभूत है ताकों पहिले कहना अर श्रद्धान कार्यभूत है ताकों पीछे । बहुरि जहां मिथ्या सम्यग्ज्ञान श्रद्धानका निरूपण होय तहां श्रद्धान कारणभूत है ताकों पहिले कहना, ज्ञान कार्यभूत है ताकों पीछे कहना ।

बहुरि प्रश्न—जो ज्ञान श्रद्धान तो युगपत् हो है, इन विषे कारण कार्यपना कैसे कहो हो ?

ताका समाधान—वह होय तो वह होय इस अपेक्षा कारण कार्यपना हो है । जैसैं दीपक अर प्रकाश युगपत् हो है तथापि दीपक होय तो प्रकाश होय, तातें दीपक कारण है, प्रकाश कार्य है । तैसैं ही ज्ञान श्रद्धानकें मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञानकें वा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान कें कारणपना जानना ।

बहुरि प्रश्न—जो मिथ्यादर्शन के संयोगतें ही मिथ्याज्ञान नाम पावै है तो एक मिथ्यादर्शन ही संसारका कारण कहना था, मिथ्या-ज्ञान जुदा काहेकों कहा ?

ताका समाधान - ज्ञानहीकी अपेक्षा तो मिथ्यादृष्टि वा सम्यग्दृष्टि के क्षयोपशमसे भया यथार्थ ज्ञान तामें किछु विशेष नाहीं अर यह ज्ञान केवलज्ञानविषे भी जाय मिलै है, जैसें नदी समुद्र में मिलै । तातें ज्ञानविषे किछु दोष नाहीं परन्तु क्षयोपशम ज्ञान जहां लागै तहां एक जेयविषे लागै सो यह मिथ्यादर्शनके निमित्ततें अन्य जेयनिविषे तो ज्ञान लागै अर प्रयोजनभूतजीवादि तत्त्वनिका यथार्थ निर्णय करनेविषे न लागै सो यह ज्ञान विषे दोष भया । याकों मिथ्याज्ञान कहा । बहुरि जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ श्रद्धान न होय सो यह श्रद्धानविषे दोष भया । याको मिथ्यादर्शन कहा । ऐसें लक्षणभेदतें मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान जुदा कहा । ऐसें मिथ्याज्ञान का स्वरूप कहा । इसहीकों तत्त्वज्ञानके अभावतें अज्ञान कहिए है । अपना प्रयोजन न सधै तातें याहीकों कुज्ञान कहिए है ।

मिथ्याचारित्रका स्वरूप

अब मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहिए है—चारित्रमोहके उदयतें कषाय भाव होइ ताका नाम मिथ्याचारित्र है । इहां अपने स्वभाव-रूप प्रवृत्ति नाही, झूठी परस्वभावरूप प्रवृत्ति किया चाहै सो बने नाहीं, तातें याका नाम मिथ्याचारित्र है । सोइ दिखाइए हैं—अपना स्वभाव तो दृष्टा जाता है सो आप केवल देखनहारा जाननहारा तो रहै नाहीं । जिन पदार्थनिको देखै जानै तिन विषे इष्ट अनिष्टपनो मानै तातें रागी द्वेषी होय काहूका सद्भावको चाहै, काहूका अभावको चाहै सो उनका सद्भाव अभाव याका किया-होता नाहीं । जातें

कोई द्रव्य कोई द्रव्यका कर्ता हर्ता है नहीं। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभावरूप परिणम हैं। यह दृष्टा ही कषाय भावकरि आकुलित हो है। बहुरि कदाचित् जैसे आप चाहै तैसे ही पदार्थ परिणम तो अपना परिणमाया तो परिणम्या नहीं। जैसे गाड़ा चाल है घर चाकों वालक धकायकरि ऐसा माने कि याकों में चलाऊँ हूँ। सो वह असत्य माने है; जो वाका चलाया चाल है तो वह न चाले तब क्यों न चलावे ? तैसे पदार्थ परिणम है अरु उनको यह जीव अनुसारी होय करि ऐसा माने जो याको में ऐसे परिणमाऊँ हूँ। सो यह असत्य माने है। जो याका परिणमाया परिणम तो वह तैसे न परिणम तब क्यों न परिणमावे ? सो जैसे आप चाहै तैसे तो पदार्थ का परिणमन कदाचित् ऐसे ही बनाव बने तब हो है, बहुत परिणमन तो आप न चाहै तैसे ही होता देखिए है। ताते यह निश्चय है, अपना किया काहू का सद्भाव अभाव होइ ही नहीं। कषायभाव करनेते कहा होय ? केवल आप ही दुःखी होय। जैसे कोऊ विवाहादि कार्य विषे जाका किछु कह्या न होय अरु वह आप कर्ता होय कषाय करे तो आप ही दुःखी होय तैसे जानना। ताते कषायभाव करना ऐसा है जैसा जल का बिलोवना किछु कार्यकारी नाही। ताते इन कषायनिकी प्रवृत्ति को मिथ्याचारित्र कहिए है। बहुरि कषायभाव हो है सो पदार्थनिकों इष्ट अनिष्ट माने ही है। सो इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है। जाते कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नाही। कैसे ? सो कहिए है।

इष्ट-अनिष्टकी मिथ्याकल्पना

आपको सुखदायक उपकारी होय ताको इष्ट कहिए। आपका दुःख

दायक अनुपकारी होय ताको अनिष्ट कहिए । सो लोकमें सर्व पदार्थ अपने २ स्वभावहीके कर्ता हैं । कोऊ काहूको सुख दुःखदायक उपकारी अनुपकारी है नाहीं । यह जीव अपने परिणामनिविधे तिनको सुख-दायक उपकारी मानि इष्ट जानै है अथवा दुःखदायक अनुपकारी जानि अनिष्ट मानै है । जातें एक ही पदार्थ काहूको इष्ट लागै है, काहूको अनिष्ट लागै है । जैसे जाको वस्त्र न मिले ताको मोटा वस्त्र इष्ट लागै अरु जाको महीन वस्त्र मिले ताको वह अनिष्ट लागै है । सूकरादिकको विष्टा इष्ट लागै है, देवादिकको अनिष्ट लागै है । काहूको मेघवर्षा इष्ट लागै है, काहूको अनिष्ट लागै है । ऐसैं ही अन्य जानने । बहुरि याही प्रकार एक जीवको भी एक ही पदार्थ काहू कालविधे इष्ट लागै है, काहू कालविधे अनिष्ट लागै है । बहुरि यह जीव जाको मुख्यपने इष्ट माने सो भी अनिष्ट होता देखिए है, इत्यादि जानने । जैसे शरीर इष्ट है सो रोगादिसहित होय तब अनिष्ट होइ जाय । पुत्रादिक इष्ट है सो कारणपाय अनिष्ट होते देखिए हैं, इत्यादि जानने । बहुरि यह जीव जाको मुख्यपने अनिष्ट माने सो भी इष्ट होता देखिये है । जैसे गाली अनिष्ट लागै है सो सासरेमें इष्ट लागै है, इत्यादि जानने । ऐसैं पदार्थनिविधे इष्ट अनिष्टपनो है नाहीं । जो पदार्थविधे इष्ट अनिष्टपनो होता तो जो पदार्थ इष्ट होता सो सर्वको इष्ट ही होता, जो अनिष्ट होता सो अनिष्ट ही होता, सो है नाहीं । यह जीव आप ही कल्पनाकरि तिनको इष्ट अनिष्ट मानै है सो यह कल्पना भ्रूठी है । बहुरि पदार्थ है सो सुखदायक उपकारी वा दुःखदायक अनुपकारी हो है सो आपही नाहीं हो है, पुण्य पापके उदयके अनुसारि हो है ।

जाकै पुण्यका उदय होहै ताकै पदार्थनिका संयोग सुखदायक उपकारी होहै, जाकै पापका उदय होहै ताकै पदार्थनिका संयोग दुःखदायक अनुपकारी होहै सो प्रत्यक्ष देखिये है । काहूकै स्त्रीपुत्रादिक सुखदायक हैं, काहूकै दुःखदायक हैं; व्यापार किए काहूकै नफ़ा होहै, काहूकै टोटा होहै; काहूकै शत्रु भी किकर होहैं, काहूकै पुत्र भी अहितकारो होहैं । तातें जानिए है, पदार्थ प्राप ही इष्ट अनिष्ट होते नाहीं, कर्म उदयके अनुसार प्रवर्तें हैं । जैसे काहूकै किकर अपने स्वामीके अनुसार किसी पुरुषको इष्ट अनिष्ट उपजावें तो किछु किकरनिका कर्तव्य नाही, उनके स्वामीका कर्तव्य है । जो किकरनिहीकों इष्ट अनिष्ट मानें सो भ्रूठ है । तैसें कर्मके उदयते प्राप्तभए पदार्थ कर्मके अनुसार जीवको इष्ट अनिष्ट उपजावें तो किछु पदार्थनिका कर्तव्य नाही, कर्मका कर्तव्य है । जो पदार्थकों इष्ट अनिष्ट मानें सो भ्रूठ है । तातें यहु बात सिद्ध भई कि पदार्थनिकों इष्ट अनिष्ट मानि तिनविषे रागद्वेष करना मिथ्या है ।

इहाँ कोऊ कहै कि बाह्य वस्तुनिका संयोग कर्म निमित्तते बने है तो कर्मनिविषे तो राग द्वेष करना ।

ताका समाधान—कर्म तो जड़ है, उनके किछु सुख दुःख देनेकी इच्छा नाही । बहुरि वे स्वयमेव तो कर्मरूप परिणमें नाही, याके भावनिके निमित्तते कर्मरूप होहैं । जैसे कोऊ अपने हाथकरि भाटा (पत्थर) लेई अपना सिर फोरें तो भाटाका कहा दोष है ? तैसें ही जीव अपने रागादिक भावनिकरि पुद्गलकों कर्मरूप परिणमाय अपना बुरा करे तो कर्मके कहा दोष है । तातें कर्मस्यों भी राग द्वेष करना मिथ्या है । या प्रकार परद्रव्यनिकों इष्ट अनिष्ट मानि रागद्वेष करना मिथ्या है ।

जो परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होता अरु तहाँ राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम न पाता । वे तो इष्ट अनिष्ट हैं नाहीं अरु यह इष्ट अनिष्ट मानि रागद्वेष करै, तातें इन परिणामनिको मिथ्या कह्य है । मिथ्यारूप जो परिणमन ताका नाम मिथ्याचारित्र है ।

अब इस जीवके रागद्वेष होय है, ताका विधान वा विस्तार दिखाइए है—

राग-द्वेषकी प्रवृत्ति

प्रथम तो इस जीवके पर्यायविषे अहंबुद्धि है सो आपको वा शरीर को एक जानि प्रवर्तै है । बहुरि इस शरीरविषे आपको सुहावै ऐसी इष्ट अवस्था हो है तिसविषे राग करै है । आपको न सुहावै ऐसी अनिष्ट अवस्था हो है तिसविषे द्वेष करै है । बहुरि शरीरको इष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थनिविषे तो राग करै है अरु ताके घातकनिविषे द्वेष करै है । बहुरि शरीरको अनिष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्यपदार्थनिविषे तो द्वेष करै है अरु ताके घातकनिविषे राग करै है । बहुरि इन विषे जिन बाह्य पदार्थनिसों राग करै है तिनके कारणभूत अन्य पदार्थनिविषे राग करै है, तिनके घातकनिविषे द्वेष करै है । बहुरि जिन बाह्य पदार्थनिस्यो द्वेष करै है तिनके कारणभूत अन्य पदार्थनिविषे द्वेष करै है, तिनके घातकनिविषे राग करै है । बहुरि इन विषे भो जिनस्यो राग करै है तिनके कारण वा अन्य पदार्थनिविषे राग वा द्वेष करै है अरु जिनस्यो द्वेष करै है तिनके कारण वा घातक अन्य पदार्थनिविषे द्वेष वा राग करै है । ऐसैं ही रागद्वेषकी परम्परा प्रवर्तै है । बहुरि केई बाह्य पदार्थ शरीरकी अवस्थाको काख नाहो

तिन विषय भी रागद्वेष करे है। जैसें गऊ आदिके पुत्रादिकतें किछु शरीरका इष्ट होय नाहीं तथापि तहां राग करे है। जैसें कूकरा आदिके बिसाई आदिक आवतें किछु शरीर का अनिष्ट होय नाहीं तथापि तहां द्वेष करे है। बहुरि केई वर्ण गन्ध शब्दादिकके अवलोकनादिकतें शरीरका इष्ट होता नाहीं तथापि तिनविषय राग करे है। केई वर्णादिकके अवलोकनादिकतें शरीरका अनिष्ट होता नाहीं तथापि तिनविषय द्वेष करे है। ऐसें भिन्न बाह्य पदार्थनिविषय रागद्वेष हो है। बहुरि इनविषय भी जिनस्थों राग करे है तिनके कारण अर घातक अन्य पदार्थनिविषय राग वा द्वेष करे है अर जिनस्थों द्वेष करे है तिन के कारण वा घातक अन्यपदार्थ तिन विषय द्वेष वा राग करे है। ऐसें ही यहाँ भी रागद्वेषकी परम्परा प्रवर्त्त है।

इहाँ प्रश्न—जो अन्य पदार्थनिविषय तो रागद्वेष करनेका प्रयोजन जान्या परन्तु प्रथम ही तो मूलभूत शरीरकी अवस्थाविषय वा शरीरकी अवस्थाको कारण नाहीं, तिन पदार्थनिविषय इष्ट अनिष्ट माननेका प्रयोजन कहा है ?

ताका समाधान—जो प्रथम मूलभूत शरीरकी अवस्था आदिक हैं तिन विषय भी प्रयोजन विचार राग करे तो मिथ्याचारित्र काहेको नाम पावै। तिनविषय बिना ही प्रयोजन रागद्वेष करे है अर तिनहीके अर्थ अन्यस्थों रागद्वेष करे है ताते सब रागद्वेष परिणतिका नाम मिथ्याचारित्र कहा है।

इहाँ प्रश्न—जो शरीरकी अवस्था वा बाह्य पदार्थनिविषय इष्ट अनिष्ट माननेका प्रयोजन तो भासै नाहीं अर इष्ट अनिष्ट माने बिना रह्या जाता नाहीं सो कारण कहा है ?

ताका समाधान—इस जीवकें चारित्रमोहका उदयतें रागद्वेषभाव होय सो ए भाव कोई पदार्थका आश्रय बिना होय सकै नाहीं । जैसे राग होय सो कोई पदार्थ विषे होय, द्वेष होय सो कोई पदार्थ विषे ही होय । ऐसें तिन पदार्थनिके भर रागद्वेषकें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । तहाँ विशेष इतना जो केई पदार्थ तो मुख्यपने रागकों कारण हैं, केई पदार्थ मुख्यपने द्वेषकों कारण हैं । केई पदार्थ काहूकों काहू काल विषे रागके कारण हो हैं, काहूकों काहूकाल विषे द्वेषके कारण हो हैं । इहाँ इतना जानना—एक कार्य होने विषे अनेक कारण चाहिए हैं सो रागादिक होने विषे अंतरंग कारण मोहका उदय है सो तो बलवान् है भर बाह्य कारण पदार्थ है सो बलवान् नाहीं है । महामुनिके मोह मन्द होतें बाह्य पदार्थनिका निमित्त होतें भी रागद्वेष उपजते नाहीं । पापी जीवनिके मोह तीव्र होतें बाह्यकारण न होतें भी तिनका संकल्प ही करि रागद्वेष हो है । ताते मोहका उदय होतें रागादिक हो हैं । तहाँ जिस बाह्यपदार्थका आश्रय करि रागभाव होना होय, तिस विषे बिना ही प्रयोजन वा कछु प्रयोजन लिए इष्टबुद्धि हो है । बहुरि जिस पदार्थका आश्रय करि द्वेषभाव होना होय, तिस विषे बिना ही प्रयोजन वा कछु प्रयोजन लिए अनिष्ट बुद्धि हो है । तातें मोहका उदयतें पदार्थनिको इष्ट अनिष्ट माने बिना रह्या जाता नाहीं । ऐसें पदार्थनि विषे इष्ट अनिष्ट बुद्धि होतें जो रागद्वेष रूप परिणमन होय ताका नाम मिथ्याचारित्र जानना । बहुरि इन रागद्वेषनि हीके विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, भरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदरूप कषायभाव हैं ते सर्व इस

मिथ्याचारित्रहीके भेद जानने । इनका वर्णन पूर्व कियाही है । बहुरि इस मिथ्याचारित्रविषे स्वरूपाचरणचारित्रका अभाव है ताते याका नाम अचारित्र भी कहिए । बहुरि यहाँ परिणाम भिटे नाहीं अथवा विक्त नाहीं, ताते याहीका नाम असंयम कहिए है वा अविरति कहिए है । जाते पाँच इन्द्रिय घर मनके विषयनिविषे बहुरि पंचस्थावर घर असकी हिंसा विषे स्वच्छन्दपना होय घर इनके त्यागरूप भाव न होय सोई असंयम वा अविरति बारह प्रकार कहा है सो कषायभाव अए ऐसे कार्य हो हैं ताते मिथ्याचारित्रका नाम असंयम वा अविरति जानना । बहुरि इसही का नाम अव्रत जानना । जाते हिंसा, अनृत, अस्तेय, अग्रह, परिग्रह इन पाप कार्यनिविषे प्रवृत्तिका नाम अव्रत है । सो इनका मूलकारण प्रमत्तयोग कहा है । प्रमत्तयोग है सो कषायमय है ताते मिथ्याचारित्रका नाम अव्रत भी कहिए है । ऐसे मिथ्याचारित्र का स्वरूप कहा । या प्रकार डम संमारी जीवके मिथ्यादर्शन मिथ्या-ज्ञान मिथ्याचारित्ररूप परिणमन अनादिते पाइए है । सो ऐसा परिणमन एकेन्द्रिय आदि असंजीपर्यंत तो सर्व जीवनिक पाइए है । बहुरि संजी पंचेन्द्रियनिविषे सम्पगृह्णी बिना अन्य सर्वजीवनिक ऐसा ही परिणमन पाइए है । परिणमनविषे जंसा जहाँ सम्भव तैसा तहाँ जानना । जैसे एकेन्द्रियादिकक इन्द्रियादिकनिकी हीनता अधिकता पाइए है वा धन पुत्रादिकका सम्बन्ध मनुष्यादिकके ही पाहुये है सो इनके निमित्तते मिथ्यादर्शनादिका वर्णन किया है । तिसविषे जंसा विशेष सम्भव तैसा जानना । बहुरि एकेन्द्रियादिक जीव इन्द्रिय शरीरादिक का नाम जाने नाहीं हैं परन्तु तिस नामका अर्थरूप जो भाव

है तिसविषे पूर्वोक्त प्रकार परिणमन पाइए है। जैसे मैं स्पर्शनकार स्पर्श हूँ, शरीर मेरा है ऐसा नाम न जानै है तथापि इसका अर्थरूप जो भाव है तिस रूप परिणम है। बहुरि मनुष्यादिक केई नाम भी जानै हैं अर ताके भावरूप परिणम हैं, इत्यादि विशेष सम्भवं सो जान लेना। ऐसे ए मिथ्यादर्शनादिकभाव जीवकें अनादिते पाइये हैं, नवीन ग्रहे नाहीं। देखो याको महिमा कि जो पर्याय घरै है तहाँ बिना ही सिखाए भोहके उदयतें स्वयमेव ऐसा ही परिणमन हो है। बहुरि मनुष्यादिककें सत्यविचार होनेके कारण मिलैं तो भी सम्यक् परिणमन होय नाहीं। श्रीगुरुके उपदेशका निमित्त बनै, वे बारबार समझावैं, यह कछु विचार करै नाहीं। बहुरि आपको भो प्रत्यक्ष भासै सो तो न मानै अर अन्यथा ही मानै। कैसें ? सो कहिए है—

मरण होते शरीर आत्मा प्रत्यक्ष जुदा हो हैं। एक शरीरको छोड़ि आत्मा अन्य शरीर घरै है सो व्यतरादिक अपने पूर्व भवका सम्बन्ध प्रगट करते देखिए हैं परन्तु याकें शरीरते भिन्नबुद्धि न होय सकै है। स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थके सगे प्रत्यक्ष देखिए हैं। उनका प्रयोजन न सबै तब ही विपरीत होते देखिए हैं। यहु तिन विषे ममत्व करै है अर तिनके अर्थि नरकादिकविषे गमनको कारण नाना पाप उपजावै है। धमादिक सामग्री अन्यकी अन्यकें होती देखिए है, यहु तिनको अपनी मानै है; बहुरि शरीरकी अवस्था वा बाह्यसामग्री स्वयमेव होती बिनशती दोसै है, यहु वृथा घाप कर्ता हो है। नहीं जो अपने मनोरथ अनुसार कार्य होय ताको तो कहै मैं किया अर अन्यथा होय ताको कहै मैं कहा कहुँ ? ऐसे ही होना था वा ऐसे क्यों

भया ऐसा मानै । सो कै तो सर्वका कर्ता ही होना था, कै अकर्ता रहना था सो विचार नाहीं । बहुरि मरण अवश्य होना ऐसा जानै परन्तु मरणका निश्चयकरि किछु कर्तव्य करै नाहीं, इस पर्याय सम्बन्धी ही यत्न करै है । बहुरि मरणका निश्चयकरि कबहूँ तो कहै मैं मरूँगा, शरीरको जलावेंगे । कबहूँ कहै भोको जलावेंगे । कबहूँ कहै जस रक्षा तो हम जीवते ही है । कबहूँ कहै पुत्रादिक रहेंगे तो मैं ही जीऊँगा । ऐसैं बाउलाकीसी नाईं बाकें किछु सावधानी नाहीं । बहुरि आपको परलोकविषै प्रत्यक्ष जाता जानै, ताका तो इष्ट अनिष्ट का किछु उपाय नाहीं अरु इहाँ पुत्र पोत्रा आदि मेरी संततिविषै बनेकास ताईं इष्ट रह्या कर अरु अनिष्ट न होइ, ऐसैं अनेक उपाय करै है । काहूँका परलोक भए पीछें इस लोककी सामग्रीकरि उपकार भया देख्या नाहीं परन्तु याकै परलोक होनेका निश्चय भए भी इस लोककी सामग्रीहीका यत्न रहै है । बहुरि विषयकषायकी प्रवृत्ति करि वा हिसादि कार्यकरि आप दुःखो होय, खेदखिन्न होय, औरनिका वैरी होय, इस लोकविषै निद्य होय, परलोकविषै बुरा होय सो प्रत्यक्ष आप जानै तथापि तिन-ही विषै प्रवर्त्तै । इत्यादि अनेक प्रकार प्रत्यक्ष भासै ताकों भी अन्यथा अद्वैत जानै आचरै, सो यह मोहका माहात्म्य है । ऐसे यहु मिथ्यादर्शन ज्ञानचारित्ररूप अनादितैं जीव परिणमै है । इस ही परिणमनकरि संसारविषै अनेक प्रकार दुःख उपजावनहारे कर्मनिका सम्बन्ध पाइये है । एई भाव दुःखनिके बीज हैं, अन्य काई नाही । तातैं हे भव्य जो दुखतैं मुक्त भया चाहै तो इन मिथ्यादर्शनादिक विभावनिका अभाव करना, यहु ही कार्य है, इस कार्यके किए तेरा परम कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै मिथ्यादर्शनज्ञान-चारित्रका निरूपणरूप चौथा अधिकार सम्पूर्ण भया ॥४॥

पाँचवाँ अधिकार

विविध मत-समीक्षा

दोहा

बहुविधि मिथ्या गहनकरि, मलिन मयोनिज भाव ।

ताको होत अभाव ह्वै, सहजरूप दरसाव ॥ १ ॥

अथ यहु जीव पूर्वोक्त प्रकारकरि अनादितें मिथ्यादर्शनज्ञान-
चारित्ररूप परिणमै है ताकरि संसारविषं दुःख सहतो संतो कदाचित्
मनुष्यादि पर्यायनि विषै विशेष श्रद्धानादि करनेकी शक्तिको पावै ।
तहाँ जो विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणनिकरि तिन मिथ्या-
श्रद्धानादिकों पोषै तो तिस जीवका दुःखतें मुक्त होना अति दुर्लभ
हो है । जैसे कोई पुरुष रोगी है सो किछू सावधानीकों पाय कुपथ्य
सेवन करै तो उस रोगी का सुलभना कठिन ही होय । तैसें यहु जीव
मिथ्यात्वादि सहित है सो किछू ज्ञानादि शक्तिकों पाय विशेष विप-
रीत श्रद्धानादिकके कारणनिका सेवन कर तो इस जीवका मुक्त
होना कठिन हो होय । तातें जैसे वैद्य कुपथ्यनिका विशेष दिखाय
तिनके सेवनकों निषेधै तैसें हो इहाँ विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके
कारणनिका विशेष दिखाय तिनका निषेध करिए है । इहाँ अनादितें
जे मिथ्यात्वादि भाव पाइए हैं ते तो अगृहीतमिथ्यात्वादि जानने,
जातें ते नवीन ग्रहण किए नाहीं । बहुरि तिनके पुष्ट करनेके कारण-
निकरि विशेष मिथ्यात्वादिभाव होय ते गृहीतमिथ्यात्वादि जानने ।

तहाँ भ्रगृहीतमिध्यात्वादिकका तो पूर्वे वर्णन किया है सो ही जानना
अब गृहीतमिध्यात्वादिकका अब निरूपण कीजिए है सो जानना ।

गृहीत मिध्यात्व

कुदेव कुगुरु कुधर्म अरु कल्पिततत्त्व तिनका अद्धान सो तो
मिध्यादर्शन है । बहुरि जिनके विषे विपरोत निरूपणकरि रागादि
पोषे होय ऐसे कुशास्त्र तिनविषे अद्धानपूर्वक अभ्यास सो मिध्याज्ञान
है । बहुरि जिस आचरणविषे कषायनिका सेवन होय अरु ताकों धर्म
रूप अंगीकार करे सो मिध्याचारित्र है । अब इनका विशेष दिखाइए हैं
—इन्द्र लोकपाल इत्यादि; बहुरि अद्वैत ब्रह्म, राम, कृष्ण, महादेव
बुद्ध, खुदा, पीर, पैगम्बर इत्यादि, बहुरि हनुमान, भैरव, क्षेत्रपाल,
देवी, दिहाडो, सती इत्यादि; बहुरि शोतला, चौबि, सांझी, गणगोरि,
होली इत्यादि, बहुरि सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, अरुत, पितर, व्यन्तर इत्यादि;
बहुरि गरु, सर्प इत्यादि, बहुरि अग्नि, जल, वृक्ष इत्यादि; बहुरि
शस्त्र दवात, बासण इत्यादि अनेक तिनका अन्यथा अद्धानकरि
तिनको पूजे । बहुरि तिनकरि अपना कार्य सिद्ध किया चाहैं सो वे
कार्य सिद्धिके कारण नाही, ताते ऐसे अद्धानको गृहीतमिध्यात्व कहिए
है । तहाँ तिनका अन्यथा अद्धान कैसे हो है सो कहिए है—

सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म

अद्वैतब्रह्मको ॐ सर्वव्यापी सर्वका कर्ता मानें सो कोई है नाहीं ।

ॐ "सर्वं वैखल्विद ब्रह्म" छान्दोग्योपनिषद् ब्र० खं० १४ मं० १

"नेह नानास्ति किंचन" कण्डोपनिषद् अ० २ व० ४१ मं० ११

ब्रह्म वेदममृतं पुरस्ताद ब्रह्मदक्षिणतपश्चोत्तरेण ।

अथश्चोर्व्यं च प्रसृतं ब्रह्म वेदं विष्वमिदं विरिष्ठम् ॥ मुण्डको० खं० २, मं० ११

प्रथम वाक्यों सर्वव्यापी मानें सो सर्व पदार्थ तो न्यारे न्यारे प्रत्यक्ष हैं वा तिनके स्वभाव न्यारे न्यारे देखिए हैं, इनकों एक कैसे मानिए है ? इनका मानना तो इन प्रकारनि करि है - एक प्रकार तो यह है जो सर्व न्यारे न्यारे हैं तिनके समुदायकी कल्पनाकरि ताका किछु नाम धरिए । जैसे घोटक हस्तो इत्यादि भिन्न भिन्न हैं तिनके समुदायका नाम सेना है, तिनते जुदा कोई सेना वस्तु नाही । सो इस प्रकारकरि सर्वपदार्थनिका जो नाम ब्रह्म है तो ब्रह्म कोई जुदा वस्तु तो न ठहरथा, कल्पना मात्र ही ठहरथा । बहुरि एक प्रकार यह है जो व्यक्ति अपेक्षा तो न्यारे न्यारे हैं तिनको जाति अपेक्षा कल्पना करि एक कहिए है । जैसे सो घोटक (घोडा) हैं ते व्यक्ति अपेक्षा तो जुदे जुदे सो ही हैं तिनके प्रकारदिककी समानता देखि एक जाति कहें, सो वह जाति तिनतें जुदो ही तो कोई है नाही । सो इस प्रकार करि जो सबनिकी कोई एक जाति अपेक्षा एक ब्रह्म मानिए है तो ब्रह्म जुदा तो कोई न ठहरथा, इहाँ भी कल्पना मात्र ही ठहरथा । बहुरि एक प्रकार यह है जो पदार्थ न्यारे न्यारे हैं तिनके मिलापतें एक स्कध होय ताकों एक कहिए । जैसे जलके परमाणू न्यारे न्यारे हैं तिनका मिलाप भए समुद्रादि कहिए अथवा जैसे पृथ्वी के परमाणूनिका मिलाप भए घट आदि कहिए सो इहाँ समुद्रादि वा घटादिक हैं ते तिन परमाणूनि तें भिन्न कोई जुदा तो वस्तु नाहों । सो इस प्रकार करि जो सर्व पदार्थ न्यारे २ हैं परन्तु कदाचित् मिलि एक हो जाय हैं सो ब्रह्म है, ऐसे मानिए तो इनतें जुदा तो कोई ब्रह्म न ठहरथा । बहुरि एक प्रकार यह है जो अंग तो न्यारे न्यारे हैं अथ

जाके अंग हैं सो अंगी एक है । जैसे नेत्र, हस्त, पादादिक भिन्न भिन्न हैं अर जाके ए है सो मनुष्य एक है । सो इस प्रकार करि जो सर्व पदार्थ तो अंग हैं अर जाके ए हैं सो अंगो ब्रह्म है । यह सर्व लोक विराट स्वरूप ब्रह्मका अंग है, ऐसे मानिए तो मनुष्यके, हस्तपादादिक अंगनिके परस्पर अंतराल भए तो एकत्वपना रहता नहीं । जुड़े रहें ही एक शरीर नाम पावै । सो लोकविषे तो पदार्थनिके अंतराल परस्पर भासै है । याका एकत्वपना कैसे मानिए ? अंतराल भए भी एकत्व मानिए तो भिन्नपना कहाँ मानिएगा ।

इहा कोऊ कहै कि समस्त पदार्थनिके मध्यविषे सूक्ष्मरूप ब्रह्मके अंग हैं तिनकरि सर्व जुड़ि रहे हैं, ताको कहिए है—

जो अंग जिस अंगते जुड़्या है, तिसहोते जुड़्या रहै है कि दूटि दूटि अन्य अन्य अंगनिस्यों जुड़्या करे ह । जो प्रथम पक्ष ग्रहेगा तो सूर्यादि गमन करे हैं, तिनको साथि जिन सूक्ष्म अंगनितें वह जुड़े हैं ते भी गमन करे । बहुरि उनको गमन करते वे सूक्ष्म अंग अन्य स्थूल अंगनितें जुड़े रहै, ते भी गमन करे हैं सो ऐसे सर्व लोक अस्थिर होइ जाय । जैसे शरीरका एक अंग खींचे सर्व अंग खींचे जाय, तैसें एक पदार्थको गमनादि करते सर्व पदार्थनिका गमनादि होय सो भासै नहीं । बहुरि जो द्वितीय पक्ष ग्रहेगा तो अंग दूटनेतें भिन्नपना होय हो जाय तब एकत्वपना कैसे रह्या ? तातें सर्वलोक के एकत्वको ब्रह्म मानना कैसे सम्भव ? बहुरि एक प्रकार यह है जो पहले एक था, पोछे अनेक भया बहुरि एक होय जाय तातें एक है । जैसे जल एक था सो बासणनिमें जुदा जुदा भया बहुरि मिले तब एक होय

वा जैसे सोनाका गदा॥ एक था सो कंकण कु डलादिरूप भया बहुरि मिलकरि सोनाका गदा होय जाय । तैसें ब्रह्म एक था पीछें अनेक-रूप भया बहुरि एक होयगा तातें एक ही है । इस प्रकार एकत्व मानै है तो जब अनेक रूप भया तब जरखा रह्या कि भिन्न भया । जो जरखा कहेगा तो पूर्वोक्त दोष आवेगा । भिन्न भया कहेगा तो तिस काल तो एकत्व न रह्या । बहुरि जब सुवर्णादिकको भिन्न भए भी एक कहिए है सो तो एक जाति अपेक्षा कहिए है सो सर्व पदार्थनि की एक जाति भासै नाहीं । कोऊ चेतन है, कोऊ अचेतन है इत्यादि अनेकरूप है तिनकी एक जाति कैसें कहिए ? बहुरि पहिले एक था पीछें भिन्न भया मानै है तो जैसें एक पाषाणादि फूटि टुकड़े होय जाय हैं तैसें ब्रह्मके खंड होय गए, बहुरि तिनका एकट्ठा होना मानै है तो तहाँ तिनका स्वरूप भिन्न रहै है कि एक होइ जाय है । जो भिन्न रहै है तो तहाँ अपने अपने स्वरूपकरि भिन्न ही है अर एक होइ जाय है तो जड़ भी चेतन होइ जाय वा चेतन जड़ होइ जाय । तहाँ अनेक वस्तुनिका एक वस्तु भया तब काहू कालविषे अनेक वस्तु, काहू कालविषे एक वस्तु ऐसा कहना बनै । अनादि अनन्त एक ब्रह्म है ऐसा कहना बनै नाहीं । बहुरि जो कहेगा लोक रचना होतें वा न होतें ब्रह्म जैसाका तैसा ही रहै है, ताते ब्रह्म अनादि अनन्त है । सो हम पूछै हैं, लोकविषे पृथ्वी जलादिक देखिए है ते जुदे नवीन उत्पन्न भए हैं कि ब्रह्मही इन स्वरूप भया है ? जो जुदे नवीन उत्पन्न भए हैं तो ए न्यारे भए ब्रह्म न्यारा रहा, सर्वव्यापी अद्वैतब्रह्म न

ठहराया । बहुरि जो ब्रह्म ही इन स्वरूप भया तो कदाचित् लोक भया, कदाचित् ब्रह्म भया तो जैसाका तैसा कैसें रह्या ? बहुरि वह कहे है जो सबही ब्रह्म तो लोकस्वरूप न हो है, वाका कोई अंश हो है । ताकों कहिए है:- जंसे समुद्रका एक बिन्दु विषरूप भया तहः स्थूलदृष्टिकरि तो गम्य नाही परन्तु सूक्ष्मदृष्टि दिए तो एक बिन्दु अपेक्षा समुद्रकें अन्यथापना भया तंसे ब्रह्मका एक अंश भिन्न हाय लोकरूप भया तहाँ स्थूल विचारकरि तो किछु गम्य नाही परन्तु सूक्ष्मविचार किए तो एक अंश अपेक्षा ब्रह्मकें अन्यथापना भया । यह अन्यथापना भीर तो काहूकें भया नाही । ऐसैं सर्वरूप ब्रह्मको मानना भ्रम ही है ।

बहुरि एक प्रकार यहु है जैसैं आकाश सर्वव्यापी एक है तैसैं ब्रह्म सर्व व्यापी एक है । जो इस प्रकार मानै है तो आकाशवत् बड़ा ब्रह्मको मानि वा जहाँ घटपटादिक हैं तहाँ जंसे आकाश है तैसे तहाँ ब्रह्म भी है ऐसा भी मानि । परन्तु जैसैं घटपटादिकको अर आकाशको एक हो कहिए तो कैसें बने ? तैसैं लोकको अर ब्रह्मको एक मानना कैसें सम्भवे ? बहुरि आकाशका तो लक्षण सर्वत्र भासै है ताते ताका तो सर्वत्र सद्भाव मानिए है । ब्रह्मका ता लक्षण सर्वत्र भासता नाही तातें ताका सर्वत्र सद्भाव कैसें मानिए ? ऐसैं इस प्रकारकरि भी सर्वरूप ब्रह्म नाही है । ऐसैं ही विचारकरतें किसी भी प्रकारकरि एक सम्भवं नाही । सर्व पदार्थ भिन्न भिन्न भासै हैं ।

इहाँ प्रतिवादी कहे है—जो सर्व एक ही है परन्तु तुम्हारे भ्रम है तातें तुमको एक भासै नाही । बहुरि तुम धुक्ति कही सो ब्रह्म का स्वरूप युक्तिगम्य नाही, वचन अगाध है । एक भी है, अनेक भी है । जुदा

भी है, मित्या भी है। बाकी महिमा ऐसी ही है। ताको कहिए है— जो प्रत्यक्ष तुम्हको वा हमको वा सबनिको भासै, ताको तो तू भ्रम कहै अरु युक्तिकरि अनुमान करिए सो तू कहै कि सांचा स्वरूप युक्ति-गम्य है ही नहीं। बहुरि वह कहै, सांचास्वरूप वचन अगोचर है तो वचन बिना कैसे निर्णय करे ? बहुरि कहै—एक भी है, अनेक भी हैं; जुदा भी है, मित्या भी है सो तिनकी अपेक्षा बतावै नाहीं, बाउलेकीसी नाईं ऐसे भी है, ऐसे भी है ऐसा कहि याकी महिमा बतावै। सो जहाँ न्याय न होय है तहाँ झूठे ऐसैं ही वाचासपना करै है सो करो, न्याय तो जेसैं सांच है तेसैं हो होयगा।

ब्रह्म की इच्छासे जगत्की सृष्टि

बहुरि अब तिस ब्रह्मको लोकका कर्ता मानै है ताको मिथ्या दिखा-इए हैं - प्रथम तो ऐसा मानै है जो ब्रह्मके ऐसी इच्छा भई कि “एकोऽहं बहुस्यां” कहिए मैं एक हूँ सो बहुत होसूँ। तहाँ पूछिए है— पूर्वं अवस्थामें दुःखी होय तब अन्य अवस्थाको चाहै। सो ब्रह्म एकरूप अवस्थातें बहुत रूप होनेकी इच्छा करी सो तिस एक रूप अवस्थाविष कहा दुःख था ? तब वह कहै है जो दुःख तो न था, ऐसा ही कोतूहल उपज्या। ताको कहिए है—जो पूर्वं धोरा सुखी होय अरु कोतूहल किए घना सुखी होय सो कोतूहल करना विचारै। सो ब्रह्मके एक अवस्थातें बहुत अवस्थारूप भए घना सुख होना कैसे सम्भव ? बहुरि जो पूर्वं ही सम्पूर्ण सुखी होय तो अवस्था काहेको पलटें। प्रयोजन बिना तो कोई किछु कर्तव्य करै नाहीं। बहुरि पूर्वं भी सुखी होगा, इच्छा अनुसारि कार्य भए भी सुखी होगा परन्तु इच्छा भई तिस काज तो दुःखी होय।

तब वह कहै है, ब्रह्मकं जिस काल इच्छा हो है तिस काल ही कार्य हो है तातें दुःखी न हो है । तहां कहिए है—स्थूलकालकी अपेक्षा तो ऐसैं मानो परन्तु सूक्ष्मकालकी अपेक्षा तो इच्छाका भर कार्यका होना युगपत् सम्भवै नाहीं । इच्छा तो तब ही होय जब कार्य न होय । कार्य होय तब इच्छा न रहै, तातें सूक्ष्मकाल मात्र इच्छा रही तब तो दुःखी भया होगा । जातें इच्छा है सो ही दुःख है, और कोई दुःखका स्वरूप है नाहीं । तातें ब्रह्मकं इच्छा कैसें बर्न ?

ब्रह्म की माया

बहुति वे कहै हैं, इच्छा होते ब्रह्मकी माया प्रगट भई सो ब्रह्मके माया भई तब ब्रह्म भी मायावी भया, शुद्धस्वरूप कैसें रह्या ? बहुति ब्रह्मकं भर मायाकं दंडी दंडवत संयोग सम्बन्ध है कि अग्नि उष्णवत् समवायसम्बन्ध है । जो संयोगसम्बन्ध है तो ब्रह्म भिन्न है, माया भिन्न है, अद्वैत ब्रह्म कैसें रह्या ? बहुति जैसें दंड दंडकी उपकारी जानि ग्रहे है तैसें ब्रह्ममायाकी उपकारी जानै है तो ग्रहे है, नाही तो काहेको ग्रहे ? बहुति जिस मायाकों ब्रह्म ग्रहे ताका निषेध करना कैसें सम्भवै, वह तो उपादेय भई । बहुति जो समवायसम्बन्ध है तो जैसें अग्नि का उष्णत्व स्वभाव है तैसें ब्रह्मका मायास्वभाव ही भया । जो ब्रह्मका स्वभाव है ताका निषेध करना कैसें सम्भवै ? यह तो उत्तम भई ।

बहुति वे कहै हैं कि ब्रह्म तो चैतन्य है, माया जड़ है सो समवाय संबंधविषे ऐसे बोय स्वभाव सम्भवै नाहीं । जैसें प्रकाश भर अन्धकार एकत्र कैसें सम्भवै ? बहुति वह कहै है—मायाकरि ब्रह्म आप तो भ्रम रूप होता नाही, ताकी माया करि जीव भ्रमरूप हो है । ताकों कहिए

है—जैसे कपटी अपने कपटको आपजावे सो आप भ्रमरूप न होय, वही कपटकरि अन्य भ्रम रूप होय जानै । तहाँ कपटी तो ब्रह्मी को कहिए जानै कपट किया, ताके कपटकरि अन्य भ्रमरूप आए तिनको तो कपटी न कहिए । तैसें ब्रह्म अपनी मायाको आप जानै सो आप तो भ्रमरूप न होय, बाकी मायाकरि अन्य जीव भ्रमरूप होय हैं । तहाँ मायावी तो ब्रह्म ही को कहिए, ताकी मायाकरि अन्य जीव भ्रमरूप आए तिनको मायावी काहेको कहिए है ।

बहुरि पूछिए है, वे जीव ब्रह्म तें एक हैं कि न्यारे हैं । जो एक हैं तो जैसें कोऊ आपही अपने अंगनिको पीड़ा उपजावे तो ताको बाउला कहिए है तैसें ब्रह्म आप ही आपतें भिन्न नाहीं ऐसे अन्य जीव तिनको मायाकरि दुःखी करे है सो कैसें बनें ? बहुरि जो न्यारे हैं तो जैसें कोऊ भूत बिना ही प्रयोजन औरनिकों भ्रम उपजाय पीड़ा उपजावे तैसें ब्रह्म बिना ही प्रयोजन अन्य जीवनि को माया उपजाय पीड़ा उपजावे सो भी बनें नाहीं । ऐसे माया ब्रह्म की कहिए है सो कैसें सम्भवे ?

जीवों की चेतना को ब्रह्म की चेतना मानने का निराकरण

बहुरि वे कहै है, माया होतें लोक निपज्या तहाँ जीवनिकें जो चेतना है सो तो ब्रह्मस्वरूप है । शरीरादिक माया है, तहाँ जैसें जुदे जुदे बहुत पात्रनिविषे जल भरधा है तिन सबनिविषे चन्द्रमाका प्रति बिब जुदा जुदा पड़े है, चन्द्रमा एक है । तैसें जुदे जुदे बहुत शरीर-निविषे ब्रह्म का चैतन्य प्रकाश जुदा जुदा पाइए है । ब्रह्म एक है, ताते जीवनिकें चेतना है सो ब्रह्म की है । सो ऐसा कहना भी भ्रमही

है आतं शरीर जड़ है, या विषे ब्रह्म का प्रतिबिम्बते चेतनाभई तो घट पटादि जड़ हैं तिनविषे ब्रह्मका प्रतिबिम्ब क्यों न पड्या अर चेतना क्यों न भई ? बहुरि वह कहै है शरीरको तो चेतन नाही करै है, जीवको करै है । तब वाको पूछिए है कि जीवका स्वरूप चेतन हैं कि अचेतन है । जो चेतन है तो चेतन का चेतन कहा करेगा । अचेतन है तो शरीर की वा घटादिक की वा जीव की एक जाति भई । बहुरि वाकों पूछिए है—ब्रह्म की अर जीवनि की चेतना एक है कि भिन्न है । जो एक है तो ज्ञानका अधिकहीनपना कैसे देखिए है । बहुरि ए जीव परस्पर वह वाको जानी को न जानै, वह वाकी जानी को न जानै सो कारण कहा ? जो तू कहेगा, यह घट उपाधि भेद है तो घट उपाधि होते तो चेतना भिन्न भिन्न ठहरी । घट उपाधि मिटे याकी चेतना ब्रह्म में मिलेगी कै नाश हो जायेगी ? जो नाश हो जायेगी तो यह जीव तो अचेतन रह जायेगा । अर तू कहेगा जीव ही ब्रह्म में मिल जाय है तो तहाँ ब्रह्मविषे मिले याका अस्तित्व रहै है कि नाही रहै है । जो अस्तित्व रहै है तो यह रह्या, याको चेतना याकै रही, ब्रह्मविषे कहा मिल्या ? अर जो अस्तित्व न रहै है तो ताका नाश ही भया, ब्रह्मविषे कौन मिल्या ? बहुरि जो तू कहेगा—ब्रह्म की अर जीवनि की चेतना भिन्न है तो ब्रह्म अर सर्वजीव आपही भिन्न-भिन्न ठहरे । ऐसे जीवनि कै चेतना है सो ब्रह्म की है, ऐसे भी बनै नाही ।

शरीरादिक का मायारूप माननेका निराकरण

शरीरादि मायाके कहो हो सो माया ही हाड मांसादिरूप हो है कि माया के निमित्ततैं और कोई तिनरूप हो है । जो माया ही होय तो

माया के वर्ण गंधादिक पूर्वे ही थे कि नवीन भए । जो पूर्वे ही थे तो पूर्वे तो माया ब्रह्मकी थी, ब्रह्म भ्रमूर्त्तिक है तहाँ वर्णादि कैसे सम्भव ? बहुरि जो नवीन भए तो भ्रमूर्त्तिक का मूर्त्तिक भया तब भ्रमूर्त्तिक स्वभाव शाश्वता न ठहरया । बहुरि जो कहेगा, माया के निमित्त तें और कोई हो है तो और पदार्थ तो तू ठहरावता ही नहीं, भया कौन ? जो तू कहेगा, नवीन पदार्थ निपजे । तो ते मायातें भिन्न निपजे कि अभिन्न निपजे । मायातें भिन्न निपजे तो मायामयी शरीरादिक काहेकों कहै, वे तो तिनपदार्थमय भए । अर अभिन्न निपजे तो माया ही तद्रूप भई, नवीन पदार्थ निपजे काहेको कहै । ऐसे शरीरादिक मायास्वरूप हैं ऐस कहता भ्रम है ।

बहुरि वे कहै हैं, माया तें तीन गुण निपजे—राजस १ तामस २ सात्विक ३ । सो यहु भी कहना कैसे बने ? जातें मानादि कषायरूप भावकों राजस कहिए है, क्रोधादिकषायरूप भावकों तामस कहिए है, मंदकषायरूप भावकों सात्विक कहिए है । सो ए तो भाव चेतनामई प्रत्यक्ष देखिए है अर माया का स्वरूप जड़ कहो हो सो जड़तें ए भाव कैसे निपजें । जो जड़के भी होई तो पाषाणादिकके भी होता सो तो चेतनास्वरूप जीव तिनहीके ए भाव दीसे हैं । तातें ए भाव मायातें निपजे नहीं । जो मायाको चेतन ठहरावें तो यहु मानें । सो मायाको चेतन ठहराएं शरीरादिक मायातें निपजे कहेगा तो न मानेंने तातें निर्धारकर, भ्रमरूप माने नफ़ा कहा है ?

बहुरि वे कहै हैं तिन गुणनि ते ब्रह्मा विष्णु महेश ए तीन देव प्रगट भए सो कैसे सम्भव ? जातें गुणीतें तो गुण होइ, गुणतें

बुझी कैसें निपजै । पुरुषतें तो क्रोध होय, क्रोधते पुरुष कैसें निपजै ।
 बहुरि इन गुणनिकी तो निन्दा करिए है । इनकरि निपजै ब्रह्मादिक
 तिनकों पूज्य कैसें मानिए है । बहुरि गुण तो मायामई भर इनकोंब्रह्म
 के अवतार । कहिए है सो ए तो माया के अवतार भए, इनकों ब्रह्म के
 अवतार कैसें कहिए है ? बहुरि ए गुण जिनके थोरे भी पाइए तिनकों
 तो छुड़ावने का उपदेश दीजिए भर जे इनही की मूर्ति तिनकों पूज्य
 मानिए, यह कहा भ्रम है । बहुरि तिनका कर्तव्य भी इनमई
 भासै है । कोतूहलादिक वा स्त्री सेवनादिक वा युद्धादिक कार्य करै हैं
 सो तिन राजसादि गुणनिकरि ही ये क्रिया हो है सो इनके राजसा-
 दिक पाइये है ऐसा कहो । इनको पूज्य कहना, परमेश्वर कहना
 तो बनै नाही । जैसे अन्य समारंग है तेंसं ए भी है । बहुरि कदाचित्
 तू कहेगा, संसारी तो माया के आधीन है सो बिना जाने तिन काये-
 निको करै है । ब्रह्मादिक कै माया आधीन है सो ए जानते ही इन
 कार्यनिको करै है सो यह भी भ्रम ही है । जातै माया के आधीन भए
 तो काम क्रोधादिकही निपजै है और कहा हो है । सो ए ब्रह्मादिकनिकै
 तो काम क्रोधादिककी तोत्रता पाइए है । कामकी तोत्रताकरि स्त्रीनिके

१ ब्रह्मा, विष्णु और शिव यह तीनो ब्रह्म की प्रधान शक्तिया है ।

विष्णुगु० अ० २२-५८

कलिकाल : प्रारम्भमें परब्रह्म परमात्माने रजोगुणमें उत्पन्न होकर ब्रह्मा
 बनकर प्रजा की रचनाकी । प्रलयके समय तमोगुणमें उत्पन्न हो काल(शिव)
 बनकर उस सृष्टिको अन्त लिया । उन परमात्मा ने सत्वगुण से उत्पन्न हो ।
 नारायणबनकर समुद्रमें शयन किया । — वायुगु० अ० ७-६८, ६९ ।

वशीभूत भए नृत्यमयकादि करते भए, विह्वल होते भए, नाना प्रकार कुचेष्टा करते भए, बहुरि क्रोध के वशीभूत भए अनेक मुद्रादि कार्य करते भए, मान के वशीभूत भए आपकी उच्चता प्रकट करने के अर्थ अनेक उपाय करते भए, माया के वशीभूत भए अनेक छल करते भए, लोभ के वशीभूत भए परिग्रहका संग्रह करते भए इत्यादि बहुत कहा कहिए । ऐसैं वशीभूत भए, चीरहरणादि निर्लज्जनिकी क्रिया और दधि लुन्टनादि चौरनिकी क्रिया और रुन्डमाला धारणादि बाउलेनिकी क्रिया, बहुरूपधारणादि भूतनिकी क्रिया, गौचरावणादि नीच कुल वालों की क्रिया इत्यादि जे निच क्रिया तिनको तो करते भए, यातैं अधिक माया के वशीभूत भए कहा क्रिया हा है सो जानी न परी । जैसैं कोऊ मेघपटलसहित अमावस्याकी रात्रिकी अंधकार रहित मानैं तैसैं बाह्य कुचेष्टा सहित तोत्र काम क्रोधादिकनिके धारी ब्रह्मादिकनिकों मायारहित मानना है ।

बहुरि वह कहै है कि इनको काम क्रोधादि व्याप्त नाहीं होता, यहु भी परमेश्वर की लीला है । याकों कहिए है—ऐसैं कार्य करै है ते इच्छाकरि करै है कि बिना इच्छा करै है । जो इच्छाकरि करै है तो स्त्रीसेवनकी इच्छाहीका नाम काम है, युद्ध करनेकी इच्छाहीका नाम क्रोध है इत्यादि ऐसैं हो जानना । बहुरि जो बिना इच्छा करै है तो आप जाकों न चाहै ऐसा कार्य तो परवश भए ही होय, सो परवशपना कैसैं सम्भवै ? बहुरि तू लीला बतावै है सो परमेश्वर

ॐ नानारूपाय मुण्डाय वरुणपुद्गुदण्डिने ।

नमः कपालहस्ताय दिग्वासाय क्षिलिण्डिने ॥ मत्स्य पु० अ० २५०, श्लोक २

प्रवतार धारि इन कार्यान्तिकरि सीला करै है सो अन्य जीवनिकों इन कार्यान्तिके छुड़ाय मुक्त करनेका उपदेश काहेकों दीजिए है । क्षमा सन्तोष शील संयमादिका उपदेश सर्व भूठा भया ।

बहुनि वह कहै है कि परमेश्वरको तो किन्तु प्रयोजन नाही । लोकरीतिकी प्रवृत्तिके ग्रथि वा भक्तनिकी रक्षा, दुष्टनिका निग्रह ताके ग्रथि प्रवतार धरै ॥ है तो याकों पूछिए है—प्रयोजन बिना चींटी हू कार्य न करै, परमेश्वर काहेकों करै । बहुरितें प्रयोजन भी कहा, लोकरीतिकी प्रवृत्तिके ग्रथि करै है । सो जैसे कोई पुरुष आप कुचेष्टाकरि अपने पुत्रनिकों सिखावै बहुरि वे तिस चेष्टारूप प्रवर्त्तै तब उनको मारै तो ऐसे पिताकों भला कैसे कहिए तैसे ब्रह्मादिक आप कामक्रोधरूप चेष्टाकरि अपने निपजाए लोकनिकों प्रवृत्ति करावै । बहुरि वे लोक तैसे प्रवर्त्तै तब उनको नरकादिकविषैं डारै । नरकादिक इनही भावनिका फल शास्त्रविषैं लिख्या है सो ऐसे प्रभुकों भला कैसे मानिए ? बहुरि तै यह प्रयोजन कहा कि भक्तनिकी रक्षा, दुष्टनिका निग्रह करना । सो भक्तनिकों दुखदायक जे दुष्ट भए ते परमेश्वर की इच्छाकरि भए कि बिना इच्छाकरि भए । जो इच्छाकरि भए तो जैसे कोऊ अपने सेवकको आप ही काहू को कहकरि मरावै बहुरि पीछे तिस मारने वालोको आप मारै सो ऐसे स्वामीकों भला कैसे कहिए । तैसे ही जो अपने भक्तकों आप ही इच्छाकरि दुष्टनिकारि पीड़ित करावै बहुरि पीछे तिन दुष्टनिकों आप ॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥८॥ — गीता ४—८

भवतार धारि मारें तो ऐसे ईश्वर को भला कैसे मानिए ? बहुरि जो तू कहेगा कि बिना इच्छा दुष्ट भए तो कै तो परमेश्वरकै ऐसा भागामी ज्ञान न होगा जो ए दुष्ट मेरे भक्तनिको दुःख देवेंगे, कै पहिले ऐसे शक्ति न होगी जो इनको ऐसे न होने दे । बहुरि वाकों पूछिए है जो ऐसे कार्य के अर्थि भवतार धारणा, सो कहा बिना भवतार धारे शक्ति थी कि नाही । जो थी तो भवतार काहेकों धारें भर न थी तो पोछे सामर्थ्य होनेका कारण कहा भया । तब वह कहै है—ऐसैं किए बिना परमेश्वरकी महिमा प्रगट कैसें होय । याकों पूछिए है कि अपनी महिमा के अर्थि अपने अनुचरनिका पालन करै, प्रतिपक्षीनिका निग्रह करै सो ही राग द्वेष है । सो रागद्वेष तो लक्षण संसारी जीवका है । जो परमेश्वरकै भी रागद्वेष पाइए है तो अन्य जीवनिका रागद्वेष छोरि समता भाव करने का उपदेश काहेको दीजिए । बहुरि रागद्वेषके अनुसारि कार्य करना विचारणा सो कार्य थोरे वा बहुत काल लागे बिना होय नाही, तावत् काल आकुलता भी परमेश्वर कै होती होसी । बहुरि जैसें जिस कार्यको छोटा आदमी ही कर सकै तिस कार्यको राजा आप आय करै तो किछू राजा की महिमा होती नाही, निन्दा ही होय । तैसें जिस कार्य को राजा वा व्यंतरदेवादिक करि सकै तिस कार्यको परमेश्वर आप भवतार धारि करै ऐसा मानिए तो किछू परमेश्वर की महिमा होती नाही, निन्दा ही है । बहुरि महिमा तो कोई और होय ताकों दिखाइए है । तू तो अद्वैत ब्रह्म मानै है, कौनको महिमा दिखावै है । घर महिमा दिखावने का फल तो स्तुति कथबना है सो कौनपे स्तुति कराया जाइ है । बहुरि

तू तभी कहै है सब जीव परमेश्वरकी इच्छा अनुसारि प्रवर्तें हैं अथ आपके स्तुति करावनेकी इच्छा है तो सबकी अपनी स्तुतिरूप अवतारी, काहेको अन्य कार्य करना परे। तार्त महिमाके अर्थ भी कार्य करना न बनें।

बहुरि वह कहै है—परमेश्वर इन कार्यानिकों करता संता भी अकर्ता है, वाका निर्धार होता नाही। याकों कहिए है—तू कहेगा यह मेरी माता भी है अर बांभ भी है तो तेरा कहा कैसे मानेगे। जो कार्य करे ताकों अकर्ता कैसे मानिए। अर तू कहै निर्धार होता नाही सो निर्धार बिना मान लेना ठहरया तो आकाश के फूल, गधे के सींग भी मानो, सो ऐसा असम्भव कहना युक्त नाही। ऐसे ब्रह्मा, विष्णु महेशका होना कहै हैं सो मिथ्या जानना।

ब्रह्मा—विष्णु—महेशका सृष्टिका कर्ता, रक्षक और संहारक पने का निराकरण

बहुरि वं कहै है—ब्रह्मा तो सृष्टिको उपजाव है, विष्णु रक्षा करै है, महेश संहार करै है सो ऐसा कहना भी न सम्भवै है। जात इन कार्यानिकों करते कोऊ किछु किया चाहै कोऊ किछु किया चाहै तब परस्पर विरोध होय। अर जो तू कहेगा, ए तो एक परमेश्वरका ही स्वरूप है, विरोध काहेको होय। तो आप ही उपजाव, आप ही क्षपाव ऐसे कार्यमे कौन फल है। जो सृष्टि आपकों अनिष्ट है तो काहेको उपजाई अर इष्ट है तो काहे को क्षपाई। अर जो पहिले इष्ट लागी तब उपजाई, पीछे अनिष्ट लागी तब क्षपाई ऐसे है तो परमेश्वर का स्वभाव अन्यथा भया कि सृष्टिका स्वरूप अन्यथा भया। जो प्रथम पक्ष अहेगा तो परमेश्वर का एक स्वभाव न ठहरया। सो एक स्वभाव न रहनेका कारण कौन है? सो बताय, बिना कारण स्वभाव

की पलटनी काहेकों होय । अर द्वितीय पक्ष ब्रह्मेगा तो सृष्टि तो परमेश्वर के आधीन थी, बाकों ऐसी काहेकों होने बीनी जो आपकों अनिष्ट लागे ।

बहुनि हम पूछें हैं—ब्रह्मा सृष्टि उपजावे है सो कैसें उपजावे है । एक तो प्रकार यहु है— जैसें मन्दिर चुनेवासा सूना पत्थर आदि सामग्री एकट्ठी करि प्रकारादि बनावे है तैसें ही ब्रह्मा सामग्री एकट्ठी करि सृष्टि रचना करे है तो ए सामग्री जहाँते ल्याय एकट्ठी करी सो ठिकाना बताय । अर एक ब्रह्माहो एतो रचना बनाई सो पहिले पीछें बनाई होगी, के अपने शरीरके हस्तादि बहुत किए होंगे सो कैसें है सो बताय । जो बतावेगा तिसही म विचार किए बिरुद्ध भासेगा ।

बहुनि एक प्रकार यहु है— जैसें राजा आज्ञा करे ताके अनुसारि कार्य होय, तैसें ब्रह्माको आज्ञाकरि सृष्टि निपजै है तो आज्ञा कौनकों बई । अर जिनकों आज्ञा दई वे कहाँते सामग्री ल्याय कैसें रचना करे हैं सो बताय ।

बहुनि एक प्रकार यहु है— जैसें ऋद्धिधारी इच्छा करे ताके अनुसारि कार्य स्वयमेव बने । तैसें ब्रह्मा इच्छा करे ताके अनुसारि सृष्टि निपजै है तो ब्रह्मा तो इच्छाहीका कर्ता भया, लोक तो स्वयमेव ही निपज्या । बहुनि इच्छा तो परमब्रह्म कीन्ही थी, ब्रह्माका कर्त्तव्य कहा भया जाते ब्रह्म को सृष्टिका निपजावनहारा कहा । बहुनि तू कहेगा परमब्रह्म भी इच्छा करी अर ब्रह्मा भी इच्छा करी तब लोक निपज्या तो जानिए है केवल परमब्रह्मकी इच्छा कार्यकारी नहीं । तही शक्तिहीनपना आया ।

बहुति हम पूछें हैं—जो लोक केवल बनाया हुआ बने है तो बसावनहारा तो सुखके अर्थ बनावे सो इष्ट ही रचना करे। इस श्लोकविषे तो इष्ट पदार्थ धीरे देखिए हैं, अनिष्ट घने देखिए हैं। जीवनिविषे देवादिक बनाए सो तो रमनेके अर्थ वा भक्ति करावनेके अर्थ इष्ट बनाए अरु लट कीड़ी कूकर सूअर सिंहादिक बनाए सोकिस अर्थ बनाए। ए तो रमणीक नाही, भक्ति करते नाही। सर्व प्रकार अनिष्ट हो हैं। बहुति दरिद्री दुःखी नारकिनिकों देखें आपको जुगुप्सा स्लानि आदि दुःख उपजै ऐसे अनिष्ट काहेको बनाए। तहाँ वह कहै है—कि जीव अपने पापकरि लट कीड़ी दरिद्री नारकी आदि पर्याय भुगतै हैं। याकों पूछिए है कि पीछें तो पापहीका फलतैं ए पर्याय भए कहो परन्तु पहिले लोकरचना करते ही इनको बनाए सो किस अर्थ बनाए। बहुति पीछे जीव पापरूप परिणए सो कैसें परिणए। जो आपही परिणए कहोगे तो जानिए है ब्रह्मा पहले तो निपजाए पीछें वे याके आधीन न रहे। इस कारणतैं ब्रह्माको दुःख ही भया। बहुति जो कहोगे—ब्रह्माके परिणमाए परिणमैं हैं तो तिनको पापरूप काहेकों परिणमाए। जीव तो आपके निपजाए थे उनका बुरा किस अर्थ किया। तातैं ऐसें भी न बने। बहुति अजीवनिविषे सुवर्ण सुगन्धादि सहित वस्तु बनाए सो तो रमणेके अर्थ बनाए, कुवर्ण दुर्गन्धादिसहित वस्तु दुःखदायक बनाए सो किस अर्थ बनाए। इनका दर्शनादिकरि ब्रह्माके किछु सुख तो नाहीं उपजता होगा। बहुति तू कहेगा, पापी जीवनिकों दुःख देने के अर्थ बनाए। तो आपहीके निपजाए जीव तिनस्यों ऐसी दुष्टता काहे कों करी जो तिनकों दुःखदायक सामग्री

पहले ही बनाई । बहुरि धूलि पर्वतादिक वस्तु केतीक ऐसी हैं जे रमणीक भी नाहीं भर दुःखदायक भो नाहीं, तिनको किस धर्म बनाए । स्वयमेव तो जैसें तैसें ही होय भर बनावनहारा तो जो बनावे सो प्रयोजन लिए ही बनावे । तातें ब्रह्मा सृष्टिका कर्ता कैसें कहिए है ?

बहुरि विष्णुको लोकका रक्षक कहै हैं । रक्षक होय सो तो दोय ही कार्य करै । एक तो दुःख उपजावने के कारण न होने दे भर एक विनशने के कारण न होने दे । सो तो लोकविषे दुःखही के उपजनेके कारण जहाँ तहाँ देखिए हैं भर तिनकरि जीवनिकों दुःख ही देखिए है । जुधा तृषादिक लगि रहे हैं । शीत उष्णादिक करि दुःख हो है । जीव परस्पर दुःख उपजावै हैं, शस्त्रादि दुःख के कारण बनि रहे हैं । बहुरि विनशनेके कारण अनेक बन रहे हैं । जीवनिके रोगादिक वा अग्नि विष शस्त्रादिक पर्यायके नाशके कारण देखिए है भर अजीवनिके भी परस्पर विनशनेके कारण देखिए हैं । सो ऐसें दोय प्रकारहीकी रक्षा तो कीन्हीं नाहीं तो विष्णु रक्षक होय कहा किया । वह कहै है—विष्णु रक्षक ही है । देखो क्षुधा तृषादिकके धर्म अन्न जलादिक किए हैं । कीड़ीको कण कुञ्जरको मण पहुंचावै है । सकटमें सहाय करै है । मरणके कारण बने टीटोड़ी कोसी नाई उबारै है । इत्यादि प्रकार करि विष्णु रक्षा करै है । याकों कहिए है—ऐसें है तो जहाँ जीवनिके

ॐ एक प्रकार का पक्षी जो एक समुद्र के किनारे रहता था । उसके भंडे समुद्र बहा ले जाता था सो उसने दुःखी होकर बड़ पक्षी की माफत विष्णु से धर्म की, तो उन्होंने समुद्रसे भंडे दिसवा दिये । ऐसी पुराणों में कथा है ।

कुशातृषादिक बहुत पीड़े भर अन्न जलादिक मिले नहीं, संकट पड़े सहाय न होय, किंचित कारण पाइ मरण होय जाय, तहाँ विष्णु की शक्ति होन भई कि वाको ज्ञान ही न भया। लोक-विषे बहुत तो ऐसे ही दुःखी हो हैं, मरण पावे हैं, विष्णु रक्षा काहे को न करी। तब वह कहै है, यहु जीवनिके अपने कर्तव्यका फल है। तब वाको कहिए है कि जेसे शक्तिहीन लोभी भूठा बंद्य काहूँ किछु भला होइ ताको तो कहै, मेरा किया भया है अरु जहाँ बुरा होय, मरण होय तब कहै याका ऐसा ही होनहार था। तैसे ही तू कहै है कि भला भया तहाँ तो विष्णुका किया भया अरु बुरा भया सो याका कर्तव्यका फल भया। ऐसे भूठी कल्पना काहेकों कीजिए। कै ता बुरा वा भला दोऊ विष्णु का किया कहो, कै अपना कर्तव्यका फल कहो। जो विष्णुका किया भया तो घने जीव दुःखी अरु शीघ्र मरते देखिए हैं सो ऐसा कार्य करै ताको रक्षक कैसे कहिए? बहुरि अपने कर्तव्य का फल है तो करेगा सो पावेगा, विष्णु कहा रक्षा करेगा? तब वह कहै है, जे विष्णुके भक्त हैं तिनकी रक्षा करै है। याको कहिए है कि जो ऐमा है तो कोडी कुन्वर आदि भक्त नाहीं उनके अन्नादिक पहुँचावने विषे वा सबट मे सहाय होने विषे वा मरण न होने विषे विष्णु का कर्तव्य मानि सर्व का रक्षक काहे कों मानें, भक्तनिही का रक्षक मानि। सो भक्तानका भी रक्षक दीसता नाहीं जातें अभक्त भो भक्त पुरुषनिको पीड़ा उपजावते देखिए हैं। तब वह कहै है—घनी ही जायगा (जगह) प्रह्लादादिककी सहाय करी है। याको कहै है—जहाँ सहाय करी तहाँ तो तू तैसे ही मानि परन्तु हम

तो अत्यन्त म्लेच्छ मुसलमान आदि अशक्त पुरुषानि करि भक्त पुरुष पीडित होते देखि बा बन्दिरादिकों विघ्न करते देखि पूर्वे हैं कि इहाँ सहाय न करै है सो शक्ति ही नाही, कि खबर ही नाही । जो शक्ति नाही तो इनते भी हीनशक्तिका धारक भया । खबरही नाही तो जाकों एतो भी खबर नाही सो भ्रमज्ञान भया । अर जो तू कहेगा, शक्ति भी है अर जानै भी है, इच्छा ऐसी ही भई, तो फिर भक्तवत्सल काहेकों कहै । ऐसे विष्णुको लोकका रक्षक मानना बनता नाही ।

बहुनि वे कहै हैं—महेश संहार करै है सो वाकों पूछिए है । प्रथम तो महेश संहार सदा करै है कि महाप्रलय हो है तब ही करै है । जो सदा करै है तो जैसे विष्णुकी रक्षा करनेकरि स्तुति कोनी, तैसे याकी संहार करवेकरि निंदा करो । जातें रक्षा अर संहार प्रतिपत्नी हैं । बहुनि यह संहार कैसे करै है ? जैसे पुरुष हस्तादिककरि काहूकों मारै वा कहकरि मरावै तैसे महेश अपने अंगनिकरि संहार करै है वा आज्ञाकरि मरावै है । तो क्षण क्षणमें संहार तो घने जीव-निका सर्व लोकमें हो है, यह कैसे कैसे अंगनिकरि वा कोन कौनकों आज्ञा देय युगपत् कैसे संहार करै है । बहुनि महेश तो इच्छा ही करै, याकी इच्छाते स्वयमेव उनका संहार हो है । तो मार्क सदा काल मारने रूप दुष्ट परिणामही रह्या करते होंगे अर अनेक जीवनिके युगपत् मारने की इच्छा कैसे होती होगी । बहुनि जो महाप्रलय होते संहार करै है सो परमब्रह्मकी इच्छा भए करै है कि वाकी बिना इच्छा ही करै है । जो इच्छा भए करै है तो परमब्रह्मके ऐसा क्रोध कैसे भया जो सर्वका प्रलय करने की इच्छा भई । जातें कोई कारण बिना नाश करनेकी

इच्छा होय नहीं। भर नाश करनेकी जो इच्छा ताहीका नाम क्रोध है सो कारन बताय। बहुरि तू कहेगा-परमब्रह्म यह ख्याल (खेल) बनाया था बहुरि दूर किया, कारन किछु भी नहीं। जो ख्याल बनावने वालोंको भी ख्याल इष्ट लागै तब बनावै है, अनिष्ट लागै है तब दूर करे है। जो याकों यहलोक इष्ट अनिष्ट लागै है तो याकें लोकियों रागद्वेष तो भया। साक्षीभूत ब्रह्मका स्वरूप काहेकों कहो हो, साक्षीभूत तो वाका नाम है जो स्वयमेव जैसं होय तैसं देख्या जान्या करै। जो इष्ट अनिष्ट मान उपजावै, नष्ट करे ताको साक्षीभूत कैसं कहिए, जाते साक्षीभूत रहना भर कर्त्ता हर्त्ता होना ए दोऊ परस्पर विरोधी है। एककें दोऊ सम्भवै नहीं। बहुरि परमब्रह्मके पहिले तो इच्छा यहु भई थी कि 'मैं एक हूँ सो बहुत होस्पू' तब बहुत भया। अब ऐसी इच्छा भई होसी जो "मैं बहुत हूँ सो एक होस्पू" सो जैसं कोऊ भोलपते कार्यकरि पीछे तिस कार्यकों दूर किया चाहै, तैसं परमब्रह्म भी बहुत होय एक होनेको इच्छाकरी सो जानिये है कि बहुत होने का कार्य किया होय सो भोलपतेहीते किया, आगामी ज्ञानकरि किया होता तो काहेकों ताके दूरि करनेकी इच्छा होती।

बहुरि जो परमब्रह्मकी इच्छा बिना ही महेश संहार करै है तो यहु परमब्रह्मका वा ब्रह्मका विरोधी भया। बहुरि पूछै हैं यहु महेश लोककों कैसं संहार करै है। अपने अगनिहीकरि संहार करै है कि इच्छा होतें स्वयमेवही संहार होय है ? जो अपने अगनिकरि संहारकरे है तो सर्वका युगपत् संहार कैसे करै है ? बहुरि याकी इच्छा होतें स्वयमेव संहार हो है तो इच्छातो परमब्रह्म कीन्हिं थी, यानें संहार कहा किया ?

बहुत्रि हम पूछें हैं कि संहार भए सर्व लोकविषय जीव अजीव थे ते कहाँ गए ? तब वह कहै है—जीवनिविषय भक्ततो ब्रह्म विषय मिले, अन्य मायाविषय मिले । अब याकों पूछिये है कि माया ब्रह्मतेँ जुदी रहै है कि पीछें एक होय जाय है । जो जुदी रहै है तो ब्रह्मवत् माया भी नित्य भई । तब अद्वैतब्रह्म न रह्यो । अर मायाब्रह्म में एक होय जाय है तो जे जीव मायामें मिले थे ते भी मायाकी साथि ब्रह्ममें मिल गए तो महाप्रलय होतें सर्वका परमब्रह्ममें मिलना ठहरघा ही तो मोक्षका उपाय काहेकों करिए । बहुत्रि जे जीव मायामें मिले ते बहुत्रि लोकरचना भए वे ही जीव लोकविषय आवेगे कि वे तो ब्रह्म में मिल गए थे कि नए उपजेंगे । जो वे ही आवेंगे तो जानिए है जुदे जुदे रहै हैं, मिले काहेकों कहो । अर नए उपजेंगे तो जीवका अस्तित्व थोरा कालपर्यंत ही रहै, काहेको मुक्त होनेका उपाय कीजिए । बहुत्रि वह कहै है कि पृथिवी आदिक है ते मायाविषय मिले हैं सो माया अमूर्त्तिक सचेतन है कि मूर्त्तिक अचेतन है । जो अमूर्त्तिक सचेतन है तो अमूर्त्तिक में मूर्त्तिक अचेतन कैसे मिलें ? अर मूर्त्तिक अचेतन है तो यह ब्रह्ममें मिलै है कि नाहीं । जो मिलै है तो याके मिलनेतें ब्रह्म भी मूर्त्तिक अचेतनकरि मिश्रित भया । अर न मिलै है तो अद्वैतता न रही । अर तू कहेगा ए सर्व अमूर्त्तिक अचेतन होइ जाय है तो आत्मा अर शरीरादिककी एकता भई, सो यह संसारी एकता मानै ही है, याकों अज्ञानी काहेकों कहिए । बहुत्रि पूछें हैं—लोकका प्रलय होतें महेशका प्रलय हो है कि न हो है । जो हो है तो युगपत् हो है कि आवें पीछें हो है । जो युगपत् हो है तो आप नष्ट

होता लोककों नष्ट कैसें करे । अरु भाग्यं वीछें ही है तो महेश लोककों नष्टकरि आब कहीं रह्या, आप भी तो सृष्टिविषे ही था, ऐसें महेशकों सृष्टिका संहारकर्ता माने हैं सो असम्भव है । या प्रकारकरि वा अन्य अनेक प्रकारनिकरि ब्रह्मा विष्णु महेशकों सृष्टिका उपजावनहारा, रक्षा करनहारा, सहार करनहारा मानना न बने तातें लोक कों अनादिनिधन मानना ।

इसलोकविषे जे जीवादि पदार्थ हैं ते न्यारे न्यारे अनादिनिधन हैं । बहुरि नितकी अवस्थाकी पलटनि हुवा करे है । तिस अपेक्षा उपजते बिनशते कहिये है । बहुरि जे स्वर्ग नरक द्वीपादिक है ते अनादितें ऐसे ही हैं अरु सदाकाल ऐसे ही रहेंगे । कदाचित् तू कहेगा बिना बनाए ऐमे आकारादिक कैसे भए, सो भए होय तो बनाए ही होय । सो ऐसा नाहीं है जाते अनादितें ही जे पाइए तहां नर्क कहा । जैसे तू परमब्रह्मका स्वरूप अनादिनिधन माने है तैसे ए जीवादिक वा स्वर्गादिक अनादिनिधन मानिए हैं । तू कहेगा जीवादिक वा स्वर्गादिक कैसें भए ? हम कहेगे परमब्रह्म कैसें भया । तू कहेगा इनकी रचना ऐसी कौनकरी ? हम कहेंगे परमब्रह्मकों ऐसाकौन बनाया ? तू कहेगा परमब्रह्म स्वयंसिद्ध है; हम कहें है जीवादिक वा स्वर्गादिक स्वयंसिद्ध है; तू कहेगा इनकी अरु परब्रह्मकी समानता कैसें सम्भव ? तों सम्भवनेविषे दूषण बताय । लोककों नवा उपजावना ताका नाश करना तिसविषे तो हम अनेक दोष दिखाये । लोककों अनादि निधन माननेते कहा दोष है ? सो तू बताय । जो तू परमब्रह्म माने है सो जुदा ही कोई है नाहीं । ए संसारविषे जीव हैं ते ही यथार्थ ज्ञानकरि मोक्षमार्ग साधनतें सर्वज्ञ

भीतराग हो हैं ।

इहाँ प्रश्न—जो तुम तो न्यारे न्यारे जीव अनादिनिघन कह्यो हो । मुक्त भए पीछे तो निराकार हो हैं, तहाँ न्यारे न्यारे कैसे सम्भवें ?

ताका समाधान—जो मुक्त भए पीछे सर्वज्ञको दीसे हैं कि नाहीं दीसे हैं । जो दीसे हैं तो किछु आकार दीसता ही होगा । बिना आकार देखे कहा देखा अर न दीसे है तो के तो वस्तु ही नाहीं, के सर्वज्ञ नाही । तातें इन्द्रियज्ञानगम्य आकार नाहीं तिस अपेक्षा निराकार है अर सर्वज्ञ ज्ञानगम्य है तातें आकारवान् है । जब आकारवान् ठहरधा तब जुदा जुदा होय तो कहा दोष लागे ? बहुरि जो तू जाति अपेक्षा एक कहै तो हम भी मानें हैं । जैसे गेहूँ भिन्न भिन्न हैं तिनकी जाति एक है ऐसे एक मानें तो किछु दोष है नाहीं । या प्रकार यथार्थ श्रद्धानकरि लोकविषे सर्व पदार्थ अकृत्रिम जुदे जुदे अनादिनिघन मानने । बहुरि जो बूधा ही अमकरि साँच भूँठ का निर्णय न करे तो तू जानै, तेरे श्रद्धान का फल तू पावेगा ।

ब्रह्म से कुलप्रवृत्ति आदि का प्रतिषेध

बहुरि वे ही ब्रह्मते पुत्रपौत्रादिकरि कुलप्रवृत्ति कहै हैं । बहुरि कुलनिर्बिषे राक्षस मनुष्यदेव तिर्यंचनिके परस्पर प्रसूति भेद बतावें हैं । तहाँ देवते मनुष्य वा मनुष्यते देव वा तिर्यंचते मनुष्य इत्यादि कोई माता कोई पिताते कोई पुत्रपुत्री का उपजना बतावें सो कैसे सम्भवें ? बहुरि मनहीकरि वा पवनादिकरि वा वीर्य सूँघने आदिकरि प्रसूति

होनी बतावे हैं सो प्रत्यक्षविरुद्ध भासं है। ऐसे होते पुत्रपौत्रादिकका नियम कैसे रखा? बहुरि बड़े बड़े महन्तनिकों अन्ध अन्ध मातापितातें भए कहैं हैं। सो महंत पुरुष कुशीली माता पिताकें कैसे उपजे? यह तो लोकविषे गालि है। ऐसा कहि उनकी महत्ता बहंको कहिए है।

अवतार मीमांसा

बहुरि गणेशादिककी मेल आदि करि उत्पत्ति बतावैं हैं वा काहूके अंग काहुकें जुरे बतावैं हैं। इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष विरुद्ध कहैं हैं। बहुरि चौईस अवतार ॐ भए कहैं हैं, तहा केई अवतारनिको पूर्णवतार कहैं हैं। केईनिकों अंशावतार कहैं हैं। सो पूर्णवतार भए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रह्या कि न रह्या। जो रह्या तो इनअवतारनिको पूर्णवतार काहेकों कहो। जो (व्यापक) न रह्या तो एतावन्मात्र ही ब्रह्म रह्या। बहुरि अंशावतार भए तहां ब्रह्म का अंश तो सर्वत्र कहो हो, इन विषे कहा अधिकता भई? बहुरि कार्य तो तुच्छ तिसकें वास्ते आप ब्रह्म अवतार धारया कहैं सो जानिये है बिना अवतार धारे ब्रह्मकी शक्ति तिस कार्यके करनेकी न थी। जातें जो काय स्तोक उद्यमतें होइ तहां बहुत उद्यम काहेको करिए? बहुरि अवतारनिविषे मच्छ कच्छादि अवतार भए सो किंचित् कार्य करने के अर्थि हान तिर्यच पर्यायरूप

ॐ सनत्कुमार १ शूकरावतार २ देवर्षि नारद ३ नर नारायण ४ कपिल ५
वत्साश्रय ६ यज्ञपुरुष ७ ऋषभावतार ८ पृथु अवतार ९ मत्स्य १० कच्छप
११ धन्वन्तरि १२ मोहिनी १३ नृसिंहावतार १४ वामन १५ परशुराम
१६ व्यास १७ हंस १८ रामावतार १९ कृष्णावतार २० हयग्रीव २१
हरि २२ बुद्ध २३ श्रीर कल्कि ये २४ अवतार माने जाते हैं।

अब, तो कैसे सम्भव है ? बहुरि प्रह्लादके अथि नरसिंह अवतार अब सो हरिणाकुशकों ऐसा काहेकों होने दिया अर कितेक काल अपने भक्तकों काहेकों दुःख दायी । बहुरि ऐसा रूप काहेकों धरया । बहुरि नाभराजाके वृषभावतार भया बतावे हैं सो नाभिकों पुत्रपनेका सुख उपजावनेकों अवतारधारया । घोरतपश्चरण किस अथि किया । उनकों तो किछु साध्य था ही नाही । अर कहेगा जगतके दिखवानेकों किया तो कोई अवतार तो तपश्चरण दिखावे, कोई अवतार भोगादिक दिखावे, जन्तु किसको भला जानि लाग ।

बहुरि(बहु)कहे है- एक अरहत नामका राजा भयाश्रु सो वृषभ-वतारका मत अंगीकारकरि जैनमत प्रगट किया सो जैनविषे कोई एक अरहत भया नाही । जो सर्वज्ञपद पाय पूजन योग्य होय ताहीका नाम अर्हत है । बहुरि रामकृष्ण इन दोउ अवतारनिकों मुख्य कहैं हैं सो रामावतार कहा किया । सीताके अथि विलापकरि रावणसों लरि वाकूँ मारि राज किया । अर कृष्णावतार पहिले गुवालिया होइ परस्त्री गोपिकानिके अथि नाना विपरीति निच चेष्टाकरी x, पीछे जरासिन्धु आदिकों मारि राजकिया । सो ऐसे कार्य करनेमे कहा सिद्धि भई । बहुरि रामकृष्णादिकका एक स्वरूप कहैं । सो बीचमें इतने काल कहाँ रहे ? जो ब्रह्मविषे रहे तो जुदे रहे कि एक रहे । जुदे रहे तो जानिए है, ए ब्रह्मते जुदे रहे हैं । एक रहे तो राम ही कृष्ण भया, सीता ही स्वमण्ये

ॐ भागवत स्कंध ५ अ० ६, ७, ११

X. विष्णुसु० अ० १३ पलोक ४५ से ६० तक

कथापुराण अ० १८६ और भागवतस्कंध १०, अ० ३०, ४५

भई इत्यादि कैसें कहिए है । बहुरि रामावतारविषे तो सीताकों मुख्य करे भर कृष्णावतारविषे सीताकों स्वमणी भई कहै भर ताको तो प्रधान न कहै, राधिका कुमारी ताकों मुख्य करे । बहुरि पूछै तब कहै राधिका भक्त थी, सो निजस्त्रीकों छोरि दासीका मुख्य करना कैसें बनें ? बहुरि कृष्णकै तो राधिकासहित परस्त्री सेवनके सर्व विधान भए सो यहु भक्ति कैसें करी, ऐसे कार्य तो महानिघ हैं । बहुरि स्वमणी को छोरि राधा को मुख्य करी, सो परम्प्री सेवनकों भला जानि करी होसी । बहुरि एक राधा विषे ही आसक्त न भया, अन्य गोपिका कुञ्जाङ्ग आदि अनेक परस्त्रीनिविषे भी आसक्त भया । सो यहु अवतार ऐसेही कार्यका अधिकारी भया । बहुरि कहै-लक्ष्मी वाकी स्त्री है भर घनादिकों लक्ष्मी कहै सो ए तो पृथ्वी आदि विषे जैसें पाषाण धूलि है तैसें ही रत्न मुवर्णादि धन देखिए है । जुदी ही लक्ष्मी कौन जाका भर्तार नारायण है । बहुरि सीतादिकों माया का स्वरूप कहै सो इन विषे आसक्त भए तब मायाविषे आसक्त कैसें न भया । कहां ताई कहिए जो निरूपण करे सो विरुद्ध करे । परन्तु जीवनकों भोगादिककी वार्ता सुहावै, ताते तिनका कहना बलभ लागै है । ऐसे अवतार कहे हैं, इनको ब्रह्मस्वरूप कहै हैं । बहुरि औरनिकों भी ब्रह्मस्वरूप कहे हैं । एक तो महादेवकों ब्रह्मस्वरूप मानै हैं ताको योगी कहै हैं, सो योग किस अर्थि गह्या । बहुरि मृगछाला भस्मी धारें हैं सो किस अर्थिधारी है । बहुरि रुण्डमाला पहरे हैं सो हाड़का छीवना भी निछ है ताकों गलेमें किस अर्थि धारें हैं । सर्पादि सहित है सो यामें कौन

बड़ाई है। आका बतूरा साय है सो यामें कीन भलाई है। त्रिशूलावि राखै है सो कीनका भय है। बहुरि पार्वती संग लिए है सो योगी होय स्त्रीराखै सो ऐसा विपरीतपना काहेकों किया। कामासक्त था तो घरही में रह्या होता। बहुरि वाने नाना प्रकार विपरीत चेष्टा कीन्हीं ताका प्रयोजन तो किछु भासै नाहीं। बाउलेकासा कर्त्तव्य भासै ताकों ब्रह्मस्वरूप कहै।

बहुरि कबहूँ कृष्णको याका सेवक कहै, कबहूँ याकों कृष्णका सेवक कहै। कबहूँ दोऊनिकों एक ही कहै, किछु ठिकाना नाही। बहुरि सूर्यादिकों ब्रह्मका स्वरूप कहै। बहुरि ऐसा कहै जो विष्णु कहा सो धातुनिविषे सुवर्ण, वृक्षनिविषे कल्पवृक्ष, जूवा विषे भूँठ इत्यादि मे मै ही हूँ सो किछु पूर्वापर विचारें नाही। कोई एक अंगकरि केई संसारी जाको महंत माने ताहीकों ब्रह्मका स्वरूप कहै। सो ब्रह्म सर्व-व्यापी है तो ऐसा विशेष काहेको किया। अर सूर्यादिविषे वा सुवर्णादिविषे ही ब्रह्म है तो सूर्य उजारा करे है, सुवर्ण धन है इत्यादि गुणनिकरि ब्रह्म मान्या सो सूर्यवत् दीपादिकभी उजाला करे हैं, सुवर्णवत् रूपा लोहा आदि भी धन हैं इत्यादि गुण अन्य पदार्थनिविषे भी हैं तिनकों भी ब्रह्म मानो। बडा छोटा मानो परन्तु जाति तो एक भई। सो भूँठी महंतता ठहरावनेके अर्थि अनेक प्रकार युक्ति बनावै हैं।

बहुरि अनेक ज्वालामालिनी आदि देवी तिनकों मायाका स्वरूप कहि हिसादिक पाप उपजाय पूजना ठहरावै हैं सो माया तो निच है ताका पूजना कैसें सम्भवै ? अर हिसादिक करना कैसें भला होय ? बहुरि गऊ सर्प आदि पशु प्रमदय भक्षणादिसहित तिनको पूज्य कहै।

अग्नि धवन जलादिकको देव ठहराय पूज्य कहैं । वृक्षादिककों युक्ति बनाय पूज्य कहैं । बहुत कहा कहिए, पुरुषलिङ्गी नाम सहित जे होय तिनिविधें ब्रह्मकी कल्पना करे अरु स्त्रीलिङ्गी नाम सहित होय तिन विधे मायाकी कल्पनाकरि अनेक वस्तुनिका पूजन ठहरावें हैं । इनके पूजे कहा होगा सो किछु विचार नाही । भूठे लौकिक प्रयोजनके कारण ठहराय जगतकों भ्रमावे है । बहुरि वे कहै है—विधाता शरीरकों धड़े है, बहुरि यम मारै है, मरते समय यम के दूत लेने आवें हैं, मूए पीछे मार्गविषे बहुत काल लागै है, बहुरि तहा पुण्य पाप का लेखा करै हैं, बहुरि तहाँ दडादिक दे हैं । सो ए कल्पित भूठी युक्ति है । जीव तो समय समय अनन्ते उपजै मरै तिनका युगपत ऐसे होना कैसे सम्भवै ? अरु ऐसे माननेका कोई कारण भी भासै नाही ।

बहुरि मूए पीछे श्राद्धादिककरि वाका भला होना कहैं सो जीवतां तो काहूके पुण्य-पापकरि कोई सुखी दुःखी होता दीसै नाही, मूए पीछे कैसे होइ । ए युक्ति मनुष्यनिको भ्रमाय अपने लोभ साधनेके अर्थ बनाई है । कीडी पतंग सिंहादिक जीव भी तो उपजै मरै हैं, उनको तो प्रलय के जीव ठहरावें । सो जैसे मनुष्यादिकके जन्म मरण होते देखिए है, तैसे ही उनके होते देखिए है । भूठी कल्पना किए कहा सिद्धि है ? बहुरि वे शास्त्रनिविधे क्यादिक निरूपे हैं तहाँ विचार किए विरुद्ध भासै ।

यज्ञमें पशुहिंसा का प्रतिषेध

बहुरि यज्ञादिक करना धर्म ठहरावे हैं । सो तहाँ बड़े जीव तिन का होम करै हैं, अग्न्यादिकका महा आरम्भ करै हैं, तहाँ जीवघात हो

है सो उनहीके शास्त्रविषय वा लोकविषय हिंसाका निषेध है सो ऐसे निर्दय हैं किछु गिनै नहीं । भर कहै—“यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः” ए यज्ञ ही के अर्थ पशु बनाए हैं । तहाँ घात करने का दोष नहीं । बहुरि मेघादिकका होना, शत्रु आदिका विनशना इत्यादि फल दिखाय अपने लोभके अर्थ राजादिकनिकों भ्रमावै । सो कोई विषयें जीवना कहै सो प्रत्यक्ष विरुद्ध है । तैसें हिंसा किए धर्म भर कार्यसिद्ध कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है । परन्तु जिनकी हिंसा करनी कही, तिनकी तो किछु शक्ति नहीं, उनकी काहूकों पीर नाही । जो किसी शक्तिवान् वा इष्ट का होम करना ठहराया होता तो ठीक पड़ता । बहुरि पाप का भय नाही तार्ते पापी दुबलके घातक होय अपने लोभके अर्थ अपना वा अन्यका बुरा करनेविषे तत्पर भए हैं ।

बहुरि ते मोक्षमार्ग भक्तियोग भर ज्ञानयोग करि दोय प्रकार प्ररूपे हैं । अब भक्तियोग करि मोक्षमार्ग कहैं ताका स्वरूप कहिये हैं:—

भक्तियोग मीमांसा

तहाँ भक्ति निर्गुण सगुण भेदकरि दोय प्रकार कहै हैं । तहाँ भद्वैत परब्रह्म की भक्ति करनी सो निर्गुणभक्ति है । सो ऐसें करे हैं—
तुम निराकार हो, निरजन हो, मन बचन के अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्वके प्रतिपालक हो, अघमउधारण हो, सर्व के कर्ता हर्ता हो इत्यादि विशेषणनिकरि गुण गावै हैं । सो इन विषयें केई तो निराकारादि विशेषण हैं सो अभावरूप हैं तिनकों सर्वव्यापने अभाव ही भासै । जार्ते आकारादि बिना वस्तु कैसें होई । बहुरि

केई सर्वव्यापी आदि विशेषण असम्भवी हैं सो तिनिका असम्भवपना पूर्वे दिखाया ही है । बहुरि ऐसा कहें जो जीव बुद्धिकरि में तिहारा दास हूँ, शास्त्रदृष्टिकरि तिहारा अंश हूँ, तत्त्वबुद्धिकरि 'तू ही मैं हूँ' सो ए तीनों ही भ्रम हैं । यहु भक्तिकरणहारा चेतन है कि जड़ है । जो चेतन है तो यहु चेतना ब्रह्मकी है कि इसहीकी है । जो ब्रह्मकी है तो मैं दास हूँ ऐसा मानना तो चेतनाहीके हो है सो चेतना ब्रह्मका स्वभाव ठहरपा अर स्वभाव स्वभावीकं तादात्म्यसम्बन्ध है । तहा दास अर स्वामी का सम्बन्ध कैसे बने ? दास स्वामी का सम्बन्ध तो भिन्न पदार्थ होय तब ही बने । बहुरि जो यहु चेतना इसहीकी है तो यहु अपना चेतनाका घनी जुदा पदार्थ ठहरपा तो मैं अंश हूँ वा 'जो तू है सो मैं हूँ' ऐसा कहना झूठा भया । बहुरि जो भक्ति करणहारा जड़ है तो जड़कं बुद्धिका होना असम्भव है ऐसी बुद्धि कैसे भई । ताते 'मैं दास हूँ' ऐसा कहना तो तब ही बने जब जुदे-जुदे पदार्थ होय । अर 'तेरा मैं अंश हूँ' ऐसा कहना बने ही नाही । जाते 'तू' अर 'मैं' ऐसा तो भिन्न होय तब हो बने, मो अंश अशी भिन्न कैसे होय ? अशी तो कोई जुदा वस्तु है नाही, अंशनिका समुदाय सो ही अशी है । अर तू है सो मैं हूँ, ऐसा बचन ही विरुद्ध है । एक पदार्थविषे आपो भी माने अर वाको पर भी माने सो कैसे सम्भव ? ताते भ्रम छोड़ि निर्णय करना । बहुरि केई नाम ही जपे हैं सो जाका नाम जपे ताका स्वरूप पहिचाने बिना केवल नामही का जपना कैसे कार्यकारी होय । जो तू कहेगा, नामहीका अतिशय है, तो जो नाम ईश्वरका है सो ही नाम किसी पापी पुरुषका घरपा, तहाँ दोऊनिका नाम उच्चारणविषे

फलकी समानता होय सो कैसें बनें । तातें स्वरूपका निगुंयकरि पीछे भक्ति करने योग्य होय ताकी भक्ति करनी । ऐसें निगुंनभक्तिका स्वरूप दिखाया ।

बहुरि जहाँ काम क्रोधादिकरि निपजे कार्यनिका वर्णनकरि स्तुत्यादि करिए ताको सगुणभक्ति कहै हैं । तहां सगुणभक्तिविषे लौकिक शृङ्गार वर्णन जैसे नायक नायिकाका करिए तैसें ठाकुरठकुरानीका वर्णन करे हैं । स्वकीया परकीया स्त्रीसम्बन्धी संयोगवियोगरूप सर्व-व्यवहार तहाँ निरूपे है । बहुरि स्नान करती स्त्रीनिका वस्त्र चुरावना, दधि लूटना, स्त्रीनिके पगां पड़ना, स्त्रीनिके आगे नाचना इत्यादि जिन कार्यनिकों ससारो जीव भी करते लज्जित होय तिन कार्यनिका करना ठहरावे हैं । सो ऐसा कार्य अतिकाम पीड़ित भएही बनें । बहुरि युद्धादिक किए कहै तो ए क्रोध के कार्य है । अपनी महिमा दिखावने के अर्थ उपाय किए कहै सो ए मान के कार्य है । अनेक छल किए कहै सो मायाके कार्य है । विषय सामग्री प्राप्तिके अर्थ यत्न किए कहै सो ए लोभके कार्य हैं । कोतूहलादिक किए कहै सो हास्यादिकके कार्य हैं । ऐसें ए कार्य क्राधादिकरि युक्त भए ही बनें । या प्रकार काम क्रोधादिकरि निपजे कार्यनिको प्रगटकरि कहै, हम स्तुति करै हैं । सो काम क्रोधादिके कार्य ही स्तुतियोग्य भए तो निश्च कोन ठहरेंगे । जिनकी लोकविषे, शास्त्रविषे अत्यन्त निन्दा पाइए तिन कार्यनिका वर्णनकरि स्तुति करना तो हस्तचुगलकासा कार्य भया । हम पूछे हैं—कोऊ किसीका नाम तो कहै नाहीं अरु ऐसे कार्यनिकीका निरूपण करि कहै कि किसीने ऐसे कार्य किए हैं, तब तुम बाकों मला जानो कि-

बुरा जानो । जो भला जानो तो पापी भले भए, बुरा कोन १७० ।
 बुरे जानो तो ऐसे कार्य कोई करो सो ही बुरा भया । पक्षपात
 रहित न्याय करो । जो पक्षपातकरि कहोगे, ठाकुरका ऐसा वर्णन
 करना भी स्तुति है तो ठाकुर ऐसे कार्य किस अर्थ किए । ऐसे
 निन्दकार्य करनेमें कहा सिद्धी भई ? कहोगे, प्रवृत्ति चलावनेके
 अर्थ किए तो परस्त्री सेवन आदि निन्दकार्यनिकी प्रवृत्ति चलावनेमें
 आपके वा अन्यके कहा नफा भया । ताते ठाकुरके ऐसा कार्य करना
 सम्भव नाहीं । बहुरि जो ठाकुर कार्य न किए तुम ही कहो हो, तो
 जामें दोष न था ताको दोष लगाया, ताते ऐसा वर्णन करना तो
 निन्दा है, स्तुति नाही । बहुरि स्तुति करते जिन गुणनिका वर्णन
 करिए तिस रूप ही परिणाम होय वा तिनही विषे अनुराग आवै ।
 सो काम क्रोधादि कार्यनिका वर्णन करता आप भी कामक्रोधादिरूप
 होय अथवा कामक्रोधादि विषे अनुरागी होय तो ऐसे भाव तो भले
 नाही । जो कहोगे, भक्त ऐसा भाव न करें है तो परिणाम भए बिना
 वर्णन कैसे किया । तिनका अनुराग भए बिना भक्ति कैसे करी ।
 सो ए भाव हो भले होंय तो ब्रह्मचर्यकों वा क्षमादिकको भले काहेकों
 कहिए । इनके तो परस्पर प्रतिपक्षीपना है । बहुरि सगुणभक्ति करने
 के अर्थ राम कृष्णादिककी मूर्ति भी शृंगारादि किए वक्रत्वादिसहित
 स्त्री आदि संग लिए बनावे हैं, जाकों देखते हो कामक्रोधादि भाव
 प्रगट होय आवै अर महादेवके लिंगहीका आकार बनावे हैं । देखो
 बिडम्बना, जाका नाम लिए लाज आवै, जगत् जिसको ढाँक्या राखे
 ताके आकारका पूजन करावे है । कहा अन्य धर्म बाके न के ?

परन्तु घनी विहम्बना ऐसे ही किए प्रगट होय । बहुरि सगुणमयिके अर्थि नाना प्रकार विषयसामग्री भेली करै । बहुरि नाम तो ठाकुरकन करै अर तिनिकों आप भोगवै । भोजनादि बनावै बहुरि ठाकुरकों भोज सगाया कहै, पीछे आप हो प्रसादकी कल्पनाकरि ताका भक्षणादि करै । सो इहां पूछिये है, प्रथम तो ठाकुरकें क्षुधा तृषा पोड़ा होसी । न होइ तो ऐसी कल्पना कैसे सम्भवै । अर क्षुधादिकरि पीडित होय सो व्याकुल होइ तब ईश्वर दुःखी भया, औरका दुःख कैसे दूरि करै । बहुरि भोजनादि सामग्री आप तो उनके अर्थि अर्पण करी, सो करी, पीछे प्रसाद तो ठाकुर देवै तब होय, आपही का तो किया न होय । जैसे कोऊ राजाको भेंट करि पीछे राजा बक्स तो बाकों ग्रहण करना योग्य अर आप राजा की भेंट करै अर राजा तो किछु कहै नाहीं, आप ही 'राजा मोक्ष' बकसी' ऐसे कहि बाकों अगीकार करै तो यह ख्याल (खेल) भया । तैसे इहां भी ऐसे किए भक्ति तो भई नाहीं, हास्य करना भया । बहुरि ठाकुर अर तू दोय हो कि एक हो । दोय हो तो तैने भेंट करी, पीछे ठाकुर बकसै सो ग्रहण कीजे, आप ही तैं ग्रहण काहेकों करै है । अर तू कहेगा ठाकुरकी तो मूर्ति है तातें मैं ही कल्पना करू हूँ, तो ठाकुरका करने का कार्य तै ही किया तब तू ही ठाकुर भया । बहुरि जो एक हो तो भेंट करनी, प्रसाद कहना भूँठा भया । एक भए यह व्यवहार सम्भवै नाहीं तातें भोजनासक्त पुरुष-निकरि ऐसी कल्पना करिए है । बहुरि ठाकुरके अर्थि नृत्य गानादि करावना, शीत ग्रीष्म बसंत आदि ऋतुनिविर्षे संसारिनि के सम्भवली ऐसी विषय सामग्री भेली करनी इत्यादि कार्य करै । तहां नाम

तो ठाकुर का लेना भर इन्द्रियनिके विषय अपने पोषने सो विषया-सक्त जीवनिकरि ऐसा उपाय किया है। बहुरि जन्म विवाहादिक की वा सोवना जागना इत्यादिककी कल्पना तहां करे है सो जैसे लड़की गुड़ागुड़ीनिका ख्याल बनाय करि कोतूहल करे, तैसें यहू भी कोतूहल करना है। किछु परमार्थरूप गुण है नाही। बहुरि लड़के ठाकुरका स्वांग बनाय चेष्टा दिखावे। ताकरि अपने विषय पोषे भर कहैं यहू भी भक्ति है, इत्यादि कहा कहिए। ऐसी अनेक विपरीतता सगुण भक्ति विषे पाईए है। ऐसे दोय प्रकार भक्तिकरि मोक्ष मार्ग कहैं सो ताकों मिथ्या दिखाया।

अब अन्य मत प्ररूपित ज्ञानयोगकरि मोक्षमार्गका स्वरूप बताइये है—

ज्ञानयोग मीमांसा

एक अद्वैत सर्वव्यापी परब्रह्म को जानना ताकों ज्ञान कहै है सो ताका मिथ्यापना तो पूर्व कहा ही है। बहुरि आपकों सर्वथा शुद्ध ब्रह्मस्वरूप मानना, कामक्रोधादिक व शरीरादिकको भ्रम जानना ताकों ज्ञान कहै है सो यहू भ्रम है। आप शुद्ध है तो मोक्षका उपाय काहेकों करे है। आप शुद्धब्रह्म ठहरथा तब कर्तव्य कहा रह्या ? बहुरि प्रत्यक्ष आपके काम क्रोधादिक होते देखिए है अर शरीरादिकका संयोग देखिए है सो इनका अभाव होगा तब होगा, वर्त्तमान विषे इनका सद्भाव मानना भ्रम कैसे भया ? बहुरि कहै है, मोक्षका उपाय करना भी भ्रम है। जैसे जेवरी तो जेवरी ही है ताकों सर्प जाने था सो भ्रम था—भ्रम में जेवरी ही है। तैसें आप तो ब्रह्म ही है, आपको अशुद्ध जानें था सो भ्रम था, भ्रम में आप ब्रह्म ही है। सो ऐसा कहना

मिथ्या है। जो आप शुद्ध होय भर ताको अशुद्ध जानै तो भ्रम भय आप कामक्रोधादिसहित अशुद्ध होय रह्या ताकों अशुद्ध जानै तो भ्रम कैसे होइ। शुद्ध जाने भ्रम होइ सो झूठा भ्रम-करि आपको शुद्धब्रह्म माने कहा सिद्धि है। बहुरि तू कहेगा, ए काम क्रोधादिक तो मनके भ्रम हैं, ब्रह्मन्यारा है तो तुझको पूछिए है—मन तेरा स्वरूप है कि नहीं। जो है तो काम क्रोधादिक भी तेरे ही भए। भर नहीं है तो तू ज्ञान स्वरूप है कि जड़ है। जो ज्ञानस्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन वा इन्द्रिय द्वारा ही होता दीसै है। इति बिना कोई ज्ञान बतावै तो ताकों जुदा तेरा स्वरूप मानें सो भासता नहीं। बहुरि 'मन ज्ञाने' धातुते मन शब्दनिपजै है सो मन तो ज्ञानस्वरूप है। सो यह ज्ञान किसका है ताकों बताय सो जुदा कोऊ भासै नहीं। बहुरि जो तू जड़ है तो ज्ञान बिना अपने स्वरूपका विचार कैसे करे है, यह बने नहीं। बहुरि तू कहै है, ब्रह्मन्यारा है सो वह न्यारा ब्रह्मतू ही है कि और है। जो तू ही है तो तेरे 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा मानने वाला जो ज्ञान है सो तो मन स्वरूप ही है, मनते जुदा नहीं भर आपा मानना आप ही विषे होय। जाकों न्यारा जानै तिसविषे आपा मान्यो जाय नहीं। सो मनते न्यारा ब्रह्म है तो मनरूप ज्ञान ब्रह्मविषे आपा काहेकों मानै है। बहुरि जो ब्रह्म और ही है तो तू ब्रह्मविषे आपा काहेकों मानै ताते भ्रम छोड़ि ऐसा जानि, जैसे स्पर्शनादि इन्द्रिय तो शरीर का स्वरूप है सो जड़ है, याके द्वारि जो जानपना हो है सो आत्माका स्वरूप है; तैसे ही मन भी सूक्ष्म परमाणुनिका पुञ्ज है सो शरीर हीका अंग है, ताके द्वारि जानपना हो है वा कामक्रोधादि भाव हो हैं सो सर्व

अतमाका स्वरूप है। विशेष इतना—जानपना तो निज स्वभाव है, काम क्रोधादिक उपाधिक भाव है तिसकरि आत्मा अशुद्ध है। जब कालपाय काम क्राधादि मिटेगे अर जानपनाके मन इन्विका आधीन बना मिटेगा, तब केवल ज्ञानस्वरूप आत्मा शुद्ध होगा। ऐसे ही बुद्धि अहंकारादिक भी जानि लेने, जाते मन अर बुद्ध्यादिक एकार्थ हैं अर अहंकारादिक हैं ते काम क्रोधादिकवत् उपाधिक भाव हैं। इनिकों आपते भिन्न जानना भ्रम है। इनकों अपने जानि उपाधिक भावनिके अभाव करनेका उद्यम करना योग्य है। बहुरि जिनिते इनिका अभाव न होय सके अर अपनी महतता चाहैं ते जीव इनिकों अपने न ठहराय स्वच्छन्द प्रवर्तें हैं। काम क्रोधादिक भावनिको बधाय विषय-सामग्रीनिविषे वा हिसादिकायनिविषे तत्पर हो है। बहुरि अहंकारादिक का त्यागकों भी अन्यथा माने है। सर्वकों परब्रह्म मानना, कहीं आपो न माननों ताको अहंकारका त्याग बतावे सो मिथ्या है जाते कोई आप है कि नाही। जो है तो आपविषे आपो कैसे न मानिए, जो आप नाही है तो सर्वको ब्रह्म कौन माने है ? ताते शरीरादि पर विषे अहंबुद्धि न करनी, तहा करता न होना सो अहंकार का त्याग है। आप विषे अहंबुद्धि करनेका दोष नाही। बहुरि सर्वको समान जानना, कोई विषे भेद न करना ताकों रागद्वेषका त्याग बतावे हैं सो भी मिथ्या है। जाते सर्व पदार्थ समान हैं नाही। कोई चेतन है कोई अचेतन है, कोई कसा है कोई कैसा है तिनिको समान कैसे मानिए ? ताते परद्रव्यनिको इष्ट अनिष्ट न मानना सो रागद्वेषका त्याग है। पदार्थनिका विशेष जानने में तो किछू दोष नाही। ऐसे

ही अन्ध मोक्षमार्गरूप भावजिके धर्मका कल्पना करें हैं । बहुरि ऐसी कल्पनाकरि कुशील सेवे हैं, अभक्ष्य भक्षे हैं, वर्णादि भेद नाहीं करें हैं, होन क्रिया भावरें हैं इत्यादि विपरीतरूप प्रवर्त्ते हैं । जब कोऊ पूछे तब कहै हैं, ए तो शरीरका धर्म है अथवा जैसी प्रालब्धि है तैसें हो है अथवा जैसें ईश्वरकी इच्छा हो है तैसें हो है, हमको तो विकल्प न करना । सो देखो भूँठ, आप जानि जानि प्रवर्त्ते ताकों तो शरीर का धर्म बतावे । आप उद्यमी होय कार्य करै ताकों प्रालब्धि कहै । आप इच्छाकरि सेवे ताकों ईश्वरकी इच्छा बतावे । विकल्प करै अर कहै हमको तो विकल्प न करना । सो धर्मका आश्रय लेय विषयकषाय सेवने, ताते ऐसी भूँठी युक्ति बनावै है । जो अपने परिणाम किछु भी न मिलावै तो हम याका कर्त्तव्य न माने । जैसे आप ध्यान धरे तिष्ठै है, कोऊ अपने ऊपरि वस्त्र गेरि गया तहां आप किछु सुखी न भया, तहां तो ताका कर्त्तव्य नाही सो सांच अर आप वस्त्रकों अंगीकारकरि पहरे, अपनी शीतादिक वेदना मिटाय सुखी होय, तहां जो अपना कर्त्तव्य माने नाही सो कैसें सभवे । बहुरि कुशील सेवना अभक्ष्य भक्षणा इत्यादि कार्य तो परिणाम मिले बिना होते ही नाही । तहां अपना कर्त्तव्य कैसें न मानिए । ताते जो काम क्रोधादिका अभाव ही भया होय तो तहां किसी क्रियानिवर्षे प्रवृत्ति सम्भव ही नाही । अर जो कामक्रोधादि पाईए है तो जैसें ए भाव थोरे होय तैसें प्रवृत्ति करनी । स्वच्छन्द होय इनिको बधावना युक्त नाहीं ।

पवनादि साधन द्वारा ज्ञानी होने का प्रतिषेध

बहुरि कई जीव पवनादिका साधनकरि आपकों ज्ञानी माने हैं तहां

इडा पिंगला सुषुम्णारूप नासिकाद्वारकरि पवन निकसे, तहां बर्ण-
दिक भेदनिते पवन हीकों पृथ्वी तत्त्वादिकरूप कल्पना करे हैं। ताका
बिज्ञानकरि किछु साधनते निमित्तका ज्ञान होय ताते जगतकों इष्ट
अनिष्ट बतावै, आप महंत कहावै सो यह तो लौकिक कार्य है, किछु
मोक्षमार्ग नाही। जीवनिको इष्ट अनिष्ट बताय उनके राग द्वेष
बधावै अर अपने मान लोभादिक निपजावै, यामें कहा सिद्धि है ?
बहुरि प्राणायामादिका साधन करे, पवनको चढाय समाधि लगाई
कहे, सो यह तो जैसे नट साधनते हस्तादिक करि क्रिया करे तैसें
यही भी साधनते पवनकरि क्रिया करी। हस्तादिक अर पवन ए तो
शरीर हो के अंग हैं। इनिके साधनते आत्महित कैसे सधै ? बहुरि तू
कहेगा-तहां मनका विकल्प मिटे है, सुख उपजै है, यमके वशीभूतपना
न हो है सो यह मिथ्या है। जैसे निद्राविषे चेतनाकी प्रवृत्ति मिट है
तैसे पवन साधनते यहां चेतनाकी प्रवृत्ति मिटे है। तहां मनको रोकि
राख्या है, किछु वासना तो मिटी नाही। तात मनका विकल्प मिटया
न कहिए अर चेतना बिना सुख कौन भोगवै है ताते सुख उपज्या न
कहिए। अर इस साधनवाले तो इस क्षेत्रविषे भए हैं तिन विषे कोई
अमर दीसता नहीं। अग्नि लगाए ताका भी मरण होता दीसै है
ताते यमके वशीभूत नाही, यह भूठी कल्पना है। बहुरि जहां साधन
विषे किछु चेतना रहै अर तहां साधनते शब्द सुनै, ताकों घनहृद
नाद बतावै। सो जैसे वीणादिकके शब्द सुननेते सुख मानना तैसें
तिसके सुननेते सुख मानना है। इहां तो विषयपोषण भया, परमार्थतो
किछु नाही। बहुरि पवन का निकसने पंठने विषे “सोहं” ऐसे

शब्दकी कल्पनाकरि ताको 'अप्यथा आप' कहै हैं । सो जैसे तीतरके शब्दविषे 'तू ही' शब्दकी कल्पना करै है, किछु तीतर भयं भवधारि ऐसा शब्द कहता नाही । तैसें यहाँ 'सोहं' शब्दकी कल्पना है, किछु पवन भयं भवधारि ऐसा शब्द कहता नाही । बहुरि शब्दके जपने सुनने ही तें तो किछु फलप्राप्ति नाही, भयं भवधारे फलप्राप्ति हो है । सो 'सोहं' शब्दका तो भयं यह है 'सो हूं छू', यहाँ ऐसी अपेक्षा चाहिए है, 'सो' कौन ? तब ताका निर्णय किया चाहिए । जातें तत् शब्दके अर यत् शब्दके नित्य सम्बन्ध है । तातें वस्तुका निर्णयकहि ताविषे ग्रहबुद्धि धारने विषे 'सोहं' शब्द बने । तहाँ भी आपकों आप अनुभवे, तहाँ तो 'सोहं' शब्द सम्भवे नाही । परकों अपने स्वरूप बतावनेविषे 'सोहं' शब्द सम्भवे है । जैसे पुरुष आपकों आप जानै, तहाँ 'सो हूं छू' ऐसा काहेकों विचारै । कोई अन्य जीव आपकों न पहचानता होय अरु कोई अपना लक्षण न पहचानता होय, तब वाक कहिए 'जो ऐसा है सो मैं हूं' तैसे ही यहा जानना । बहुरि केई ललाट भौंह अरु नासिकाके भग्नके देखनेका साधनकरि त्रिकुटी आदि का ध्यान भया कहि परमार्थ मानै सो नेत्रकी पूतरी फिरे भूर्त्तिक वस्तु देखी, यामें कहा सिद्धि है । बहुरि ऐसे साधननितें किंचित् अतीत भनागतादिकका ज्ञान होय वा वचनसिद्धि होय वा पृथ्वी आकाशादि-विषे गमनादिककी शक्ति होय वा शरीरविषे आरोग्यतादिक होय तो ए तो सर्व लौकिक कार्य हैं । देवादिकके स्वयमेव ही ऐसी शक्ति पाइए है । इनितें किछु अपना भक्ता तो होता नाही, भक्ता तो विषयकषायकी

वासना भिटें होय । सो ए तो विषयकषायपोषनेके उपाय हैं । तासैं ए सर्व साधन किछु हितकारी हैं नाहीं । इनिविषैं कष्ट बहुत भरपावै पर्यन्त होय अरु हित सबे नाहीं । तासैं ज्ञानी जुया ऐसा खेद करै नाहीं । कषायी जीव ही ऐसे साधनविषैं सागैं हैं । बहुरि काहूकों बहुत-तपस्चरणादिककरि मोक्षका साधन कठिन बतावैं हैं । काहूकों सुगमपने ही मोक्ष भया कहैं । उद्धवादिककों परमभक्त कहैं, तिनको तो तपका उपदेश दिया कहैं, बेध्यादिककें बिना परिणाम (केवल) नामादिकहीतें तरना बतावैं, किछु थल है नाहीं । एसैं मोक्षमार्गकों अन्यथा प्ररूपे हैं ।

अन्यमत कल्पित मोक्षमार्ग की मीमांसा

बहुरि मोक्षस्वरूपकों भी अन्यथा प्ररूपे हैं । तहां मोक्ष अनेक प्रकार बतावैं हैं । एक तो मोक्ष ऐसा कहै हैं—जो वैकुण्ठधामविषैं ठाकुर ठकुराणिसहित नाना भोगविलास करै हैं तहां जाय प्राप्त होय अरु तिनिकी टहल किया करै सो मोक्ष है । सो यह तो विरुद्ध है । प्रथम तो ठाकुर भी संसारीवत् विषयाशक्त होय रह्या है । तो जैसा राजादिक है तैसा ही ठाकुर भया । बहुरि अन्य पासि टहल करावनी भई तब ठाकुरकें पराधीनपना भया । बहुरि जो यह मोक्षकों पाय तहां टहल किया करै तो जैसैं राजाकी चाकरी करनी तैसैं यह भी चाकरी भई, तहां पराधीन भए सुख कैसें होय ? तातें यह भी बनें नाहीं ।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहैं हैं—ईश्वरके समान आप हो है सो भी मिथ्या है । जो उसके समान और भी जुदा होय है तो बहुत ईश्वर भए । लोकका कर्ता हर्ता कौन ठहरेगा ? सबही ठपरें तो भिन्न इच्छा भए परस्पर विरुद्ध होय । एक ही है तो समानता न भई । न्यून

है ताकें नीचापनेकर उन्नत होने की आकुलता रही, तब सुखी कैसे होय ? जैसे छोटा राजाके बड़ा राजा संसारविषे हो है तैसे छोटा बड़ा ईश्वर मुक्तिविषे भी भया सो बनें नाहीं ।

बहुति एक मोक्ष ऐसा कहै हैं—जो बंकुष्ठविषे दीपककीसी एक ज्योति है, तहाँ ज्योतिविषे ज्योति जाय मिलै है सो यह भी मिथ्या है । दीपककी ज्योति तो मूर्तीक भवेतन है, ऐसी ज्योति तहाँ कैसे सम्भव ? बहुति ज्योतिमें ज्योति मिले यह ज्योति रहै है कि विनशि जाय है । जो रहै है तो ज्योति बधती जायसी, तब ज्योतिविषे हीनाधिकपनों-होसी । भर विनशि जाय है तो आपकी सत्ता नाश होय ऐसा कार्य उपादेय कैसे मानिए । ताते ऐसे भी बनें नाहीं ।

बहुति एक मोक्ष ऐसा कहै हैं—जो आत्मा ब्रह्म ही है, मायाका आवरण मिटे मुक्ति ही है सो यह भी मिथ्या है । यह माया का आवरणसहित था तब ब्रह्मस्यों एक था कि जुदा था । जो एक था तो ब्रह्म ही मायारूप भया भर जुदा था तो माया दूरि भए ब्रह्मविषे मिलै है तब याका अस्तित्व रहै है कि नाहीं । जो रहै है तो सर्वज्ञकों तो याका अस्तित्व जुदा भासै, तब संयोग होनेतें मिल्या कहो परन्तु परमार्थतें तो मिल्या नाहीं । बहुति अस्तित्व नाहीं रहै है तो आपका अभाव होना कौन चाहै, ताते यह भी न बने ।

बहुति एक प्रकार मोक्षकों ऐसा भी कई कहै हैं जो बुद्धिआदिकका नाश भए मोक्ष हो है । सो शरीर के अंगभूत मन इन्द्रिय तिनके आधेन ज्ञान न रह्या । काम क्रोधादिक दूरि भए ऐसे कहना तो बने है भर तहाँ चेतनताका भी अभाव भया मानिए तो बाधाणादि समान

जड़ अवस्थाकों कैसे मली मानिए । बहुरि भला साधन करते तो जानपना बधे है, बहुत भला साधन किए जानपनेका भभाव होना कैसे मानिए ? बहुरि लोकविषे ज्ञानकी महंतताते जड़पनाकी तो महंतता नाही ताते यहु बने नाही । ऐसे ही अनेक प्रकार कल्पनाकरि मोक्षकों बतावें सो किछु यथार्थ तो जानें नाही, संसार अवस्थाकी मुक्ति अवस्थाविषे कल्पनाकरि अपनी इच्छा अनुसारि बके हैं । या प्रकार वेदांतादि मतनिबिषे अन्यथा निरूपण करे हैं ।

मुस्लिममत सम्बन्धी बिचार

बहुरि ऐसे ही मुसलमानोंके मतविषे अन्यथा निरूपण करे हैं । जैसे वे ब्रह्मकों सर्वव्यापी, एक, निरंजन, सर्वका कर्ता हर्ता माने हैं तैसें ए खुदाकों माने हैं । बहुरि जैसे वे अवतार भए माने है तैसें ए पैगम्बर भए माने हैं । जैसे वे पुण्य पापका लेखा लेना, यथायोग्य दण्डादिक देना ठहरावें है तैसें ए खुदाके ठहरावें हैं । बहुरि जैसे वे गऊ आदिकों पूज्य कहें हैं तैसें ए सूअर आदिकों कहै है, सब तियंच आदिक हैं । बहुरि जैसे वे ईश्वरकी भक्तिते मुक्ति कहै हैं तैसें ए खुदा की भक्तिते कहै हैं । बहुरि जैसे वे कहीं दया पोषे कहीं हिंसा पोषे, तैसें ए भी कहीं मेहर करनी पोषे कहीं कतल करना पोषे । बहुरि जैसे वे कहीं तपश्चरण करना पोषे कहीं विषयसेवन पोषे तैसें ही ए भी पोषे हैं । बहुरि जैसे वे कहीं मांस मदिरा शिकार आदिका निषेध करे, कहीं उत्तम पुरुषोंकरि तिनिका अंगीकार करना बतावें हैं तैसें ए भी तिनिका निषेध वा अंगीकार करना बतावें हैं । ऐसे अनेक प्रकार करि समानता पाइए है । यद्यपि नामादिक और और हैं तथापि

प्रयोजनसूत धर्मकी एकता पाइए है। बहुरि ईश्वर खुदा आदि भूल-
श्रद्धानकी तो एकता है धर उत्तर श्रद्धानविषे बनें ही विशेष हैं।
तहाँ उनमें भी ए विपरीतरूप विषयकषायके पोषक, हिंसादिपापके
पोषक, प्रत्यक्षादि प्रमाणतें विरुद्ध निरूपण करे हैं। तातें भुसलमानों
का मत महाविपरीतरूप जानना। या प्रकार इस क्षेत्र कालविषे
जिनिमननिको पचुर प्रवृत्ति है ताका मिथ्यापना प्रगट किया।

इहाँ कोऊ कहै जो ए मत मिथ्या है तो बड़े राजादिक वा बड़े
विद्यावान् इनि मतनिविषे कैसें प्रवर्ते हैं ?

ताका समाधान—जीवनिके मिथ्यावासना भनादितें है सो
इनिविषे मिथ्यात्वहीका पोषण है। बहुरि जीवनिके विषयकषायरूप
कार्यनिकी चाह वर्ते है सो इनि विषे विषयकषायरूप कार्यनिहीका
पोषण है। बहुरि राजादिकनिका वा विद्यावानोंका ऐसे धर्मविषे
विषयकषायरूप प्रयोजनसिद्धि हो है। बहुरि जीब तो लोकनिश्चपना
कों भी उलंघि, पाप भी जानि जिन कार्यनिकों किया चाहै तनि
कार्यनिको करते धर्म बतावें तो ऐसे धर्मविषे कौन न लागे।
तातें इनि धर्मनिकी विशेष प्रवृत्ति है। बहुरि कदाचित् तू
कहैगा—इनि धर्मनिविषे विरागता दया इत्यादि भी तो कहै हैं,
सो जैसें भोल दिये बिना खोटा द्रव्य चाले नाहीं, तैसें साँच
मिलाए बिना झूठ चाले नाहीं परन्तु सर्वके हित प्रयोजन विषे
विषयकषायका ही पोषण किया है। जैसें गीताविषे उपदेश देय
राडि (युद्ध) करावनेका प्रयोजन प्रगट किया, वेदान्तविषे शुद्ध
निरूपणकरि स्वछन्द होनेका प्रयोजन दिखाया। ऐसे ही अन्य

जानने। बहुरि बहुत काल तो निकृष्ट है सो इसविषे तो निकृष्ट धर्महीकी प्रवृत्ति विशेष होय है। देखो इस कालविषे मुसलमान बहुत प्रधान हो गए, हिन्दू घटि गए। हिन्दूनिविषे और बधि गए, जैसी घटि गए। सो यह कालका दोष है, ऐसें इहाँ अबार मिथ्याधर्मकी प्रवृत्ति बहुत पाइए है। अब पंडितपनाके बलते कल्पितयुक्तिकरि नाना मत स्थापित भए हैं तिनविषे जे तत्वादिक मानिए हैं तिनका निरूपण कीजिए है :-

सांख्यमत निराकरण

तहाँ सांख्यमतविषे पञ्चीस तत्त्व माने हैं ॥ सो कहिए हैं सत्त्व रजः तमः ए तीन गुण कहैं हैं। तहाँ सत्त्वकरि प्रसाद हो है, रजोगुणकरि चित्तकी चञ्चलता हो है, तमोगुणकरि मूढ़ता हो है, इत्यादि लक्षण कहैं हैं। इनिरूप अवस्था ताका नाम प्रकृति है। बहुरि तिसते बुद्धि निपजै है, याहीका नाम महत्त्व है। बहुरि तिसते अहंकार निपजै है। बहुरि तिसते सोलहमात्रा हो हैं। तहाँ पांच तो ज्ञानइन्द्रिय हो हैं—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र। बहुरि एक मन हो है। बहुरि पांच कर्मेन्द्रिय हो हैं—बचन, चरन, हस्त, लिंग, पायु। बहुरि पांच तन्मात्रा हो हैं—रूप, रस, गंध स्पर्श, शब्द। बहुरि रूपते अग्नि, रसते जल, गंधते पृथ्वी, स्पर्शते पवन, शब्दते आकाश, ऐसें भया कहै है। ऐसें चौईस तत्त्व तो प्रकृतिस्वरूप हैं। इनिते भिन्न निगुण कर्ता भोक्ता एक पुरुष है। ऐसें पञ्चीस तत्त्व

॥ प्रकृतेर्महास्ततोऽहंकारस्तस्माद्गुणश्च षोडशकः ।

तस्मादपि षोडशकात्पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ —सांख्य का० १२

कहे हैं सो ए कल्पित हैं जातें राजसादिक गुण आशय बिना कैसें
होंय । इनका आशय तो चेतनद्रव्य ही सम्भव है । बहुरि इतितें बुद्धि
भई कहैं सो बुद्धि नाम तो ज्ञान का है । सो ज्ञानगुणका वासी पदार्थ-
विषे ए होते देखिए हैं । इतितें ज्ञान भया कैसें मानिए । कोई कहै—
बुद्धि जुदी है, ज्ञान जुदा है तो मन तो आगे षोडशमात्राविषे कछा धर
ज्ञान जुदा कहोगे तो बुद्धि किसका नाम ठहरेगा । बहुरि तिसतें ग्रहंकार
भया कछा सो परवस्तु विषे 'मैं करूं हूं' ऐसा माननेका नाम ग्रहंकार
है । साक्षीभूत जानने करि तो ग्रहंकार होता नाही तो ज्ञानकरि
उपज्या कैसें कहिए है ? बहुरि ग्रहंकारकरि षोडश मात्रा कहीं, तिमि
विषे पांच ज्ञानइन्द्रिय कहीं सो शरीरविषे नेत्रादि आकाररूप द्रव्ये-
न्द्रिय हैं सो तो पृष्ठी आदिवत् जड़ देखिए है अर वर्णादिकके
जाननेरूप भावइन्द्रिय हैं सो ज्ञानरूप हैं, ग्रहंकारका कहा प्रयोजन है ।
ग्रहंकार बुद्धिरहित कोऊ काहूकों देखे है । तहां ग्रहंकारकरि निपजना
कैसें सम्भवै ? बहुरि मन कछा सो इन्द्रियवत् ही मन है । जातें द्रव्य-
मन शरीररूप है, भावमन ज्ञानरूप है । बहुरि पांच कर्मइन्द्रिय कहैं
सो ए तो शरीर के अंग हैं, भूतार्थ हैं । ग्रहंकार प्रभूतार्थ तें इनका
उपजना कैसें मानिए । बहुरि कर्मइन्द्रिय पांच ही तो नाही । शरीरके
सब अंग कार्यकारी हैं । बहुरि वर्णन तो सब जीवाभित है, मनुष्या-
श्रित ही तो नाही, तातें सूँडि पूँछ इत्यादि अंग भी कर्मइन्द्रिय हैं ।
पांच हीकी संख्या काहेकों कहिए है । बहुरि स्पर्शादिक पांच तन्मात्रा
कहीं सो रूपादि किछु जुदे वस्तु नाही, ए तो परमाणुनिष्ठों तन्मय
हुन हैं । ए जुदे कैसें निपजै ? बहुरि ग्रहंकार तो प्रभूतार्थ जीवका

वरिणाम है । तातें ए भूतकिगुण कैसें निपजे मानिए । बहुरि इवि पांचनितें धनि आदि निपजे कहैं सो प्रत्यक्ष झूठ है । रूपादिकं अग्न्यादिकके तो सहभूत गुण गुणो सम्बन्ध है । कहने मात्र भिन्न हैं, वस्तुविषे भेद नाहीं । किसी प्रकार कोऊ भिन्न होता भासै नाहीं, कहने मात्रकरि भेद उपजाइए है । तातें रूपादि करि अग्न्यादि निपजे कैसें कहिए । बहुरि कहनेविषे भो गुणीविषे गुण हैं, गुणतें गुणी निपज्या कैसें मानिए ?

बहुरि इनितें भिन्न एक पुरुष कहे हैं सो वाका स्वरूप अवक्तव्य कहि प्रत्युत्तर न करे तो कहा बूझै नाहीं । कैसा है, कहां है, कैसे कर्ता हर्ता है सो बताय । जो बतावेगा ताहीमे विचार किए अन्यथापनों भासेगा । ऐसें सांख्यमत करि कल्पित तत्त्व मिथ्या जाननें ।

बहुरि पुरुषकों प्रकृतितें भिन्न जाननेका नाम मोक्षमार्ग कहैं हैं । सो प्रथम तो प्रकृति अर पुरुष कोई है ही नाहीं । बहुरि केवल जाननें ही तें तो सिद्धि होती नाही । जानिकरि रागादिक मिटाए सिद्धि होय । सो ऐसें जाने किछू रागादिक घटै नाहीं । प्रकृतिका कर्त्तव्य माने, आप अकर्त्ता रहे, तब काहेकों आप रागादि घटावै । तातें यह मोक्षमार्ग नाही है ।

बहुरि प्रकृति, पुरुषका जुदा होना मोक्ष कहैं हैं । सो पञ्चीस तत्त्वनिविषे चौईस तत्त्व तो प्रकृति सम्बन्धी कहे, एक पुरुष भिन्न कहा । सो ए तो जुदे हैं ही अर जीव कोई पदार्थ पञ्चीस तत्त्वनिविषे कहा ही नाहीं । अर पुरुष ही कों प्रकृति संयोग भए जीव संज्ञा हो है तो पुरुष न्यारे न्यारे प्रकृति सहित हैं, पीछे साधनकधि

कोई पुरुष प्रकृति रहित हो है, ऐसा सिद्ध मया—एक पुरुष न ठहरथा ।

बहुिर प्रकृति पुरुषकी भूलि है कि कोई व्यंतरीवत् जुदी ही है जो जीवकों भानि लागी है । जो याकी भूलि है तो प्रकृतितें इन्द्रियादिक वा स्पर्शादिक तत्त्व उपजे कैसे मानिए ? अर जुदी है तो वह भी एक वस्तु है, सर्व कर्त्तव्य वाका ठहरथा । पुरुषका किछु कर्त्तव्य ही रह्या नाहीं, तब काहेकों उपदेश दीजिए है । ऐसैं यह मोक्ष मानना मिथ्या है । बहुिर तहां प्रत्यक्ष, अनुमान, भागम ए तीन प्रमाण कहै हैं सो तिनका सत्य असत्यका निर्णय जैनके न्याय ग्रन्थनितें जानना ।

बहुिर इस सांख्यमतविषे कोई ईश्वरकों न मानै हैं । केई एक पुरुषकों ईश्वर मानै हैं । केई शिवकों, केई नारायणकों देव मानै हैं । अपनी इच्छा अनुसार कल्पना करै हैं, किछु निश्चय है नाहीं । बहुिर इस मतविषे केई जटा धारे हैं, केई चोटी राखें हैं, केई मुण्डित हो हैं, केई काये वस्त्र पहरे हैं, इत्यादि अनेक प्रकार भेष धारि तत्त्वज्ञानका आश्रयकर महंत कुहावें हैं । ऐसे सांख्यमतका निरूपण किया ।

नैयायिक मत निराकरण

बहुिर शिवमतविषे दोय भेद हैं—नैयायिक, वैशेषिक । तहां नैयायिकमत विषे सोलह तत्त्व कहै हैं । प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयो-जन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान । तहां प्रमाण व्यापार प्रकार कहै हैं । प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा । बहुिर आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय कहै हैं । बहुिर 'यहु कहा है' ताका नाम संशय है । जाके अर्थ प्रकृति होय सो प्रयोजन है । जाकों वादी प्रतिवादी मानै

सो दृष्टांत है। दृष्टांतकरि जाकों ठहराइए सो सिद्धान्त है। बहुविध अनुमानके प्रतिज्ञा आदि पंच ग्रंथ ते अवयव हैं। संशय दूरि भए किसी विचारतें ठीक होय सो तर्क है। पीछें प्रतीतिरूप जानना सो निर्णय है। आचार्य शिष्यके पक्ष प्रतिपक्षकरि अभ्यास सो वाद है। जाननेकी इच्छारूप कथाविषय जो छल जाति आदि दूषण होय सो जल्प है। प्रतिपक्ष-रहित वाद सो बितंडा है। सांचे हेतु नाही, ते असिद्ध आदि भेद लिए हेत्वाभास है। छसलिए बचन सो छल हैं। सांचे दूषण नाही ऐसे दूषणाभास सो जाति है। जाकरि परिवादीका निग्रह होय सो निग्रहस्थान है। या प्रकार संशयादि तत्त्व कहे सो ए तो कोई वस्तुस्वरूप तो तत्त्व हैं नाही। ज्ञानके निर्णय करने को वा वादकरि पांडित्य प्रगट करनेको कारणभूत विचाररूप तत्त्व कहें सो इनितें पद्मार्थ कार्य कहा होई? काम क्रोधादि भावको भेटि निराकुल होना सो कार्य है। सो तो इहां प्रयोजन किछू दिखाया ही नाही। पंडिताई की नाना युक्ति बनाई सो यह भी एक चातुर्य है, तातें ये तत्त्व तत्त्वभूत नाही। बहुविध कहोगे इनिकों जानें बिना प्रयोजनभूत तत्त्वनिका निर्णय न करि सकें, तातें ए तत्त्व कहे हैं। सो ऐसे परस्परा तो व्याकरणबाले भी कहे हैं। व्याकरण पढ़े अर्थ निर्णय होइ, वा भोजनादिकके अधिकारी भी कहे हैं कि भोजन किए शरीरकी स्थिरता भए तत्त्व-निर्णय करनेको समर्थ होय सो ऐसी युक्ति कार्यकारी नाही। बहुविध जो कहोगे, व्याकरण भोजनादिक तो अवश्य तत्त्वज्ञानको कारण नाही, लौकिक कार्य साधनेको भी कारण हैं, सो जैसे ये हैं, तैसे ही तुम तत्त्व कहे, सो भी लौकिक (कार्य) साधनेको कारण हो हैं। जैसे इन्द्रियादिक

के जाननेकों प्रत्यक्षादि प्रमाण कहे का स्थाय्य पुरुषादिविषय संख्या-
दिकका निरूपण किया । तातें जिनिकों जानें अवश्यकाम क्रोधादि
वृत्ति होंय, निराकुलता निपजें, वे ही तत्त्व कार्यकारी हैं । बहुरि कहोने,
जो प्रमेय तत्त्वविषय आत्मादिकका निर्णय हो है सो कार्यकारी है ।
सो प्रमेय तो सर्व ही वस्तु हैं । प्रमितिका विषय नाहीं, ऐसा कोई भी
नाहीं, तातें प्रमेय तत्त्व काहेकों कहा । आत्मा आदि तत्त्व कहने ये ।
बहुरि आत्मादिकका भी स्वरूप ग्रन्थया प्ररूपण किया सो पक्षपात-
रहित विचार किए भासै है । जैसे आत्माके दोय भेद कहे हैं—
परमात्मा, जीवात्मा । तहां परमात्मा कों सर्वका कर्ता बतावें हैं । तहां
ऐसा अनुमान करें हैं जो-यह जगत कर्ताकिर निपज्या है, जातें यह
कार्य है । जो कार्य है सो कर्ताकिर निपज्या है, जैसे घटादिक । सो यह
अनुमानाभास हैं । जातें ऐसा अनुमानान्तर सम्भव है । यह जगत सर्व
कर्ताकिर निपज्या नाहीं जातें याविषय कोई प्रकार्यरूप भी पदार्थ हैं ।
जो प्रकार्य हैं सो कर्ताकिर निपज्या नाहीं, जैसे सूर्यबिम्बादिक ।
जातें अनेक पदार्थनिका समुदायरूप जगत् तिसविषय कोई पदार्थ कृत्रिम
हैं सो मनुष्यादिकककि किए होय हैं, कोई अकृत्रिम हैं सो ताका कर्ता
नाहीं । यह प्रत्यक्षादि प्रमाणके अगोचर है तातें ईश्वरकों कर्ता
मानना मिथ्या है । बहुरि जीवात्माकों प्रति शरीर भिन्न कहैं हैं सो
बहु सत्य है परन्तु मुक्त भए पीछे भी भिन्न ही मानना योग्य है ।
विशेष पूर्वे कहा हो है । ऐसे ही ग्रन्थ तत्त्वनिको मिथ्या प्ररूपे हैं ।
बहुरि प्रमाणादिकका भी स्वरूप ग्रन्थया कल्पे हैं सो जैनग्रन्थनितें
प्रतीक्षा किए भासै है । ऐसे नैयायिकमतविषय कहे कल्पित तत्त्व जानें ।

वैशेषिकमत निराकरण

बहुिर वैशेषिकमतविषे छह तत्व कहे हैं । द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष, समवाय । तहां द्रव्य नवप्रकार-पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन । तहां पृथ्वी जल अग्नि पवनके परमाणु भिन्न भिन्न हैं । ते परमाणु नित्य हैं । तिनकरि कार्यरूप पृथ्वी आदि हो है सो अनित्य है । सो ऐसा कहना प्रत्यक्षादितें विरुद्ध है । ईघनरूप पृथ्वी आदिके परमाणु अग्निरूप होते देखिए है । अन्निके परमाणु रास्तरूप पृथ्वी होते देखिए है । जलके परमाणु मुक्ताफल (मोती) रूप पृथ्वी होते देखिए है । बहुरि जो तू कहेगा, वे परमाणु जाते रहै हैं, और हो परमाणु तिनिरूप हो हैं सो प्रत्यक्षकों असत्य ठहरावे है । ऐसी कोई प्रबल युक्ति कहे तो ऐसैं ही मानें, परन्तु केवल कहे ही तो ऐसैं ठहरें नाहीं । तातें सब परमाणु-निकी एक पुद्गलरूप मूर्त्तिक जाति है सो पृथ्वी आदि अनेक अवस्थारूप परिणमै है । बहुरि इन पृथ्वी आदिकका कहीं जुदा शरीर ठहरावे है, सो मिथ्या ही है । जातें वाका कोई प्रमाण नाहीं । घर पृथ्वी आदि तो परमाणुपिंड है । इनिका शरीर अन्वज, ए अन्यत्र ऐसा सम्भव नाहीं तातें यह मिथ्या है । बहुरि जहां पदार्थ अटक नाहीं, ऐसी जो पोलि ताकों आकाश कहे हैं । क्षण पल आदिकों काल कहे हैं । सो ए दोन्यों हो अवस्तु हैं । सत्तारूप ए पदार्थ नाहीं । पदार्थनिका क्षेत्रपरिणमनादिकका पूर्वापरविचार करनेके अर्थि इनकी कल्पना कीजिए है । बहुरि दिशा किछू हैं ही नाहीं । आकाशविषे खंड कल्पनाकरि दिशा मानिए है । बहुरि आत्मा दोय प्रकार कहे हैं

सो पूर्वे निरूपण किया ही है। बहुरि मन कोई जुदा पदार्थ नहीं। भावमन तो ज्ञानरूप है सो आत्माका स्वरूप है। द्रव्यमन परमाणु-निका पिण्ड है सो शरीरका अंग है। ऐसे ए द्रव्य कल्पित जाननें। बहुरि गुण कोईस कहै हैं—स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, संख्या, विभाग संयोग, परिणाम, पृथक्त्व, परस्व, अपरस्व बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धर्म अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, द्रव्यत्व। सो इनिविषे स्पर्शादिक गुण तो परमाणुनिविषे पाइए है। परन्तु पृथ्वीको गन्धवती ही कहनी, जल को शीत स्पर्शवान ही कहना इत्यादि मिथ्या है, जातें कोई पृथ्वी विषे गंधकी मुख्यता न भासै है, कोई जल उष्ण देखिए है इत्यादि प्रत्यक्षादितें विरुद्ध है। बहुरि शब्दकों आकाशका गुण कहैं सो मिथ्या है। शब्द तो भीति इत्यादिस्थों रकै है, तातें भूर्तीक है। आकाश भूमूर्तीक सर्वव्यापी है। भीतिविषे आकाश रहे शब्दगुण न प्रवेशकरि सकै, यह कैसे बनै? बहुरि संख्यादिक हैं सो वस्तुविषे तो किछु हैं नाहीं, अन्य पदार्थ अपेक्षा अन्य पदार्थके हीनादिक जानने कों अपने ज्ञानविषे संख्यादिककी कल्पनाकरि विचार कीजिए है। बहुरि बुद्धि आदि हैं, सो आत्माका परिणमन है। तहां बुद्धि नाम ज्ञानका है तो आत्माका गुण है ही अर मनका नाम है तो मन तो द्रव्यनिविषे कहाही था, यहां गुण काहेकों कहा। बहुरि सुखादिक हैं सो आत्माविषे कवाचित् पाइए हैं, आत्माके लक्षणभूत तो ए गुण हैं नाहीं, अव्याप्तपनेतें लक्षणाभास हैं; बहुरि स्निग्धादि पुद्गलपरमाणुविषे पाइए हैं सो स्निग्ध गुरुत्व इत्यादि तो स्पर्शन इन्द्रियकरि जानिए तातें स्पर्शगुणविषे गभित भए, जुदे काहेकों कहे। बहुरि द्रव्यत्वगुण जलविषे कहा, सो ऐसे तो

अग्निभादिविषे कर्ष्यमनत्व आदि पाइए है । कै तो सर्व कहने थे, कै सामान्यविषे गर्भित करने थे । ऐसे ए गुण कहे ते भी कल्पित हैं । बहुरि कर्म पांच प्रकार कहे हैं—उत्क्षेपण, अवक्षेपण, धाकुंचन, प्रसावण, गमन । सो ए तो शरीरकी चेष्टा हैं । इनिकी जुदा कहनेका अर्थ कहा । बहुरि एती ही चेष्टा तो होती नाहीं, चेष्टा तो घनी ही प्रकारकी हो हैं । बहुरि जुदी ही इनको तत्त्वसंज्ञा कही; सो कै तो जुदा पदार्थ होय तो ताको जुदा तत्त्व कहना था, कै काम क्रोधादि भेटनेको विशेष प्रयोजनभूत होय तो तत्त्व कहना था; सो दोऊ ही नाहीं । अर ऐसे ही कहि देना तो पाषाणादिककी अनेक अवस्था हो हैं सो कहा करो, किछु साध्य नाहीं । बहुरि सामान्य दोय प्रकार है—पर अपर । तहां पर तो सत्तारूप है, अपर द्रव्यत्वादिरूप है । बहुरि नित्य द्रव्यविषे प्रवृत्ति जिनकी होय ते विशेष हैं । बहुरि अयुतसिद्ध सम्बन्ध का नाम समवाय है । सो सामान्यादिक तो बहुतनिकों एकप्रकारकरि वा एक वस्तुविषे भेदकल्पना करि वा भेद कल्पना अपेक्षा सम्बन्ध माननेकरि अपने विचारहीविषे हो है, कोई जुदे पदार्थ तो नाहीं । बहुरि इनिके जानें कामक्रोधादि भेटनेरूप विशेष प्रयोजनकी भी सिद्धि नाहीं तातें इनको तत्त्व काहेको कहे । अर ऐसे ही तत्त्व कहने थे तो प्रमेयत्वादि वस्तुके अनंतधर्म हैं वा सम्बन्ध आधारादिक कारकनिके अनेक प्रकार वस्तुविषे सम्भव हैं । कै तो सर्व कहनें थे, कै प्रयोजन जानि कहने थे । तातें ए सामान्यादिक तत्त्व भी वृथा ही कहे । ऐसे वैशेषिकनिकरि कहे कल्पित तत्त्व जानने । बहुरि वैशेषिक दोय ही प्रमाण माने हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान । सो इनिकां सत्त्व असत्त्वका

निर्णय जेन्यायसंबन्धितें जानना ।

बहुरि नैयायिक तो कहैं हैं—विषय, इन्द्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख, दुःख इतिका अभावतें आत्माकी स्थिति सो मुक्ति है । अर बौद्धिक कहैं हैं—चौईस गुणनिविष्टें बुद्धि आदि भवगुण तिनिका अभाव सो मुक्ति है । सो इहां बुद्धिका अभाव कह्या सो बुद्धि नाम ज्ञानका है तो ज्ञानका अधिकरणपना आत्माका लक्षण कह्या था, अर ज्ञानका अभाव भए लक्षणका अभाव होतें लक्ष्यका भी अभाव होय, तब आत्माकी स्थिति कैसें रही । अर जो बुद्धि नाम मनका है तो भावमन तो ज्ञानरूप है ही अर द्रव्यमन शरीररूप है सो मुक्त भए द्रव्यमनका सम्बन्ध छूटै ही है सो द्रव्य-मन जड़ ताका नाम बुद्धि कैसें होय ? बहुरि मनवत् ही इन्द्रिय जानने । बहुरि विषयका अभावहोय सो स्पर्शादि विषयनिका जानना मिटै है तो ज्ञान काहेका नाम ठहरेगा । अर तनि विषयनिका ही अभाव होयगा तो लोकका अभाव होयगा । बहुरि सुखका अभाव कह्या सो सुखहीके अर्थ उपाय कीजिए है, ताका जहाँ अभाव होय सो उपादेय कैसें होय । बहुरि जो आकुलतामय इन्द्रियजनित सुखका तहाँ अभाव भया कहैं तो यह सत्य है । अर निराकुलता लक्षण अतीन्द्रियसुख तो तहाँ सम्पूर्ण सम्भव है तातें सुखका अभाव नाहीं । बहुरि शरीर दुःख द्वेषादिकका तहाँ अभाव कहैं सो सत्य ही है ।

बहुरि शिवमतविषैं कर्ता निर्गुण ईश्वर शिव है ताको देव मानै

❧ देवावम, मुक्त्यानुशासन, अष्टसहस्री, न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह, तत्त्वार्थसंलोकवार्तिक, राजवार्तिक, प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्याय कुमुदसम्प्रादि दार्शनिक ग्रन्थों से जानना चाहिये ।

हैं। सो याके स्वरूपका अन्यथापना पूर्वोक्त प्रकार जानना। बहुरि बह्नी मस्मी, कोपीन, जटा, जनेऊ इत्यादि चिन्हसहित भेष हो हैं सो आचारादि भेदतें च्यारि प्रकार हैं—शैव, पाशुपत, महाव्रती, काश्चमुख। सो ए रागादि सहित हैं तातें सुनिग नाहीं। ऐसैं शिवमत का निरूपण किया।

मीमांसकमत निराकरण

अब मीमांसक मतका स्वरूप कहिए हैं। मीमांसक दोय प्रकार हैं—ब्रह्मवादी, कर्मवादी। तहां ब्रह्मवादी तो सब यहु ब्रह्म है, दूसरा कोई नाहीं ऐसा वेदान्तविषे भट्टे ब्रह्मकों निरूपे हैं। बहुरि आत्माविषे लय होना सो मुक्ति कहै हैं। सो इनिका मिथ्यापना पूर्वे दिखाया है सो विचारना। बहुरि कर्मवादी क्रिया आचार यज्ञादिक कार्यानिका कर्तव्यपना प्ररूपे हैं सो इन क्रियानिविषे रागादिकका सद्भाव पाइए है, तातें ए कार्य किछु कार्यकारी हैं नाहीं। बहुरि तहां 'भट्ट' घर 'प्रभाकर' करि करी हुई दोय पद्धति हैं। तहां भट्ट तो छह प्रमाण मानै हैं—अत्यक्ष, अनुमान, वेद, उपमा, अर्थापत्ति, प्रभाव। बहुरि प्रभाकर प्रभाव बिना पांच ही प्रमाण मानै हैं। सो इनिका सत्यासत्यपना जैनशास्त्रनितें जानना। बहुरि तहां षट्कर्मसहित ब्रह्मसूत्रके चारक शूद्रका अन्नादिके त्यागि ते ग्रहस्थाश्रम है नाम जिनिका ऐसे भट्ट हैं। बहुरि वेदान्तविषे यज्ञोपवीतरहित विप्र अन्नादिकके ग्राही, भगवत् है नाम जिनका ऐसे च्यारि प्रकार के हैं—कुटीचर, बहूदक, हंस, परमहंस। सो ए किछु त्यागकरि सन्तुष्ट भए हैं परन्तु ज्ञान अज्ञानका मिथ्यापना घर रागादिकका सद्भाव इनके पाइए है। तातें ए भेष कार्यकारी नाहीं।

जैमिनीयमत निराकरण

बहुत्र यहाँ ही जैमिनीयमत सम्भव है, सो ऐसैं कहैं हैं—

सर्वज्ञदेव कोई है नाहीं । नित्य वेद वचन हैं, तिनितें यथाथं निर्णय हो है । तातें पहले वेदपाठकरि क्रियाप्रति प्रवर्तना सो तो नोदना (प्रेरणा) सोई है लक्षण जाका ऐसा धर्म, ताका साधन करना । जैसैं कहैं हैं “स्वःकामोऽग्निं यजेत्” स्वर्ग अभिलाषी अग्निकों पूजै, इत्यादि निरूपण करे हैं ।

यहाँ पूछिए है—शैव, सांख्य, नैयायिकादिक सब ही वेदकों मानें हैं, तुम भी मानो हो । तुम्हारे वा उन सबनिकें तत्त्वादि निरूपणविषे परस्पर विरुद्धता पाईए है सो है कहा ? जो वेदहो विषे कहीं किछू कहीं किछू निरूपण किया है, तो वाको प्रमाणता कैसे रही ? अर जो मतवाले ही कही किछू कहीं किछू निरूपण करें हैं तो तुम परस्पर अगतिनिर्णय करि एककों वेदका अनुसारो अन्यकों वेदतें पराङ्मुख ठहरावो । सो हमकों तो यह भासै है, वेदहीविषे पूर्वापर विरुद्धतालिनिरूपण है । तिसतें ताका अपनी अपनी इच्छानुसारि अर्थ ग्रहण करि जुदे जुदे मतके अधिकारी भए हैं । सो ऐसे वेदकों प्रमाण कैसे कीजिए है । बहुत्र अग्नि पूजै स्वर्ग होय, सो अग्नि अनुष्यतें उत्तम कैसे मानिए ? प्रत्यक्षविरुद्ध है । बहुत्र वह स्वर्गदाता कैसे होय । ऐसैंही अन्य वेदवचन प्रमाण विरुद्ध हैं । बहुत्र वेदविषे ब्रह्मा कहा है, सर्वज्ञ कैसे न मानें हैं । इत्यादि प्रकारकरि जैमिनीयमत कल्पित जानना ।

बौद्धमत निराकरण

अब बौद्ध मतका स्वरूप कहिए है—

बौद्धमतविषये व्याख्यानार्थकस्य प्ररूपे हैं। दुःख, धायतन, समुदय, मार्गः । सही संसारीके स्कंधरूप सो दुःख है । सो पांच प्रकार × है—विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप । तहां रूपादिकका जानना सो विज्ञान है, सुख दुःखका अनुभवना सो वेदना है, सूताका जागना सो संज्ञा है, पढ़या वा सो याद करना सो संस्कार है, रूपका धारन सो रूप है। सो यहां विज्ञानादिकों दुःख कहा सो मिथ्या है । दुःखा तो काम क्रोधादिक हैं, ज्ञान दुःख नहीं । यह तो प्रत्यक्ष देखिए है । काहू के ज्ञान थोरा है अर क्रोध लोभादिक बहुत है सो दुःखी है । काहूकं ज्ञान बहुत है, काम अंधादि स्तोक है वा नाही हैं सो सुखी है । ताते विज्ञानादिक दुःख नहीं हैं । बहुरि धायतन बारह कहे हैं । पांच तो इन्द्रिय अर तिनिके संबन्धादिक पांच विषय अर एक मन, एक धर्मायतन । सो ये धायतन किस अर्थि कहे । क्षणिक सबकों कहे, इनिका कहा प्रयो-

+ दुःखमायतनं चैव ततः समुदयो मतः ।

मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण धूयतामतः ॥ ३६ ॥

× दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्चप्रकीर्तिताः ।

विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ ३७ ॥ —वि० वि०

ॐ रूपं पंचेन्द्रियाभ्यर्थाः पंचाविज्ञाप्तिरेव च ।

तद्विज्ञानाश्रया रूपप्रसादाश्चक्षुरादयाः ॥ ७ ॥

वेदानुभवः संज्ञा निमित्तोद्ग्रहणात्मिका ।

संस्कारस्कंधश्चतुर्भ्योन्ये सस्कारास्त इमे त्रयः ॥ १५ ॥

विज्ञानं प्रति विज्ञप्ति...

कह है ? बहुरि जातें रागादिकका गण निपजै ऐसा आत्मा
 किछु आत्मोक्त है नाम जाका सो समुदाय है । तहां महंरूप आत्मा
 भर मन्त्ररूप आत्मोक्त जानना, सो क्षणिक मानें इतिका भी कहनेका
 किछु प्रयोजन नहों । बहुरि सर्व संस्कार क्षणिक हैं, ऐसी वासना सो
 मार्ग है सो प्रत्यक्ष बहुत काल स्थायी केई वस्तु अवलोकिए हैं ।
 तू कहैगा एक अवस्था न रहै है तो यह हम भी मानें हैं । सूक्ष्मपर्याय
 क्षणस्थायी है । बहुरि तिस वस्तु ही का नाश मानें, यह तो होता न
 दीसै है, हम कैसे मानें? बहुरि बाल वृद्धादि अवस्थाविषे एक आत्मा
 का अस्तित्व भासै है । जो एक नाही है तो पूर्व उत्तर कार्यका एक
 कला कैसे मानें है । जो तू कहैगा संस्कारते हैं तो संस्कार कौनके हैं ।
 जाके हैं सो नित्य है कि क्षणिक है । नित्य है तो सर्व क्षणिक कैसे कहै
 है । क्षणिक है तो जाका आधार ही क्षणिक तिस संस्कारकी परम्परा
 कैसे कहै है । बहुरि सर्व क्षणिक भया तब आप भी क्षणिक भया ।
 तू ऐसी वासनाको मार्ग कहै है सो इस मार्गका फलकों आप तो पावै
 ही नहीं, काहेको इस मार्ग विषे प्रवर्त्तें । बहुरि तेरे मत विषे निरर्थक
 शास्त्र काहेको किए । उपदेश तो किछु कर्तव्यकरि फल पावै तिसके
 अर्थ दीजिए है । ऐसे यह मार्ग मिथ्या है । बहुरि रागादिक ज्ञानसन्तान
 वासनाका उच्छेद जो निरोध, ताको मोक्ष कहै है । सो क्षणिक भया
 तब मोक्ष कौनके कहै है । भर रागादिकका अभाव होना तो हम भी
 मानें हैं । भर ज्ञानादिक अपने स्वरूपका अभाव भए तो आपका
 अभाव होय ताका उपाय करना कैसे हितकारी होय । हितहितका
 विचार करनेवाला तो ज्ञान ही है । सो आपका अभावको ज्ञान हित

कैसे मानें। बहुरि बौद्धमतविषेँ दोय प्रमाण मानेँ हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान। सो इनिके सत्यासत्यका निरूपण जैनशास्त्रनिते जानना। बहुरि जो ए दोय ही प्रमाण है, ता इनिके शास्त्र अप्रमाण भए, तिनिका निरूपण किस अर्थ किया। प्रत्यक्ष अनुमान तो जीव आप ही कहि लेंगे, तुम शास्त्र काहेकों किए। बहुरि तहा मुगतकों देव मानेँ है सो ताका स्वरूप नग्न वा विक्रियारूप स्थापे है सो विडम्बनारूप है। बहुरि कमडल रत्तांबर के धारी पूर्वान्ह विषेँ भोजन करे इत्यादि लिंगरूप बौद्धमतके भिक्षुक हैं सो क्षणिककों भेष धरनेका कहा प्रयोजन? परन्तु महत्ताके अर्थ कल्पित निरूपण करना अर भेष धरना हो है। ऐसे बौद्ध हैं ते च्यारि प्रकार हैं—वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, मध्यम। तहाँ वैभाषिक तो ज्ञानसहित पदार्थकों मानेँ हैं। सौत्रांतिक प्रत्यक्ष यह देखिए है सोई है, परे किछु नाही ऐसा मानेँ हैं। योगाचारनिके आचारमहिन बुद्धि पाईए है। मध्यम है ते पदार्थका आश्रय बिना ज्ञानहीकों माने है। सो अपनी अपनी कल्पना करे हैं। विचार किए किछु ठिकानाकी बात नाही। ऐसे बौद्धमतका निरूपण किया।

चार्वाकमत निराकरण

अब चार्वाकमतका स्वरूप कहिये है—

कोई सर्वज्ञदेव धर्म अधर्म मोक्ष है नाही वा पुण्य पाप का फल है नाही वा परलोक नाहीं, यह इन्द्रियगोचर जितना है सो ही लोक है, ऐसे चार्वाक कहे है सो तहाँ वाकों पूछिए है—सर्वज्ञदेव पञ्च कालक्षेत्र विषेँ नाही कि सर्वदा सर्वत्र नाही। इस कालक्षेत्र-

विषे तो हम भी नहीं माने हैं । अर सर्वकालक्षेत्रविषे नहीं ऐसा सर्वज्ञ बिना जानना किसके भया । जो सर्व क्षेत्रकालकी जाने सो ही सर्वज्ञ अर न जाने है तो निषेध कैसे करे है । बहुरि धर्म अधर्म लोक विषे प्रसिद्ध हैं । जो ए कल्पित होय तो सर्वजन सुप्रसिद्ध कैसे होय । बहुरि धर्म अधर्मरूप परणति होती देखिए है, ताकरि वर्तमान ही में सुखी दुःखी हो हैं । इनिकों कैसे न मानिए । अर मोक्षका होना अनुमानविषे आवे है । क्रोधादिक दोष काहूके हीन हैं, काहूके अधिक हैं तो जानिए है काहूके इनिकी नास्ति भी होती होसी । अर ज्ञानादि गुण काहूके हीन काहूके अधिक भासे है, ताते जानिए है काहूके मरण भी होते होसी । ऐसे जार्क समस्तदोषकी हानि गुणकी प्राप्ति होय सोई मोक्ष अवस्था है । बहुरि पुण्य पाप का फल भी देखिए है । कोऊ उद्यम करे तो भी दरिद्री रहै, कोऊके स्वयमेव लक्ष्मी होय । कोऊ शरीरका यत्न करे तो भी रोगी रहै, काहूके बिना ही यत्न निरोगता रहै । इत्यादि प्रत्यक्ष देखिए है सो याका कारण कोई तो होगा । जो याका कारण सोई पुण्य पाप है । बहुरि परलोकभी प्रत्यक्ष अनुमानते भासे है । व्यंतरादिक है ते अवलोकिए हैं । मैं अमुक था सो देव भया हूं । बहुरि तू कहैगा यह तो पवन है सो हम तो 'मैं हूं' इत्यादि चेतनाभाव जाके आश्रय पाईए ताहीकों आत्मा कहै हैं सो तू वाका नाम पवन कहि परन्तु पवन तो भीति आदिकरि अटकै है, आत्मा मूँद्या (बंद) हुआ भी अटकै नाही, ताते पवन कैसे मानिए है । बहुरि जितना इन्द्रियगोचर है तितना ही लोक कहै है । सो तेरी इन्द्रियगोचर तो धीरेसे भी योजन दूरिवर्ती क्षेत्र अर थोरासा अतीत अनागत काल

ऐसा क्षेत्र कालवर्ती भी पदार्थ नहीं होय सके। अरु दूर देशकी वा बहुतकालको बातें परम्परातें सुनिए ही हैं, तातें सबका जानना तेरे नहीं, तू इतना ही लोक कैसे कहै है?

बहुरि चार्वाकमतविषे कहै हैं कि पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश भिन्न चेतना होय भावै है। सो मरते पृथ्वी आदि यहाँ रही। चेतना-ज्ञान पदाय गया सो व्यतरादि भया, प्रत्यक्ष जुदे जुदे देखिए है। बहुरि एक शरीरविषे पृथ्वी आदि तो भिन्न भिन्न भासै है, चेतना एक भासै है। जो पृथ्वी आदि के आधार चेतना होय तो हाड लोहोत्तवा-सादिककै जुदी जुदी चेतना होय। बहुरि हस्तादिक काटें जैसें बाकी साथि वर्णादिक रहैं तैसें चेतना भी रहै है। बहुरि अहंकार, बुद्धि तो चेतनाके है सो पृथ्वी आदि रूप शरीर तो यहाँ ही रह्या, व्यंतरादि पर्यायविषे पूर्वपर्याय का ग्रहण मानना देखिए है सो कैसें हो है। बहुरि पूर्वपर्यायके गुह्य समाचार प्रगट करै सो यह जनन किसकी साथि गया, जाकी साथि जानना गया सोई आत्मा है।

बहुरि चार्वाकमतविषे खाना पीना भोग विलास करना इत्यादि स्वच्छंद वृत्तिका उपदेश है सो ऐसे तो जस्तु स्वयमेव ही प्रवर्तै हैं। तहाँ शास्त्रादि बनाय कहा भला होनेका उपदेश दिया। बहुरि तू कहैया, तपश्चरण शील संयमादि छुड़ावनेके ग्रंथि उपदेश दिया तो इनि कार्यनि विषे तो कषाय घटनेतें आकुसता घटै है ततैं यहाँ ही सुखी होना हो है, बहुरि यश आदि हो है, तू इनिको छुड़ाय कहा भला करै है। विषयासक्त जीवनिको सुहावती बातें यह ३२८

वा घोरनिका बुरा करनेका भय नहीं, स्वच्छन्द होकर विषय लेवने के अधिक ऐसी भूठी युक्ति बनावे है। ऐसी चावकमतका विस्मय किया।

अन्य मत निराकरण उपसंहार

इस ही प्रकार अन्य अनेक मत हैं तो भूठी कल्पित युक्ति बनाव विषय-कषायासक्त पापी जीवनिकरि प्रगट किए हैं। तिनिका अज्ञानादिकरि जीवनिका बुरा हो है। बहुरि एक जिनमत है सो ही सत्याय का प्ररूपक है, सर्वज्ञ चीतरागदेवकरि भाषित है। तिसका अज्ञानादिक करि ही जीवनिका भला हो है। सो जिनमतविषे जीवादि तत्त्व निरूपण किए हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष दोय प्रमाण कहे हैं। सर्वज्ञ चीतराग अर्हंत देव हैं। बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्गुण गुरु हैं। सो इनिका वर्णन इस ग्रन्थविषे आगे विशेष लिखेमे सो जानना।

यहाँ कोऊ कहै—तुम्हारे राग-द्वेष है, तातें तुम अन्यमतका निषेध करि अपने मतकों स्थापि हो, ताकों कहिए हैं—

यथायं वस्तु के प्ररूपण करनेविषे राग-द्वेष नहीं। किछू अपना प्रयोजन विचारि अन्यथा प्ररूपण करे तो रागद्वेष नाम पावे।

बहुरि वह कहै है—जो रागद्वेष नहीं है तो अन्यमत बुरे जैनमत भला ऐसा कैसे कहो हो। साम्यभाव होय तो सर्वकों समान जानों, मतपक्ष काहेकों करो हो।

याकों कहिए है—बुराकों बुरा कहैं हैं, भलाकों भला कहैं हैं, यामें रागद्वेष कहा किया? बहुरि बुरा भलाकों समान जानना तो अज्ञान-भाव है, साम्यभाव नहीं।

बहुरि वह कहै है—जो सर्वमतनिका प्रयोजन तो एक ही है तातें

सर्वको समान जानना ।

ताकों कहिए है—जो प्रयोजन एक होय तो नानामत काहेकों कहिए । एक मतविषे तो एक प्रयोजन सिए अनेक प्रकार व्याख्यान हो है, ताको जुदा मत कौन कहै है । परन्तु प्रयोजन ही भिन्न भिन्न है सो दिखाईए है—

अन्य मतों से जैनमतकी तुलना

जैनमतविषे एक वीतरागभाव पोषने का प्रयोजन है सो कथानि-विषे वा लोकादिका निरूपण विषे वा आचरणविषे वा तत्त्वनिविषे जहां तहां वीतरागताकी ही पुष्टता करी है । बहुरि अन्य मतनिविषे सरागभाव पोषने का प्रयोजन है । जाते कल्पित रचना कषायी जीव ही करे सो अनेक युक्ति बनाय कषायभाव ही को पोषे । जैसे अद्वैत ब्रह्मवादी सर्वको ब्रह्म माननेकरि अर सांख्यमति सर्व कार्य प्रकृतिका मानि आपकों शुद्ध अकर्ता माननेकरि अर शिवमति तत्त्व जाननेहीते सिद्धि होनी माननेकरि, मीमांसक कषायजनित आचरणकों धर्म माननेकरि, बौद्ध क्षणिक माननेकरि, चार्वाक परलोकादि न माननेकरि विषयभोगादिरूप कषायकार्यनिविषे स्वच्छन्द होना ही पोषे हैं । यद्यपि कोई ठिकाने कोई कषाय घटावनेका भी निरूपण करे, तो उस छलकरि अन्य कोई कषायका पोषण करे है । जैसे गृह कार्य छोड़ि परमेश्वरका भजन करना ठहराया अर परमेश्वरका स्वरूप सरागी ठहराय उनके आश्रय अपने विषय कषाय पोषे । बहुरि जैनधर्मविषे देव गुरु धर्मादिकका स्वरूप वीतराग ही निरूपणकरि केवल वीतराग ताहीकों पोषे हैं सो यह प्रगट है । हम कहा कहै, अन्यमति भर्तृहरि

ताहूने बेराग्यप्रकरण विषे ॥ ऐसा कहा है—

एको ॥ रागिषु राजसे प्रियतमादेहाद्वंधारी हरो,
नीरोगेषु जिनो विमुक्तललनासङ्गो न यस्मात्परः ।
बुर्बुरस्मरबाणपन्नगविषव्यासवतमुग्धो जनः,

शेषः कामविडम्बितो हि विषयान् भोवतुं न भोवतुं क्षमः ॥१॥

या विषे सरागो निविषे महादेवको प्रधान कहा और बीतरागी-
निविषे जिनदेवको प्रधान कहा है । बहुरि सरागभाव बीतरागभाव-
निविषे परस्पर प्रतिपक्षोपना है सो ये दोऊ भले नाही । इनिविषे
एक ही हितकारी है सो बीतराग भाव ही हितकारी है, जाके होतें
तत्काल आकुलता मिटे, स्तुतियोग्य होय । आगामी भला होना सब
कहैं । सरागभाव होतेत-काल आकुलता होय निदनीक होय, आगामी
बुरा होना भासै तातें जामे बीतरागभावका प्रयोजन ऐसा जैनमत
सो ही इष्ट है । जिनमें सरागभावके प्रयोजन प्रगट किए है ऐसे अन्य-
मत अनिष्ट है । इनको समान कंसे मानिए । बहुरि वह कहै है—
जो यह तो सांच परन्तु अन्यमतकी निन्दा किए अन्यमती दुःख पावें,
विरोध उपजै, तातें काहेको निन्दा करिए । तहाँ कहिए है— जो हम

॥ रागी पुरुषो मे तो एक महादेव शोभित होता है, जिसने अपनी प्रियतमा
पार्वतीको आधे शरीरमे धारण कर रक्खा है और बीतरागियोमे जिनदेव
शोभित होते हैं, जिनके समान स्त्रियोका संग छोड़नेवाला दूसरा कोई नहीं
है । शेष लोग तो दुनिवार कामदेवके बाणरूप मर्षोंके बिषसे मूर्च्छितहुए
हैं जो कामकी विडम्बनासे न तो विषयो को भली भाँति भोग ही सकते है
और न छोड़ ही सकते हैं ।

कषायकरि निन्दा करें वा घोरनिकों दुःख उपजावें तो हम पापी ही हैं । अन्यमतके श्रद्धानादिककरि जीवनिके अतत्त्वश्रद्धान रह होय, तातें ससारविषे जीव दुःखो होय, तातें करुणा भावकरि प्रमाण निरूपण किया है । कोई बिनादोष दुःख पावें, विरोध उपजावें तो हम कहा करें । जैसे मदिराकी निन्दाकरते कलाल दुःख पावें, कुशीलकी निन्दा करते वेश्यादिक दुःख पावें, खोटा खरा पहचाननेकी परीक्षा बतावतें ठग दुःख पावें तो कहा करिए । ऐसे जो पापीनिके भयकरि चर्मोपदेश न दीजिए तो जीवनि का भला कैसे होय ? ऐसा तो कोई उपदेश नहीं, जाकरि सब ही चैन पावें । बहुरि वह विरोध उपजावें सो विरोध तो परस्पर हो है । हम लरें नहीं, वे आप ही उपशान्त होय जायेंगे । हमकों तो हमारे परिणामोंका फल होगा ।

बहुरि कोऊ कहै—प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वनि का अन्यथा श्रद्धान किए मिथ्यादर्शनादिक हो हैं, अन्यमतनि का श्रद्धान किए कैसे मिथ्यादर्शनादिक होय ?

ताका समाधान—अन्यमतनिविषे विपरीत युक्ति बनाय जीवादिक तत्त्वनि का स्वरूप यथार्थ न भासै यह ही उपाय किया है सो किस अर्थ किया है । जीवादि तत्त्वनि का यथार्थ स्वरूप भासै तो बीतराग-भाव भए ही महंतपनो भासै । बहुरि जे जीव बीतरागी नहीं अर अपनी महंतता चाहैं, तिन सरागभाव होतें महंतता मनावनेके अर्थ कल्पित युक्तिकर अन्यथा निरूपण किया है । सो अद्वैतब्रह्मादिकका निरूपणकरि जीव अजीवका अर स्वच्छन्दवृत्ति पोषनेकरि आस्रब संवरादिकका अर सकषायीवत् वा अचेतनवत् मोक्षकहनेकरि मोक्षका

अथवा अज्ञानकों पोषे हैं। तार्ते अन्यमतनिका अन्यथापना प्रगट किया है। इनिका अन्यथापना भासे तो तत्त्वअज्ञानविषे हविर्बत होय, उनकी युक्तिकर भ्रम न उपजे। ऐसे अन्यमतनिका निरूपण किया।

अन्यमत के ग्रन्थोद्धरणोंसे जैनधर्मकी प्राचीनता

और समीचीनता

अब अन्यमतनिके शास्त्रनिकीही सात्त्विकरि जिनमतकी समीचीनता वा प्राचीनता प्रगट कीजिए है —

बड़ा योगवाशिष्ट छत्तीस हजार श्लोक प्रमाण ताका प्रथम वैराग्यप्रकरण तहाँ अहंकार निषेध अध्यायविषे वाशिष्ट अरु रामका संवादविषे ऐसा कहा है—

रामोवाच—

“नाहं रामो न मे वांछा भावेषु च न मे मनः ।

शान्तिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथाक्लै ॥१॥”

या विषे रामजी जिनसमान होनेकी इच्छा करी तार्ते रामजीते जिनदेवका उत्तमपना प्रगट भया अरु प्राचीनपना प्रगट भया। बहुविध ‘दक्षिणामूर्ति—सहस्रनाम’ विषे कहा है—

शिवोवाच—

“जैनमार्गरतो जिनो जितक्रोधो जितामयः ।”

ॐ अर्थात् मैं राम नाही हूँ, मेरी कुछ इच्छा नहीं है और भावों वा पदार्थों में मेरा मन नहीं है। मैं तो जिनदेवके समान अपनी आत्मामे ही शान्ति स्थापना करना चाहता हूँ।

यहाँ भगवत का नाम जैनमार्गनिर्घे रत अर जैन कहा, सो यामें जैनमार्गकी प्रधानता व प्राचीनता प्रगट भई । बहुरि 'वंशपायनसहस्र नाम' विषें कहा है —

“कालनेमिर्महा वीरः शूरः शौरिजिनेश्वरः ।”

यहाँ भगवान्का नाम जिनेश्वर कहा, तातें जिनेश्वर भगवान हैं । बहुरि दुर्वासाऋषिकृत 'महिम्निस्तोत्र' विषें ऐसा कहा है—

तत्तद्दर्शनमुख्यशक्तिरिति च त्वं ब्रह्मकर्मेश्वरी ।

कर्त्ताहंन् पुरुषो हरिश्च सविता बुद्धःशिवस्त्वं गुरुः॥१॥

यहाँ 'अरहंत तुमहो' ऐसे भगवन की स्तुति करी, तातें अरहंतकें भगवतपनो प्रगट भयो । बहुरि हनुमन्नाटकविषें ऐसे कहा है—

“यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनः

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्त्तेति नैयायिकाः ।

अर्हन्प्रित्यथ जैनशासनरतः कर्मेति मीमांसकाः

सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथःप्रभुः॥१॥’

यहाँ छहों मतनिविषें एक ईश्वर कहा तहाँ अरहंतदेवकें भी ईश्वरपना प्रगट किया ।

ॐ यह हनुमन्नाटकके मंगलाचरणका तीसरा श्लोक है । इसमें बताया है कि जिसको शैव लोग शिव कहकर, वेदान्ती ब्रह्म कहकर, बौद्ध बुद्धदेव कहकर, नैयायिक कर्त्ता कहकर, जैनी अर्हन् कहकर और मीमांसक कर्म कह कर उपासना करते हैं, वह त्रैलोक्यनाथ प्रभु तुम्हारे मनोरथोंको सफल करें ।

यहाँ कोऊ कहै, जैसे यहाँ सर्वमतविषे एक ईश्वर कहा तैसें तुम भी मानो ।

ताकों कहिए है— तुमने यह कहा है, हम तो न कहा । तातें तुम्हारे मतविषे अरहतके ईश्वरपना सिद्ध भया । हमारे मतविषे भी ऐसे ही कहैं तो हम भी शिवादिकों ईश्वर मानें । जैसे कोई व्यापारी सांचा रत्न दिखावै, कोई भूँठा रत्न दिखावै । तहाँ भूँठा रत्नवाला तो रत्ननिको समान मोल लेने के अर्थ समान कहै । सांचा रत्नवाला कैसें समान मानै ? तैसें जैनी सांचा देवादिकों निरूपै, अन्यमती भूँठा निरूपे । तहाँ अन्यमती अपनो समान महिमाके अर्थ सर्वकों समान कहै— जैनी कैसें मानै ? बहुरि 'रुद्रयामलतत्र' विषे भवानी-सहस्रनामविषे ऐसे कहा है—

“कुण्डासना जगद्धात्री बुद्धमाता जिनेश्वरी ।

जिनमाता जिनेन्द्रा च शारदा हंसवाहिनी ॥१॥”

यहा भवानीके नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, तातें जिनका उत्तमपना प्रगट किया । बहुरि 'गणेशपुराण' विषे ऐसे कहा है—

“जैनं पशुपतं सांख्यं ।”

बहुरि व्यासकृत सूत्रविषे ऐसा कहा है—

“जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभयं प्ररूपयन्ति स्याद्वादिनः १।”

इत्यादि तिनिके शास्त्रनिविषे जैन निरूपण है, तातें जैनमतका प्राचीनपना भासै है । बहुरि भागवतका पंचमस्कंधविषे ऋषभावतार

का कर्णन ॐ है। तहाँ यहु करुणामय, तृष्णादिरहित ध्यानमुद्राधारी सर्वाश्रम करि पूजित कहा है, ताके अनुसारि भरहुत राजा प्रवृत्ति करी ऐसा कहैं हैं। सो जेस राम कृष्णादि अवतारनिके अनुसारि धर्ममत तसैं ऋषभावतारके अनुसारि जैनमत, ऐसे तुम्हारे मतहीकरि जैन प्रमाण भया। यहा इतना दिवार ओर किया चाहिये—कृष्णादि अवतारनिके अनुसारि विषयकषायनिकी प्रवृत्तिहो है। ऋषभावतारके अनुसारि वीतराग साम्यभावकी प्रवृत्ति हो है। यहां दोऊ प्रवृत्ति समान माने धर्म प्रधर्मका विशेष न रहे अर विशेष माने भली होय सो अंगीकार करनी। बहुरि दशावतारचरित्र विषे—“बद्ध्वा-
ध्यासनं यो नयनयुगमिदं न्यस्य नासाग्रदेशे” इत्यादि बुद्धा-
वतारका स्वरूप भरहुत देव सारिखा लिख्या है, सो ऐसा स्वरूप पूज्य है तो भरहुतदेव पूज्य सहज ही भया।

बहुरि काशीखडविषे देवदास राजाने सम्बोधि राज्य छुड़ायो। तहाँ नारायण तो विनयकीर्ति यती भया, लक्ष्मीकों विनयश्री आयिका करो, गरुड़कों श्रावक किया, ऐसा कथन है। सो जहां सम्बोधन करना भया तहां जैनी भेष बनाया। तातें जैन हितकारी प्राचीन प्रतिभासै है। बहुरि ‘प्रभासपुराण’ विषे ऐसा कहा है—

भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपःकृतम् ।

तेनैव तपसाकृष्टः शिवः प्रत्यक्षतां गतः ॥१॥

“पद्मासनसमासीनः श्याममूर्तिदिगम्बरः ।

नेमिनाथः शिवेत्येवं नाम चक्रेऽस्य वामनः ॥२॥

कलिकाले महाघोरे सर्व पापप्रणाशकः ।

दर्शनात्स्पर्शनादेव कोटियज्ञफलप्रदः ॥३॥”

यही वामनकों पद्मासन दिगम्बर नेमिनाथका दर्शन भया कहा ।
वाहीका नाम शिव कहा । बहुरि ताके दर्शनादिकतें कोटीयज्ञका फल
कहा सो ऐसा नेमिनाथका स्वरूप तो जेनी प्रत्यक्ष माने हैं, सो
प्रमाण ठहरचा । बहुरि प्रभासपुराणविषे कहा है—

“रेवताद्रौ जिनो नेमिर्युगादिविमलाचले ।

ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥१॥”

यहां नेमिनाथकों जिनसज्ञा कही, ताके स्थानकों ऋषिका आश्रम
मुक्तिका कारण कहा भर युगादिके स्थानकों भी ऐसाही कहा, तातें
उत्तम पूज्य ठहरे । बहुरि ‘नगरपुराण’ विषे भवावताररहस्यविषे, ऐसा
कहा है—

“अकारादिहकारन्तमूर्द्धाधारेफसंयुतम् ।

नादविन्दुकलाक्रान्तं चन्द्रमण्डलसन्निभम् ॥१॥

एतद्देवि परं तत्त्वं यो विजानातितत्त्वतः ।

संसारबन्धनं छित्वा स गच्छेत्परमां गतिम् ॥२॥”

यहां ‘महं’ ऐसे पदकों परमतत्त्व कहा । याके जाने परमगतिकी
प्राप्ति कही सो ‘महं’ पद जैनमत उक्त है । बहुरि नगरपुराणविषे
कहा है—

“दशभिर्भोजितैर्विप्रैः यत्फलं जायते कृते ।

मनुरर्हत्सुभक्तस्य तत्फलं जायते कलौ ॥१॥”

यहाँ कृतयुगविषे दश ब्राह्मणों की भोजन कराएका जेता फल कहा, तेता फल कलियुगविषे अर्हत्भक्तमुनिके भोजन कराएका कहा ताते जेनीमुनि उत्तम ठहरे । बहुरि ‘मनुस्मृति’ विषे ऐसा कहा है—

“कुलादिबीजं सर्वेषां प्रथमो विमलवाहनः ।

चक्षुष्मान् यशस्वी वाभिचन्द्रोऽथ प्रसेनजित् ॥१॥

मरुदेवी च नाभिश्च भरते कुल सत्तमाः ।

अष्टमो मरुदेव्यां तु नाभेर्जाति उरक्रमः ॥२॥

दर्शयन् वर्त्म वीराणां सुरासुरनमस्कृतः ।

नीतिव्रित्तयकर्त्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः ॥३॥”

यहाँ विमलवाहनादिक मनु कहे, सो जेताविषे कुलकरनिके नाम कहे हैं अरु यहा प्रथमजिन युगकी आदिविषे मागका दर्शक अरु सुरासुरकरि पूजित कहा, सो ऐसे ही है तो जैनमन युगकी आदिहीतें है अरु प्रमाणभूत कैसे न कहिए । बहुरि ऋग्वेदविषे ऐसा कहा है—

“ॐ त्रैलोक्य प्रतिष्ठितान् चतुर्विंशतितीर्थकरान् ऋषि-
भाद्यान् वर्द्धमानान्तान् सिद्धान् शरणं प्रपद्ये । ॐ पवित्रं
नग्नमुपविस्पृसामहे एषां नग्नं येषां जातं येषां वीरं सुवीरं
इत्यादि ।

बहुरि यजुर्वेदविषे ऐसा कहा है—

ॐ नमो अर्हतो ऋषभाय । बहुरि ऐसा कहा है—

ॐ ऋषभपक्षित्रं पुरुहूतमध्वरं यज्ञेषु नग्नं परमं
माहसंस्तुतं वरं शत्रुं जयंतं पशुरिद्रमाहुतिरिति स्वाहा ।
ॐ आतारमिद्रं ऋषभं वदन्ति । अमृतारमिद्रं हवे सुगतं सु-
पादर्भमिद्रं हवे शक्रमजितं तद्वर्द्धमानपुरुहूतमिद्रमाहुतिरिति
स्वाहा । ॐ नग्नं सुधीरं दिग्वाससं ब्रह्मगर्भं सनातनं उपेमि
वीरं पुरुषमर्हतमादित्यवर्णं तमसः परस्तात स्वाहा । ॐ स्व-
स्तिन इन्द्रो बृद्धश्रवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिन-
स्तादर्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु । दीर्घायु-
स्त्वायुवलायुर्वा शुभजातायु । ॐ रक्ष रक्ष अरिष्टनेमिः
स्वाहा । वामदेव शान्त्यर्थमनुविधीयते सोऽस्माकं अरिष्ट-
नेमिः स्वाहा ॥

सो यहाँ जैनतीर्थंकरनिके जे नाम हैं तिनका पूजनादि कह्या । बहुरि
यहाँ यह भास्या, जो इनके पीछे वेद रचना भई है । ऐसे अन्यमत के
अंधनिकी साक्षीतं भो जिनमतकी उत्तमता भर प्राचीनता दृढ़ भई ।
अर जिनमतकों देखें वे मत कल्पित ही भासैं । तातैं जो अपना हित
का इच्छुक होय सो पक्षपात छोरि साँचा जैनधर्मकों अंगीकार करो ।
बहुरि अन्यमतनिविषे पूर्वापर विरोध भासै है । पहले अवतार वेदका
उद्धार किया । तहाँ यज्ञादिकविषे हिंसादिक पोषे भर बुद्धावतार यज्ञ
का निदक होय हिंसादिक निषेधे । नृपभावतार वीतराग संयम का
मार्ग दिखाया । कृष्णावतार परस्त्री रमणादि विषय कषायादिकनि-
का मार्ग दिखाया । सो अब यह संसारी कौनका कह्या करै, कौनके

अनुसारि प्रवर्त्त अर इन सब अवतारनिकों एक बतावे सो एक ही कदाचित् कैसे कदाचित् कैसे कहै वा प्रवर्त्त तो याकं उनके कहने की वा प्रवर्त्तने की प्रतीति कैसे आवे ? बहुरि कही क्रोधादिकषायनिका वा विषयनिका निषेध करे, कही लरनेका वा विषयादिसेवनका उपदेश दें । तहाँ प्रारब्ध बतावे सो बिना क्रोधादि भए आपही तें लरना आदि कार्य होय तो यहु भी मानिए सो तो होय नाही । बहुरि लरना आदि कार्य करते क्रोधादि भए न मानिए तो जुदे ही क्रोधादि कौन हैं जिनका निषेध किया । ताते बने नाही, पूर्वापर विरोध है । गीतानि-विषे वीतरागता दिखाय लरनेका उपदेश दिया सो यहु प्रत्यक्ष विरोध भासे है । बहुरि ऋषीश्वरादिकनिकरि आप दिया बतावे, सो ऐसा क्रोध किए निद्वपना कैसे न भया ? इत्यादि जानना । बहुरि “अपुत्रस्य गतिनास्ति” ऐसा भी कहैं अर भारत विषे ऐसा भी कहा है—

अनेकानि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम् ।

दिवं गतानि राजेन्द्र अकृत्वा कुलसन्ततिम् ॥१॥

यहां कुमार ब्रह्मचारोनिनों स्वर्ग गए बताए, सो यहु परस्पर विरोध है । बहुरि ऋषीश्वर भारतविषे ऐसा कहा है—

मद्यमांसाशनं रात्रौ भोजनं कंदमक्षणम् ।

ये कुर्वन्तिवृथास्तेषां तीर्थयात्रा जपस्तपः ॥१॥

वृथा एकादशी-प्रोक्ता वृथा जागरणं हरेः ।

वृथा च पौष्करी यात्रा कुत्सनं चान्द्रायणं वृथा ॥२॥

चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते रात्रिभोज्यं करोति यः ।

तस्य शुद्धिर्न विद्येत् चान्द्रायणशतैरपि ॥३॥

इन विषे मद्य मांसादिकका वा रात्रिभोजन का वा चौमासे में विशेषपने रात्रिभोजनका वा कंदफलभक्षणका निषेध किया । बहुश्रि बड़े पुरुषनिके मद्यमांसादिकका सेवन करना कहै, व्रतादि विषे रात्रि-भोजन स्थापे वा कंदादि भक्षण स्थापे, ऐसे विरुद्ध निरूपे हैं । ऐसे ही अनेक पूर्वापर विरुद्धवचन अन्यमत के शास्त्र विषे हैं । सो करे कहा । कहीं तो पूर्वपरम्परा जानि विश्वास अनावनेके अर्थ यथार्थ कह्या अर कहीं विषयकषाय पोषनेके अर्थ अन्यथा कह्या । सो जहाँ पूर्वापर विरोध होय, तिनिका वचन प्रमाण कैसे करिए । इहा जो अन्यमत-निविषे क्षमा शील सन्तोषादिककों पोषते वचन हैं सो तो जैनमत-विषे पाइए हैं अर विपरीत वचन है सो उनका कल्पित है । जिनमत अनुसारि वचननिका विश्वासते उनका विपरीतवचनका श्रद्धानादिक होय जाय, तार्ते अन्यमतका कोऊ अंग भला देखि भी तहां श्रद्धाना-दिक न करना । जैसे विषमिश्रित भोजन हितकारी नाही तैसें जानना । बहुरि जो कोई उत्तम धर्मका अंग जिनमतविषे न पाईए अर अन्यमत में पाईए, अथवा कोई निषिद्ध धर्मका अंग जैनमत विषे पाईए अर अन्यत्र न पाईए, तो अन्यमतकों आदरो सो सर्वथा होय नाही । जातें सर्वज्ञका जानतें किछू छिपा नाही है । तार्ते अन्यमतनिका श्रद्धानादिक छोरि जिनमतका दृढ़ श्रद्धानादिक करना । बहुरि कालदोषतें कषायी जीवनिकरि जिनमतविषे भी कल्पितरचना करी है, सो ही दिखाईए है—

इवेताम्बर मत निराकरण

इवेताम्बरमतवाले काहूने सूत्र बनाए, तिनकों गणघरके किए कहें हैं। सो उनकों पूछिए है—गणघरने आचारांगादिक बनाए हैं सो तुम्हारे अबार पाईए है सो इतने प्रमाण लिए ही किए थे कि घना प्रमाण लिए किए थे। जो इतने प्रमाण लिए ही किए थे, तो तुम्हारे शास्त्रनि विषे आचारांगादिकनिके पदनिका प्रमाण अठारह हजार आदि कहा है, सो तिनकी विधि मिलाय दो। पदका प्रमाण कहा ? जो विभक्ति का अंतको पद कहोगे, तो कहे प्रमाणते बहुत पद होय जायगे अर जो प्रमाणपद कहोगे, तो तिस एकपद के साधिक इवयावन कोड़ि श्लोक हैं। सो ए तो बहुत छोटे शास्त्र है, सो बने नाहीं। बहुरि आचारांगादिकते दशवैकालिकादिकका प्रमाण घाटि कहा है। तुम्हारे बधता है सो कैसे बने ? बहुरि कहोगे, आचारांगादिक बड़े थे, कालदोष जानि तिनहीमेंसों केतेक सूत्र काढ़ि ए शास्त्र बनाए हैं। तो प्रथम तो टूटकग्रन्थ प्रमाण नाही। बहुरि यह प्रबन्ध है, जो बड़ा ग्रन्थ बनावे तो वा विषे सब वर्णन विस्तार लिए करे अर छोटा ग्रन्थ बनावे तो तहाँ संक्षेप वर्णन करे परन्तु सम्बन्ध टूटै नाही। अर कोई बड़ा ग्रन्थ में थोरासा कथन काढ़ि लोजिए, तो तहाँ सम्बन्ध मिलै नाहीं—कथनका अनुक्रम टूटि जाय। सो तुम्हारे सूत्रनिविषे तो कथा-दिकका भी सम्बन्ध मिलता भासै है—टूटकपना भासै नाही। बहुरि अन्य कवीनितें गणघरकी तो बुद्धि अधिक होसी, ताके किए ग्रन्थनिमें थोरे शब्द में बहुत प्रबन्ध चाहिए सो तो अन्य कवीनिकीसी भी गम्भीरता नाहीं। बहुरि जो ग्रन्थ बनावे सो अपना नाम ऐसे धरें नाहीं 'जो

अमुक कहै है', 'मैं कहूँ हूँ' ऐसा कहै । सो तुम्हारे सूत्रनिविषे 'हे गीतम' वा 'गीतम कहै है' ऐसे वचन हैं । सो ऐसे वचन तो तब ही सम्भवे जब और कोई कर्त्ता होय । ताते यह सूत्र गणधरकृत नाही, और के किए हैं । गणधर का नामकरि कल्पितरचना को प्रमाण कराया चाहै हैं । सो विवेकी तो परोक्षाकरि मानें, कहा ही तो न मानें ।

बहुनि वह ऐसा भी कहें हैं—जो गणधरसूत्रनिके अनुसार कोई दशपूर्वधारी भया है । ताने ए सूत्र बनाए हैं । तहाँ पूछिए है—जो नए ग्रन्थ बनाए हैं तो नवा नाम धरना था, अगादिकके नाम काहेकों धरे । जैसे कोई बड़ा साहूकारकी कोठीका नामकरि अपना साहूकारा प्रगट करे, तैसे यह कार्य भया । सांचेको तो जैसे दिगम्बर-विषेग्रन्थनिके और नाम धरे अर अनुसारि पूर्वं ग्रन्थनिका कहा, तैसे कहना योग्य था । अगादिकका नाम धरि गणधर कृत का भ्रम काहे को उपजाया । ताते गणधर के पूर्वाधारी के वचन नाही । बहुनि इन सूत्रनि विषे जो विश्वास अनावनेके अर्थि जिनमत अनुसार कथन है सो तो सांच है ही, दिगम्बर भी तैसे ही कहैं हैं । बहुनि जो कल्पित रचना करी है, तामें पूर्वापर विरुद्धपनो वा प्रत्यक्षादि प्रमाणमें विरुद्धपनो भासै है, सो ही दिखाईए है—

अन्य लिंग से मुक्ति का निषेध

अन्य लिंगीके वा गृहस्थके वा स्त्रोके वा चाडालादि शूद्रनिके साक्षात् मुक्तिकी प्राप्ति होनी माने हैं सो बने नाही । सम्यग्दर्शन

ज्ञान चारित्रिकी एकता मोक्षमार्ग है । सो वे सम्यग्दर्शनका स्वरूप तो ऐसा कहे हैं—

अरहंतो महादेवो जावज्जीवं सुसाहणो गुरुणो ।

जिणपण्णत्तं तत्तं ए सम्मत्तं मए गहियं ॥१॥

सो [अन्य लिंगों के अरहंतदेव, साधु, गुरु, जिन प्रणीततत्त्व का मानना कैसे सम्भव तब सम्यक्त्व भी न होय, तो मोक्ष कैसे होय । जो कहोगे अतरंग विरं श्रद्धान होनेते सम्यक्त्व तिनके हो है, सो विपरीत निगधारककी प्रशंसादिक किए भी सम्यक्त्वको अतीचार कहा है सो साचा श्रद्धान भए पोछे आप विपरीत लिंगका धारक कैसे रहे । श्रद्धान भए पोछे महाव्रतादि अंगोकार किए सम्यक्चारित्र होय सो अन्यलिंगविषे कैसे बने? जो अन्यनिगविषे भी सम्यक्चारित्र हो है तो जैन लिंग अन्य लिंग समान भया ताते अन्य लिंगोंको मोक्ष कहना मिथ्या है । बहुरि गृहस्थको मोक्ष कहै सो हिसादिक सर्व सावद्ययोगका त्याग किए सामायिकचारित्र होय सो सर्वसावद्ययोगका त्याग किए गृहस्थपनों कैसे सम्भव ? जा कहागे—अतरंग त्याग भया है तो यहाँ तो तीनो यागकरि त्याग करे है, कायकरि त्याग कैसे भया ? बहुरि बाह्य परिग्रहादिक राखे भो महाव्रत हो है, सो महाव्रतनिविषे तो बाह्य त्याग करनेकी ही प्रतिज्ञा करिए है, त्याग किए बिना महाव्रत न होय । महाव्रत बिना छठा आदि गुणस्थान न हो है, तो तब मोक्ष कैसे होय ? ताते गृहस्थको मोक्ष कहना मिथ्या वचन है ।

स्त्री मुक्ति का निषेध

बहुरि स्त्रीको मोक्ष कहै, सो जाकरि सप्तम नरक गमन योग्य पाप

न होय सके, ताकरि मोक्ष का कारण शुद्ध भाव कैसे होय ? जाते जाके भाव दृढ होय, सोही उत्कृष्ट पाप वा धर्म उपजाय सके है । बहुरि स्त्रीके निशंक एकातविषे ध्यान धरना अरु सर्व परिग्रहादिकका त्याग करना सम्भव नाही । जो कहोगे, एक समयविषे पुरुषवेदी वा स्त्रीवेदी वा नपुंसकवेदीको सिद्धि होनी सिद्धान्तविषे कही है, ताते स्त्रीको मोक्ष मानिए है । सो यहां ए भाववेदी है कि द्रव्यवेदी है, जो भाव वेदी है तो हम माने ही हैं । द्रव्यवेदी है तो पुरुषस्त्रीवेदी तो लोकविषे प्रचुर दोस है, नपुंसक तो कोई विरला दोस है । एक समयविषे मोक्ष जानेवाले इतने नपुंसक कैसे सम्भवे ? ताते द्रव्यवेद अपेक्षा कथन बने नाहीं । बहुरि जो कहोगे, नवम गुणस्थानताई वेद कहे हैं, सो भी भाववेद अपेक्षा ही कथन है । द्रव्यवेद अपेक्षा होय तो चौदहवां गुणस्थान पर्यन्त वेदका सद्भाव कहना सम्भव । ताते स्त्रीके मोक्षका कहना मिथ्या है ।

शूद्र मुक्ति का निषेध

बहुरि शूद्रनिकों मोक्ष कहै । सो चांडालादिकों गृहस्थ सम्मानादिककरि दानादिक कैसे दे, लोकविरुद्ध होय । बहुरि नीचकुलवालोंके उत्तम परिणाम न होय सके । बहुरि नीचगोत्रकर्मका उदय तो पंचम गुणस्थान पर्यन्त ही है । ऊपरिके गुणस्थान चढ़े बिना मोक्ष कैसे होय । जो कहोगे-सयम धारे पीछे वाके उच्चगोत्रही का उदय कहिए, तो सयम धारने न धारने की अपेक्षाते नीच उच्च गोत्र का उदय ठहरथा । ऐसे होते असंयमी मनुष्य तीर्थकर क्षत्रियादिक तिनके भी नीच गोत्रका उदय ठहरै । जो उनके कुल अपेक्षा उच्चगोत्रका उदय

कहोमे तो चाँडासादिक के भी कुल अपेक्षा ही नीच गोत्र का उद्भय कहो । ताका सद्भाव तुम्हारे सूत्रनिविषे भी पवम गुणस्थान पर्यंत ही कह्या है । सो कल्पित कहनेमें पूर्वापर विरुद्ध होय ही होय । तातें शूद्रनिके मोक्षका कहना मिथ्या है ।

ऐसे तिनहूने सर्वके मोक्षकी प्राप्ति कही, सो ताका प्रयोजन यह है जो सर्वका भला मनावना, मोक्षका लालच देना अर अपना कल्पित-मतको प्रवृत्ति करनी । परन्तु विचार किए मिथ्या भासै है ।

अछेरों का निराकरण

बहुरि तिनके शास्त्रनिविषे 'अछेरा' कहै है । सो कहै हैं—
हुण्डावसर्पिणीके निमित्तते भए है, इनको छेड़ने नाही । सो काल-दोषते केई बात होय परन्तु प्रमाणविरुद्ध तो न होय । जो प्रमाण विरुद्ध भी होय, तो आकाशके फूल, गधे के सींग इत्यादिका होना भी बने सो सम्भवै नाही । वे अछेरा कहै हैं सो प्रमाण विरुद्ध है । काहेते सो कहिए है—

बहुमानजिन केतेककालि ब्राह्मणीके गर्भविषे रहे, पीछे क्षत्रियाणी के गर्भ विषे बधे, ऐसा कहै हैं । सो काहूका गर्भ काहूके घरघा प्रत्यक्ष भासै नाही, उन्मानादिकमें आवै नाही । बहुरि तीर्थकरके भया कहिए, तो गर्भकल्याणक काहूके घरि भया, जन्मकल्याणक काहूके घरि भया । केतेक दिन रत्नवृष्ट्यादिक काहूके घर भए, केतेक दिन काहूके घरि भए । सोलह स्वप्न किसीको आए, पुत्र काहूके भया इत्यादि असम्भव भासै । बहुरि माता तो दोय भई अर पिता तो एक ब्राह्मण ही रह्या । जन्म कल्याणादिविषे बाका सम्मान न किया, अन्ध

कल्पित पिताका सम्मान किया । सो तीर्थंकरकें दोय पिताका कहना महाविपरीत भासै है । सर्वोत्कृष्टपद के धारककें ऐसे बचन सुनने भी योग्य नाहीं । बहुरि तीर्थंकरकें भी ऐसी अवस्था भई तो सर्वत्र ही अन्य स्त्रीका गर्भ अन्यस्त्रीकें धरि देना ठहरै । तो वैष्णव जैसे अनेक प्रकार पुत्र पुत्रीका उपजना बतावें हैं, तैसे यहु कार्य भया । सो ऐसे निकृष्ट काल विषे तो ऐसे होय ही नाहीं, तहाँ होना कैसे सम्भवै ? ताते यहु मिथ्या है ।

बहुरि मल्लि तीर्थंकरकों कन्या कहै हैं । सो मुनि देवादिककी सभा विषे स्त्रीका स्थिति करना उपदेश देना न सम्भव, वा स्त्रीपर्याय होन है सो उत्कृष्ट तीर्थंकरपदधारककें न बने । बहुरि तीर्थंकरकें नग्न लिंग ही कहै हैं सो स्त्रीकें नग्नपनो न सम्भवै । इत्यादि विचार किए असम्भव भासै है ।

बहुरि हरिक्षेत्रका भोगभूमियाँ नरक गया कहै । सो बध वर्णन विषे तो भोगभूमियाँ देवगति देवायुहीका बध कहैं, नरक कैसे गया । सिद्धान्त विषे तो अनन्तकाल विषे जो बात होय, सो भी कहैं । जैसे तीसरे नरक पर्यन्त तीर्थंकर प्रकृतिका सत्त्व कहा, भोगभूमियाँ नरक आयु गतिका बंध न कहा, सो केवली भूले तो नाही । ताते यहु मिथ्या है । ऐसे सर्व अछेरे असम्भव जानें । बहुरि वे कहै हैं इनकों छेड़ने नाहीं सो झूठ कहनेवाला ऐसे ही कहै ।

बहुरि जो कहोगे—दिगम्बरविषे जैसे तीर्थंकरकें पुत्री, चक्रवतिका मान भंग इत्यादि कार्य कालदोषते भया कहै हैं, तैसे ए भी भए । सो ये कार्य तो प्रमाण विरुद्ध नाहीं । अन्यकें होते थे सो महंतनिकें भए

तातें काल दोष कहा है । गर्भहरणादि कार्य प्रत्यक्ष अनुमानादितें विरुद्ध, तिनका होना कैसे सम्भव ? बहुरि अन्य भी घने हो कथन प्रमाणविरुद्ध कहे हैं । जेसैं कहे हैं, सर्वार्थसिद्धिके देव मन ही तें प्रश्न करें हैं, केवली मनहीतें उत्तर दे है । सो सामान्य जीव के मन की बात मनःपर्ययज्ञानी बिना जानि सकै नाही । केवलीके मन की सर्वार्थसिद्धिके देव कैसे जानें ? बहुरि केवलीके भावमनका तो अभाव है, द्रव्यमन जड आकारमात्र है, उत्तर कौन दिया । तातें मिथ्या है । ऐसे अनेक प्रमाणविरुद्ध कथन किए है, तातें तिनके आगम कल्पित जानने ।

केवली के आहार नीहारका निराकरण

बहुरि ते श्वेताम्बर मनवाले देव गुरु धर्मका स्वरूप अन्यथा निरूपे है । तहाँ केवलीके क्षुधादिक दोष कहे । सो यह देवका स्वरूप अन्यथा है । काहेतें, क्षुधादिक दोष होतें आकुलता होय, तब अन्नत सुख कैसे बने ? बहुरि जो कहोगे, शरीरको क्षुधा लागै है, आत्मा तद्रूप न हो है, तो क्षुधादिकका उपाय आहारादिक काहेकों ग्रहण किया कहो हो । क्षुधादिकरि पीडित होय, तब ही आहार ग्रहण करै । बहुरि कहोगे, जेसे कर्मोदयते विहार हो है, तैसे ही आहार ग्रहण हो है । सो विहार तो विहायोगत प्रकृतिका उदय ते हो है अर पीड़ाका उपाय नाही अर बिना इच्छा भी किसी जीवके होता देखिए है । बहुरि आहार है सो प्रकृतिका उदयते नाहीं, क्षुधाकरि पीडित भए ही ग्रहण करै है । बहुरि आत्मा पवनादिककों प्रेरै तब ही निगलना हो है, ताते विहारवत् आहार नाहीं । जो कहोगे—

सातावेदनीयके उदयते आहार ग्रहण हो है, सो बनै नहीं । जो जीव क्षुधादिकरि पोडित होय, पीछें आहारादिक ग्रहणतें सुख मानें, ताकें आहारादिक साताके उदयते कहिए । आहारादिकका ग्रहण साता वेदनीयका उदयते स्वयमेव होय, ऐसे तो है नहीं । जो ऐसैं होय तो सातावेदनीयका मुख्य उदय देवनिकै है, ते निरन्तर आहार बयों न करें । बहुरि महामुनि उपवासादि करे, तिनके साताका भी उदय अर निरन्तर भोजन करनेवालों के असाताका भी उदय सम्भव । ताते जैसे बिना इच्छा विहायोगतिके उदयते विहार सम्भव, तैसे बिना इच्छा केवल सातावेदनीय ही के उदयते आहारका ग्रहण सम्भव नाही ।

बहुरि वे कहै हैं सिद्धान्त विषे केवलीके क्षुधादिक ग्यारह परीषह कहै है, ताते तिनके क्षुधाका सद्भाव सम्भव है । बहुरि आहारादिक बिना तिनकी उपशातता कैसे होय, ताते तिनके आहारादिक मानें हैं ।

ताका समाधान—कर्मप्रकृतिनिका उदय मद तीव्र भेद लिए हो है । तहाँ अतिमद उदय होते तिस उदयजनित कार्यकी व्यक्तता भासे नाही । ताते मुख्यपने अभाव कहिए, तारतम्यविषे सद्भाव कहिए । जैसे नवम गुणस्थान विषे वेदादिकका उदय मन्द है, तहाँ मैथुनादि क्रिया व्यक्त नाही, ताते तहाँ ब्रह्मचर्य्य हो कहा । तारतम्य विषे मैथुनादिकका सद्भाव कहिए है । तैसे केवलीके असाताका उदय अति मंद है । जातें एक एक कांडकविषे अनन्तर्वे भाग अनुभाग रहै, ऐसे बहुत अनुभागकांडकनि करि वा गुणसंक्रमणादिककरि सत्ता विषे असातावेदनीयका अनुभाग अत्यन्त मंद भया, ताका उदय विषे क्षुधा ऐसी व्यक्त होती नाही जो शरीरको क्षीण करे । अर मोहके अभावतें

क्षुधादिक जनित दुःख भी नहीं, ताते क्षुधादिकका अभाव कहिए । तारतम्यविषे तिनका सद्भाव कहिए है । बहुरि तं कह्या—आहार-दिक बिना तिनकी उपशांतता कैसे होय, सो आहारादिकरि उपशांत होने योग्य क्षुधा लागै तो मन्द उदय काहेका रह्या ? देव भोगभूमियां आदिक क्वचित् मंद उदय होते ही बहुत काल पीछे क्वचित् आहार ग्रहण हो है तो इनके तो अतिमंद उदय भया है, ताते इनके आहारका अभाव सम्भव है ।

बहुरि वह कहै है, देव भोगभूमियोका तो शरीर ही बंसा है जाकों भूख थोरी वा घने काल पीछे लागै, इनिका तो शरीर कर्मभूमिका औदारिक है । ताते इनिका शरीर आहार बिना देशोनकोडि पूर्व-पर्यन्त उत्कृष्टपने कैसे रहे ?

ताका समाधान—देवादिकका भी शरीर बंसा है, सो कर्मके ही निमित्ततैं है । यहां केवलज्ञान भए ऐसा हो कर्म उदय भया, जाकरि शरीर ऐसा भया, जाकी भूख प्रगट होती ही नाही । जैसे केवलज्ञान भए पहले केश नख बधे ये, अब बधे (बडे) नहीं । छाया होती थी सो होती नहीं । शरीर विषे निगोद थी, ताका अभाव भया । बहुत प्रकारकरि जैसे शरीरकी अवस्था अन्यथा भई, तैसे आहार बिना ही शरीर जैसाका तैसा रहे ऐसी भी अवस्था भई । प्रत्यक्ष देखो, औरनिकों जरा व्यापे तब शरीर शिथिल होय जाय, इनिका आयुका अन्तपर्यन्त शरीर शिथिल न होय । ताते अन्य मनुष्यनिका अरु इनिका शरीर की समानता सम्भव नाही । बहुरि जो तू कहैगा—देवादिकके आहार हो ऐसा है जाकरि बहुत कालकी भूख मिटै, इनिके

मूख काहे तें मिटी भर शरीर पुष्ट कैसें रह्या ? तो सुनि, भसाताका उदय मंद होनेतें मिटी भर समय समय परम भौदारिक शरीर वर्गणा का ग्रहण हो है सो वह नो कर्म आहार है सो ऐसी ऐसी वर्गणाका ग्रहण हो है जाकरि क्षुधादिक व्यापं नाही वा शरीर सिथिल होय नाही । सिद्धान्तविषे याहीकी अपेक्षा केवलीको आहार कहा है । भर भन्नादिकका आहार तो शरीरकी पुष्टताका मुख्य कारण नाही । प्रत्यक्ष देखो, कोऊ थोरा आहार ग्रहे, शरीर पुष्ट बहुत होय, कोऊ बहुत आहार ग्रहे, शरीर क्षीण रहे । बहुरि पचनादि साधनेवासे बहुत काल ताईं आहार न ले, शरीर पुष्ट रह्या करै वा ऋद्धिधारी मुनि उपवासादि करै, शरीर पुष्ट बन्या रहे । सो केवलीकें तो सर्वोत्कृष्टपना है, उनके भन्नादिक बिना शरीर पुष्ट बन्या रहे तो कहा आश्चर्य भया । बहुरि केवली कैसें आहारकों जाय, कैसें याचें ।

बहुरि वे आहारकों जाय, तब समवधारण खाली कैसें रहे । ग्रथवा भन्यका त्याग देना ठहराबोगे तो कीन त्याग दें, उनके मन की कीन जानें । पूर्व उपवासादिककी प्रतिज्ञा करी थी, ताका कैसें निर्वाह होय । जोव भन्तशाय सर्वप्रतिभासे, कैसें आहार ग्रहे ? इत्यादि विरुद्धता भासे है । बहुरि वे कहै हैं—आहार ग्रहे हैं, परन्तु काहूकों दीसे नाही । सो आहार ग्रहणकों निश्च जान्या, तब ताका न देखना प्रतिशयविषे लिख्या । सो उनके निश्चपना रह्या भर और न देखें हैं तो कहा भया । ऐसें अनेक प्रकार विरुद्धता उपजै है ।

बहुरि भन्य भविवेकताकी बातें सुनो—केवलीकें नीहार कहै हैं, रोगादिक भया कहै हैं भर कहैं, काहूने देखो लेशमा छोरो, ताकणि

वर्द्धमानस्वामीकै पेठूंगाका (पेचिसका) रोग भया, ताकरि बहुत बार निहार होने लागा । सो तीर्थकर केवलीकै भी ऐसा कर्मका उदय रह्या अर अतिशय न भया, तो इन्द्रादिकरि पूज्यपना कैसें सोभै । बहुरि नीहार कैसें करै, कहाँ करै, कोऊ संभवती बातें नाहीं । बहुरि जैसे रागादि युक्त छप्पस्थकै क्रिया होय, तैसे केवलीकै क्रिया ठहरावें हैं । वर्द्धमान स्वामीका उपदेश विषे 'हे गौतम' ऐसा बारंबार कहना ठहरावे है, सो उनकै तो अपना कालविषे सहज दिव्यध्वनि हो है, तहाँ सर्वकों उपदेश हो है, गौतमकों संबोधन कैसें बनै ? बहुरि केवलीकै नमस्कारादिक क्रिया ठहरावें हैं, सो अनुराग बिना वंदना संभवै नाही । बहुरि गुणाधिककों वदना संभवै, उन सेती कोई गुणाधिक रह्या नाही । सो कैसें बनै ? बहुरि हाटिविषे समवसरण उतरया कहैं, सो इन्द्रकृत समवसरण हाटिविषे कैसें रहै ? इतनी रचना तहाँ कैसें समावै । बहुरि हाटि विषे काहेको रहै ? कहा इन्द्र हाटि सारिखी रचना करनेकों भी समर्थ नाहा, जातै हाटिका आश्रय लीजिए । बहुरि कहै-केवलो उपदेश देनेकों गए । सो परि जाय उपदेश देना अति रागत होय, सो मुनिकै भी संभवै नाही । केवलीकै कैसें बनै ? ऐसे ही अनेक विपरोहिता तहा प्ररूप है । केवली शुद्ध केवलज्ञानदर्शनमय रागादि रहित भए है, तिनकै अघातिनिके उदयत संभवती क्रिया कोई हो है । केवलीकै मोहादिकका अभाव भया है तातें उपयोग मिले जो क्रिया होय सकै, सो संभवै नाही । पाप प्रकृतिका अनुभाग अत्यंत मद भया है । ऐसा मद अनुभाग अन्य कोईकै नाहीं । तातें अन्यजीवनिकै पापउदयत जो क्रिया होती देखिए है, सो केवलीकै

न होय । ऐसे केवली भगवानके सामान्य मनुष्यकीसी क्रिया का सद्भाव कहि देवका स्वरूपको अन्यथा प्ररूप हैं ।

मुनि के वस्त्रादि उपकरणों का प्रतिषेध

बहुरि गुरुका स्वरूपको अन्यथा प्ररूप हैं । मुनिके वस्त्रादिक चोदह उपकरण ॐ कहै हैं । सो हम पूछें है, मुनिकों निर्ग्रन्थ कहै अर मुनिपद लेते नवप्रकार सर्वपरिग्रहका त्यागकरि महाव्रत अंगीकार करे, सो ए वस्त्रादिक परिग्रह हैं कि नाही । जो हैं तो त्याग किए पीछे काहेको राखे अर नाही हैं तो वस्त्रादिक गृहस्थ राखे ताको भी परिग्रह मति कहो । सुवर्णादिकहीकों परिग्रह कहो । बहुरि जो कहोगे, जैसे क्षुधाके अथि आहार ग्रहण कीजिए है, तैसे शीत उष्णादिकके अथि वस्त्रादिक ग्रहण कीजिए है । सो मुनिपद अंगीकार करतें आहारका त्याग किया नाही, परिग्रह का त्याग किया है । बहुरि अन्नादिकका तो संग्रह करना परिग्रह है, भोजन करने जाइये सो परिग्रह नाही । अर वस्त्रादिकका संग्रह करना वा पहरना सर्व ही परिग्रह है, सो लोकविषे प्रसिद्ध है । बहुरि कहोगे, शरीरकी स्थितिके अथि वस्त्रादिक राखिए है—ममत्व नाही है, ताते इनिको परिग्रह न कहिए है । सो श्रद्धानविषे तो जब सम्यग्दृष्टि भया तबही समस्त परद्रव्यविषे ममत्वका अभाव भया । तिस अपेक्षाते चौथा गुणस्थान ही परिग्रह

ॐ पात्र १ पात्रबन्ध २ पात्र केसरिकर ३ पटलिकाएँ ८-५ रजस्त्राण ६ गोच्छक ७ रजोहरण ८ मुखवस्त्रिका ९ दो सूती कपड़े १०-११ एक ऊनी कपड़ा १२ मात्रक १३ चोलपट्ट १४ देखो बृहत्क० सु० उ० ३ भा० गा० ३६६२ से ३६६५ तक ।

रहित कहो। अर प्रवृत्तिविषे ममत्व नाहीं तो कैसे ग्रहण करे है। ताते वस्त्रादिक ग्रहण धारण छूटेगा, तब ही निःपरिग्रह होगा। बहुरि कहोगे—वस्त्रादिकों कोई लेय जाय तो क्रोध न करें वा क्षुधादिक लागे तो वे बेचें नाहीं वा वस्त्रादिक पहिर प्रमाद करें नाहीं, परिणामनिकी थिरताकरि धर्म ही साथे हैं ताते ममत्व नाहीं। सो बाह्य क्रोध मति करो परन्तु जाका ग्रहण विषे इष्ट बुद्धि होय तो ताका वियोगविषे अनिष्टबुद्धि होय ही होय। जो अनिष्टबुद्धि न भई तो ताके अर्थ याचना काहेकों करिए है? बहुरि बेचते नाहीं, सो धातु राखनेते अपनी हीनता जानि नाही बेचिए है। जैसे धनादि राखने तैसे ही वस्त्रादि राखने। लोकविषे परिग्रहके चाहक जीवनिके दोड़निकी इच्छा है। ताते चोरादिकके भयादिकके कारन दोड़ समान हैं। बहुरि परिणामनिकी स्थिरताकरि धर्मसाधनही ते परिग्रहपना न होय। जो काहूको बहुत शीत लागेगा सो सोड़ि राखि परिणामनिकी थिरता करेगा अर धर्मसाधेगा तो वाकों भी निःपरिग्रह कहो। ऐसे गृहस्थधर्म मुनिधर्म विषे विशेष कहा रहेगा। जाके परीषह सहनेकी शक्ति न होय सो परिग्रह राखि धर्म साथे ताका नाम गृहस्थधर्म अर जाके परिणाम निर्मल भए परीषहकरि व्याकुल न होय सो परिग्रह न राखे अर धर्म साथे ताका नाम मुनिधर्म, इतना ही विशेष है। बहुरि कहोगे, शीतादिकी परीषहकरि व्याकुल कैसे न होय। सो व्याकुलता तो मोहके उदयके निमित्तते है। सो मुनिके षष्ठादि गुणस्थाननिविषे तीन चौकड़ीका उदय नाही अर संज्वलनके सर्वघाती स्पन्दकनिका उदय नाहीं, देशघाती स्पन्दकनिका उदय है सो तिनका किछु बल नाहीं।

जैसे वेदक सम्यग्दृष्टिके सम्यक्मोहनीय का उदय है सो सम्यक्त्वकों घात न करि सकें तैसे देशघाती संज्वलनका उदय परिणामनिकों व्याकुल करि सकें नाही । यहो मुनिके घर औरनिके परिणामनिकी समानता है नाहीं । और सबनिके सर्वघातीका उदय है, इनिके देशघाती का उदय है । तातें औरनिके जैसे परिणाम होंय तैसे उनके कदाचित् न होंय । तातें जिनके सर्वघातीकषायनिका उदय होय ते गृहस्थ ही रहैं घर जिनके देशघाती का उदय होय ते मुनिधर्म अंगीकार करें । ताके जीतादिककरि परिणाम, व्याकुल न होय तातें वस्त्रादिक राखें नाही । बहुरि कहोगे—जैन शास्त्रनिविषे चौदह उपकरणमुनि राखें, ऐसा कह्या है । सो तुम्हारेही शास्त्रनिविषे कह्या है, दिगम्बर जैनशास्त्रनिविषे तो कहे नाही । तहाँ तो जंगोटमात्र परिग्रह रहें भी ग्यारही प्रतिमा का धारकको श्रावक हो कह्या । सो अब यहा विचारो, दोऊनिमें कल्पित वचन कौन है ? प्रथम तो कल्पित रचना कषायी होय सो करै । बहुरि कषायी होय सोही नीचापदविषे उच्चपदों प्रगट करै । सो यहाँ दिगम्बरविषे वस्त्रादि राखें धर्म होय ही नाहीं, ऐसा तो न कह्या परन्तु तहाँ श्रावकधर्म कह्या । श्वेताम्बर विषे मुनिधर्म कह्या । सो यहाँ जाने नीची क्रिया होतें उच्चत्व पद प्रगट किया सो ही कषायी है । इस कल्पित कहनेकरि आपको वस्त्रादि राखतें भी लोक मुनि मानने लागै, तातें मानकषाय पोष्या गया । घर औरनिको सुगमक्रियाविषे उच्चपद का होना दिखाया, तातें धर्म लोक लगी गए । जे कल्पित मत भए हैं, ते ऐसे ही भए हैं । तातें कषायो होइ वस्त्रादि होतें मुनिपना कह्या है, सो पूर्वोक्त

युक्तिकरि विरुद्ध भासै है । तातें ए कल्पितवचन है, ऐसा जानना ।

बहुरि कहोगे—दिगम्बरविषें भी शास्त्र पीछी आदि उपकरण मुनिके कहे हैं, तैसें हमारे चौदह उपकरण कहे हैं ।

ताका समाधान—जाकरि उपकार होय ताका नाम उपकरण है । सो यहाँ शीतादिककी वेदना दूरि करनेतें उपकरण ठहराईए, तो सर्व-परिग्रह सामग्री उपकरण नाम पावै । सो धर्मविषें इनिका कहा प्रयो-जन ? ए तो पापके कारण है । धर्मविषें तो धर्मका उपकारी जे होय तिनका नाम उपकरण है । सो शास्त्र ज्ञानको कारण, पीछी दयाकों कारण, कमंडलु शौचकों कारण, सो ए तो धर्मके उपकारी भए, वस्त्रादिक कैसे धर्मके उपकारी होय ? वे तो शरीरका सुखहीके अर्थ धारिए है । बहुरि सुनो जो शास्त्र राखि महनना दिखावै, पीछीकरि बुहारो दे, कमंडलुकरि जलादिक पीवै वा मैल उतारै, तो शास्त्रादिक भी परिग्रह ही है । सो मुनि ऐसे कार्य करे नाही । तातें धर्मके साधनकों परिग्रह संज्ञा नाही । भोगके साधनकों परिग्रह संज्ञा हो है, ऐसा जानना । बहुरि कहोगे—कमंडलुते तो शरीरहीका मल दूरि करिए है, सो मुनि मल दूरि करनेकी इच्छाकरि कमंडलु नाही राखै है । शास्त्र बांचना आदि कार्य करें अर मललिप्त होय तो तिनका अविनय होय, लोक-निन्द्य होय, तातें इस धर्मके अर्थ कमंडलु राखिए हैं । ऐसे पीछी आदि उपकरण सम्भवै, वस्त्रादिकों उपकरण संज्ञा सम्भवै नाहीं । काम अरति आदि मोहका उदयते विकार बाह्य प्रगट होय अर शीतादिक संहे न जाय तातें विकार ढाँकनेकों वा शीतादि मिटावनेकों वस्त्रादिक राखै अर मानके उदयतें अपनी महंतता भी चाहै तातें

कल्पित युक्तिकरि उपकरण ठहराए हैं। बहुरि घरि घरि याचनाकरि आहार व्यापना ठहरावें हैं। सो प्रथम तो यह पूछिए है, याचना धर्म का अंग है कि पापका अंग है। जो धर्मका अंग है तो मांगने वाले सर्व धर्मत्मा भए। अर पापका अंग है तो मुनिके कैसे सम्भवै ?

बहुरि जो तू कहेगा, लोभकरि किछु घनादिक याचें तो पाप होय, यह तो धर्म साधनके अर्थ शरीरकी स्थिरता किया चाहै है ताते आहारादिक याचै है।

ताका समाधान—आहारादिककरि धर्म होता नाहीं, शरीरका सुख हो है। सो शरीरका सुखके अर्थ अति लोभ भए याचना करिए है। जो अति लोभ न होता, तो आप काहेका मांगता। वे ही देते तो देते, न देते तो न देते। बहुरि अतिलोभ भए इहाँ ही पाप भया, तब मुनि-धर्म नष्ट भया, और धर्म कहा साधेगा। अब वह कहै है—मनविषं तो आहारकी इच्छा होय अर याचै नाही तो मायाकषाय भया अर याचनेमे हीनता आवै है सो गर्वकरि याचै नाही तब मानकषाय भया। आहार लेना था सो मागि लिया। यामे अति लोभ कहा भया अर याते मुनिधर्म कैसे नष्ट भया सो कहो। याको कहिए है—

जैसे काहू व्यापारीकें कुमावनेको इच्छा मन्द है सो हाटि (दुकान) ऊपरि तो बैठे अर मनविषे व्यापारकरनेको इच्छा भी है परन्तु काहू-कों वस्तु लेनेदेनेरूप व्यापारके अर्थ प्रार्थना नाही करै है। स्वयमेव कोई धावै तो अपनी विधि मिले व्यापार करै है तो ताकें लोभकी मंदता है, माया वा मान नाही है। माया मानकषाय तो तब होय, जब छुसकरनेके अर्थ वा अपनी महंतताके अर्थ ऐसा स्वांग करै। सो

भले व्यापारीकी ऐसा प्रयोजन नहीं तातें बाकें माया मान न कहिए । तैसें मुनिनके आहारदिककी इच्छा मन्द है सो आहार लेनेको भावें घर मनविषें आहार लेनेकी इच्छा भी है परन्तु आहारके अर्थि प्रार्थना नहीं करें हैं । स्वयमेव कोई दे तो अपना विधि मिले आहार ले हैं तो उनके लोभकी मंदता है, माया वा मान नाही है । माया मान तो तत्र होय जब छल करनेके अर्थि वा महंतताके अर्थि ऐसा स्वांग करें । सो मुनिनकें ऐसे प्रयोजन है नाही तातें इनकें माया मान नहीं है । जो ऐसे ही माया मान होय तो जे मनहीकरि पाप करें बचनकायकरि न करें, तिन सबनिकें माया ठहरै । अर जे उच्चपदवीके धारक नीचवृत्ति अंगीकार नाही करें हैं, तिन सबनिकें मान ठहरै । ऐसैं अनर्थ होय ! बहुरि तें कहा—“आहार मांगनेमें अतिलोभ कहा भया ? सो अतिकषाय होय तब लोकनिध कार्य अंगीकारकरिकें भी मनोरथ पूर्ण किया चाहै । सा मागना लोकनिध है, ताकों भी अंगीकारकरि आहारकी इच्छा पूर्ण करनेकी चाहि भई । ताते यहाँ अति लोभ भया । बहुरि तें कहा—“मुनि धर्म कैसें नष्ट भया” सो मुनि धर्म विषें ऐसी तीव्र कषाय सम्भवै नाही । बहुरि काहूका आहार देनेका परिणाम न था, याने वाका घर में आग्न याचना करी । तहाँ बाकें सकुचना भया वा न दिए लोकनिध होनेका भय भया तातें बाकों आहार दिया । सो वाका अन्तरंग प्राण पीड़नेतें हिंसाका सद्भाव भाया । जो आप वाका घरमें न जाते, उसही के देने का उपाय होता सो देता, बाकें हर्ष होता । यह तो दबाव करि कष्ट कटावना भया । बहुरि अपना कार्यके अर्थि याचनारूप बचन है सो

पापरूप है । सो यही असत्य वचन भी भया । बहुरि बाकें देनेकी इच्छा न थी, वानें याच्या, तब वानें अपनी इच्छातें दिया नाही—सकुचिकरि दिया । ताते अदत्त-ग्रहण भी भया । बहुरि गृहस्थके घर में स्त्री जैसे तैसें तिष्ठे थी, यह चल्या गया । तहाँ ब्रह्मचर्यको बाड़िका भंग भया । बहुरि आहार ल्याय केतेक काल राख्या । आहारादि के राखनेकों पात्रादिक राखे सो परिग्रह भया । ऐसे पाँच महाव्रतनिका भंग होनेतें मुनिधर्म नष्ट हो है ताते याचनाकरि आहार लेना मुनिका युक्त नाही ।

बहुरि वह कहै है—मुनिके बाईस परीषहनिविषे याचना परीषह कहो है, सो मांगे बिना तिस परीषहका सहना कैसें होय ?

ताका समाधान—याचना करनेका नाम याचना परीषह नाही है । याचना न करनी, ताका नाम याचनापरीषह है । जातें अरति करनेका नाम अरति परीषह नाही, अरति न करनेका नाम अरति परीषह है, तैसें जानना । जो याचना करना परीषह ठहरै, तो रंकादि घनी याचना करें हैं, तिनके घना धर्म होय । अर कहोगे, मान घटावनेतें याकों परीषह कहैं हैं तो कोई कषायी कार्यके अर्थि कोई कषाय छोरे भी पापी ही होय । जैसें कोई लोभके अर्थि अपना अपमानकों भी न गिनै, तो वाकें लोभकी तीव्रता है । उस अपमान करावनेतें भी महापाप होय है । अर आपकें इच्छा किछु नाही, कोई स्वयमेव अपमान करै है तो वाकें महाधर्म है । सो यही तो भोजनका लोभके अर्थि याचना करि अपमान कराया ताते पाप ही है, धर्म नाही । बहुरि वस्त्रादिकके भी अर्थि याचना करै है सो वस्त्रादिक कोई धर्मका अंग

नाहीं है, शरीर सुखका कारण है । तातें पूर्वोक्त प्रकार ताका निषेध जानना । देखो अपना धर्मरूप उच्चपदकों याचना करि नीचा करे हैं सो यामें धर्मकी हीनता हो है । इत्यादि अनेक प्रकार करि मुनि धर्म विषे याचना आदि नाहीं सम्भव है । सो ऐसी असम्भवती क्रियाके धारक साधु गुरु कहै हैं । तातें गुरुका स्वरूप अन्यथा कहै हैं ।

धर्म का अन्यथा स्वरूप

बहुनि धर्मका स्वरूप अन्यथा कहै है । सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र इनकी एकता मोक्षमार्ग है, सो ही धर्म है, सो इनका स्वरूप अन्यथा प्ररूपें हैं । सो ही कहिए है—

तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन है, ताकी तो प्रधानता नाहीं । आप जैसे अरहंत देव साधु गुरु दया धर्मकों निरूपे हैं, तिनका श्रद्धानकों सम्यग्दर्शन कहै हैं । सो प्रथम तो अरहतादिकका स्वरूप अन्यथा कहैं । बहुनि इतने हो श्रद्धानतै तत्त्व श्रद्धान भए बिना सम्यक्त्व कैसें होय, तातै मिथ्या कहै है । बहुनि तत्त्वनिका भी श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहै हैं तो प्रयोजन लिए तत्त्वनिका श्रद्धान नाहीं कहै हैं । गुणस्थान मार्गणादिरूप जीव का, अणुस्कन्धादिरूप अजीवका, पाप पुण्यके स्थाननिका, अविरति आदि आश्रवनिका, व्रतादिरूप संवरका, तपश्चरणादिरूप निर्जराका, सिद्ध होने के लिंगादिके भेद-निकरि मोक्षका स्वरूप जैसें उनके शास्त्र विषे कहा है, तैसें सीखि लीजिए पर केवलीका वचन प्रमाण है, ऐसें तत्त्वार्थश्रद्धानकरि सम्यक्त्व भया मानै हैं । सो हम पूछें हैं, ग्रंथेयिक जानेवाला द्रव्य-लिंगी मुनिके ऐसा श्रद्धान हो है कि नाहीं । जो हो है, तो बाकों

मिथ्यादृष्टी काहेको कहिए । अर न हो है, तो बाने तो जैनलिंग धर्म बुद्धि करि धरधा है, ताकें देवादि की प्रतीति कैसें नाहीं भई ? अर बाके बहुत शास्त्राभ्यास है, सो बाने जीवादिके भेद कैसें न जाने । अर अन्यमतका लवलेश भी अभिप्रायमें नाहीं, ताकें अरहंत वचनकी कैसें प्रतीति नाहीं भई । तातें बाकें ऐसा श्रद्धान तो होय परन्तु सम्यक्त्व न भया । बहुरि नारकी भोगभूमियां तिर्यंच आदिकें ऐसा श्रद्धान होनेका निमित्त नाही अर तिनिकें बहुत कालपर्यंत सम्यक्त्व रहै है । तातें बाकें ऐसा श्रद्धान नाहीं हो है, तो भी सम्यक्त्व भया । तातें सम्यक्श्रद्धानका स्वरूप यहु नाहीं । सांचा स्वरूप है, सो भागें वर्णन करेंगे, सो जानना ।

बहुरि जो उनके शास्त्रनिका अभ्यास करना ताकों सम्यग्ज्ञान कहै हैं । सो द्रव्यलिंगी मुनिकें शास्त्राभ्यास होतें भी मिथ्याज्ञान कह्या, असयत सम्यग्दृष्टिकें विषयादिरूप जानना ताकों सम्यग्ज्ञान कह्या । तातें यहु स्वरूप नाहीं, सांचा स्वरूप भागे कहेंगे सो जानना । बहुरि उनकरि निरूपित अणुव्रत महाव्रतादिरूप आचर्यतीका धर्म धारने करि सम्यक्चारित्र भया माने । सो प्रथम तो व्रतादिका स्वरूप अन्यथा कहैं, सो किछू पूर्वं गुरु वर्णन विषे कह्या है । बहुरि द्रव्यलिंगीकें महाव्रत होते भी सम्यक्चारित्र न हो है । अर उनका मतके अनुसारि गृहस्थादिककें महाव्रत आदि बिना अंगीकार किए भी सम्यक्चारित्र हो है, तातें यहु स्वरूप नाही । सांचा स्वरूप अन्य है, सो भागे कहेंगे ।

यहा वे कहै हैं—द्रव्यलिंगीकें अंतरंग विषे पूर्वोक्त श्रद्धानादिक

न भए, बाह्य ही भए, तातें सम्यक्त्वादि न भए ।

ताका उत्तर—जो अंतरंग नाही अर बाह्य धारें, सो तो कपटकशि धारें । सो वाकें कपट होय तो ग्रंथेयक कैसे जाय, नरकादि विषे जाय । बध तो अंतरंग परिणामनिते हो है । सो अंतरंग जिनधर्मरूप परिणाम भए बिना ग्रंथेयक जाना सम्भवै नाही । बहुरि व्रतादिरूप शुभोपयोगहीतें देवका बध मानें अर याहीको मोक्षमार्ग मानें, सो बंध-मार्ग मोक्षमार्गकों एक किया, सो यह मिथ्या है । बहुरि व्यवहार धर्म विषे अनेक विपरीति निरूपे है । निदकको मारनेमे पाप नाही, ऐसा कहै हैं । सो अन्यमती निदक तीर्थंकरादिकके होते भी भए, तिनकों इन्द्रादिक मारे नाही । सो पाप न होता, तो इन्द्रादिक क्यों न मारे । बहुरि प्रतिमाजीकें आभरणादि बनावे हैं, सो प्रतिबिम्ब तो बीतराग भाव बधावनेकों कारण स्थापन किया था । आभरणादि बनाए, अन्य मतकी मूर्तिवत् यह भी भए । इत्यादि कहीं तीर्थ कहिए, अनेक अन्यथा निरूपण करें हैं । या प्रकार श्वेताम्बर मत कल्पित जानना । यहीं सम्यग्दर्शन आदिकका अन्यथा निरूपणते मिथ्यादर्शनादिकहीकी पुष्टता हो है तातें याका श्रद्धानादि न करना ।

ढूँढक मत निराकरण

बहुरि इन श्वेताम्बरनिविषे ही ढूँढिए प्रगट भए हैं, ते आपकों सांचे धर्मात्मा मानें हैं, सो भ्रम है । काहेतें सो कहिए है—

केई तो भेष धारि साधु कहावै है, सो उनके ग्रन्थनिके अनुसार भी व्रत समिति गुप्ति आदिका साधन नाही भासै है । बहुरि देखो मन बचन काय कृत कारित अनुमोदनाकशि सर्व सावद्ययोग त्याग

करवेकी प्रतिज्ञा करें, पीछे पालें नहीं । बासककों वा भोलाकों वा भूषादिककों ही दीक्षा दें । सो ऐसे त्याग करें भर त्याग करते ही किछू विचार न करें, जो कहा त्याग करूँ हूँ । पीछे पालें भी नहीं भर ताकों सर्व साधु मानें । बहुरि यह कहै—पीछे धर्म बुद्धि हो जाय, तब तो याका भला हो है । सो पहले ही दीक्षा देनेवालेने प्रतिज्ञा भंग होती जानि प्रतिज्ञा कराई, बहुरि याने प्रतिज्ञा भंगीकार करि भंग करी, सो यह पाप कोनकों लाग्या । पीछे धर्मात्मा होनेका निश्चय कहा । बहुरि जो साधुका धर्म भंगीकार करि यथार्थ न पाले, ताकों साधु मानिए कै न मानिए। जो मानिए, तो जे साधु मुनि नाम धरावें हैं भर भ्रष्ट है, तिन सबनिकों साधु मानों । न मानिए, तो इनकें साधुपना न रह्या । तुम जेसे आचरणते साधु मानो हो, ताका भी पालना कोऊ बिरलाकै पाईए है । सबनिकों साधु काहेको मानो हो ।

यहाँ कोऊ कहै—हम तो जाकें यथार्थ आचरण देखेगे, ताकों साधु मानेगे, औरको न मानेगे । ताकों पूछिए है—

एक संघ विषे बहुत भेषी हैं । तहाँ जाकें यथार्थ आचरण मानो हो सो वह औरानिकों साधु माने है कि न माने है । जो माने है, तो तुमतेँ भी अश्रद्धानी भया, ताकों पूज्य कैसे मानों हो । भर न माने है, तो उन सेती साधुका व्यवहार काहेकों वर्त्ते है । बहुरि आप तो उनकों साधु न माने भर अपने सबविषे राखि औरनि पासि साधु मनाय औरनिकों अश्रद्धानी करै, ऐसा कपट काहेकों करै । बहुरि तुम जाकों साधु न मानोगे तब अन्य जीवनिकों भी ऐसा ही उपदेश

करोगे, इनको साधु मति मानों, ऐसे धर्मपद्धति विषे विरुद्ध होय ।
अर जाकों तुम साधु मानो हो तिसते भी तुम्हारा विरुद्ध भया, जातें
वह बाकों साधु मानै है । बहुरि तुम जाकै यथार्थ आचरण मानो हो,
सो विचारकरि देखो, वह भी यथार्थ मुनि धर्म नाही पालै है ।

कोऊ कहै—अन्य भेषधारीनितै तो बनें अच्छे हैं तातें हम मानें
हैं । सो अन्यमतीनि विषे तो नाना प्रकार भेष सम्भवे, जातें तहां
रागभावका निषेध नाही । इस जैनमतविषे तो जैसा कहा, तैसा ही
भए साधु सजा होय ।

यहां कोऊ कहै—शील संयमादि पालें हैं, तपश्चरणादि करे हैं, सो
जेता करे तितना ही भला है ।

ताका समाधान—यहु सत्य है, धर्म थोरा भी पान्या हुआ भला
ही है । परन्तु प्रतिज्ञा तो बड़े धर्मकी करिए अर पालिए थोरा, तो
तहाँ प्रतिज्ञाभगते महापाप हो है । जैसे कोऊ उपवासकी प्रतिज्ञाकरि
एकबार भोजन करे तो बाकै बहुत बार भोजनका समय होते भी
प्रतिज्ञाभगते पापी कहिए । तैसे मुनिधर्मकी प्रतिज्ञाकरि कोई किंचित्
धर्म न पालै, तो बाकों शीलसंयमादि होतें भी पापी ही कहिए । अर
जैसे एकतकी (एकासनकी) प्रतिज्ञाकरि एक बार भोजन करे, तो
धर्मात्मा ही है तैसे अपना श्रावकपद धारि थोरा भी धर्म साधन करे
तो धर्मात्मा ही है । यहाँ तो ऊँचा नाम धराय नीची क्रिया करनेतें
पापीपना सम्भव है । यथायोग्य नाम धराय धर्मक्रिया करतें तो पापी-
पना होता नाही । जेता धर्म साधे, तितना ही भला है ।

यहां कोऊ कहै—पंचमकालका अन्तर्यपन्त चतुर्विध संघका सद्भाव

कहा है। इनको साधु न मानिए, तो किसको मानिए ?

ताका उत्तर—जैसे इस कालविषे हंसका सद्भाव कहा है अर गम्यक्षेत्रविषे हंस नाही दोसै हैं, तो औरनिकों तो हंस माने जाते नाहीं, हंसका लक्षण मिले ही हंस माने जाय। तैसे इस कालविषे साधुका सद्भाव है अर गम्यक्षेत्रविषे साधु न दोसै हैं, तो औरनिकों तो साधु माने जाते नाही, साधु लक्षण मिले ही साधु माने जाय। बहुरि इनका भी प्रचार थोरे ही क्षेत्रविषे दोसै है, तहाँते परे क्षेत्रविषे साधुका सद्भाव कैसे मानें ? जो लक्षण मिले मानें, तो यहां भी ऐसे ही मानों। अर बिना लक्षण मिले ही मानें, तो तहाँ अन्य कुलिगी हैं तिनहीकों साधु मानों। ऐसे विपरीति होय, तातें बनें नाहीं। कोऊ कहै—इस पंचमकालमे ऐसे भी साधुपद हो है, तो ऐसा सिद्धांतका वचन बताओ। बिना ही सिद्धांत तुम मानो हो, तो पापी होगा। ऐसे अनेक युक्तिकरि इनिकें साधुपना बनें नाहीं है। अर साधुपना बिना साधु मानि गुरु मानें मिथ्यादर्शन हो है, जाते भले साधुकों गुरु मानें ही सम्यग्दर्शन हो है।

प्रतिमाधारी श्रावक न होनेकी मान्यता का निषेध

बहुरि श्रावक धर्मकी अन्यथा प्रवृत्ति करावें हैं। जिसकी हिंसा स्थूल मृषादिक होतें भी जाका किछ प्रयोजन नाहीं, ऐसा किंचित् त्याग कराय वाकों देशव्रती भया कहै। सो वह त्रसघातादिक जामें होय ऐसा कार्य करे। सो देशव्रत गुणस्थानविषे तो ग्यारह अविरति कहे हैं, तहाँ त्रसघात कैसे सम्भवै ? बहुरि ग्यारह प्रतिमा भेद श्रावकके हैं, तिन विषे दशमी ग्यारमी प्रतिमाधारक श्रावक तो कोई होता ही

नाहीं घर साधु होय । पूर्व, तब कहैं—पंडिताधारी श्रावक प्रवार होय सकता नाहीं । सो देखो, श्रावकधर्म तो कठिन घर मुनिधर्म सुगम—ऐसा विरुद्ध भाव है । बहुरि ग्यारमी प्रतिमा धारककै थोरा परिग्रह, मुनिकै बहुतपरिग्रह बतावैं, सो सम्भवता बचन नाही । बहुरि कहैं, ए प्रतिमा तो थोरे ही काल पालि छोड़ि दीजिए है । सो ए कार्य उत्तम हैं तो धर्म बुद्धि ऊँची क्रियाकों काहेको छोरे घर नीचे कार्य हैं तो काहेको अंगीकार करै । यहु सम्भव ही नाहीं । बहुरि कुवेक कुगुरुकों नमस्कारादिक करतैं भी श्रावकपना बतावैं । कहै, धर्मबुद्धिकरि तो नाही बंदे है, लौकिक व्यवहार है । सो सिद्धांतविषे तो तिनकी प्रशंसा स्तवनकों भी [सम्यक्त्वका अतिचार कहै घर गृहस्थनिका भला मनावेनेके अर्थ बदना करतैं भी किछु न कहैं । बहुरि कहोगे—भय लज्जा कुतूहलादिकरि बंदे हैं; तो इनिही कारणनिकरि कुशीसादि सेवन करतैं भी पाप मति कहो, अतरंग विषे पापजान्या चाहिए । ऐसें सर्व आचारनविषे विरुद्ध होगा । देखो मिथ्यात्वसारिखे महापाप की प्रवृत्ति छुड़ावनेकी तो मुख्यता नाही घर पवनकायकी हिंसा ठहराय उधारे मुख बोलना छुड़ावनेकी मुख्यता पाईए । सो क्रमभंग उपदेश है । बहुरि धर्मके अंग अनेक है, तिनविषे एक परजोवकी दया ताकों मुख्य कहैं है, ताका भी विवेक नाही । जलका छानना, अन्नका शोधना, सदोष वस्तुका भक्षण न करना, हिंसादिकरूप व्यापार न करना इत्यादि याके अंगनिकी तो मुख्यता नाही ।

महपत्तिका निषेध

बहुरि पाटीका बांधना, शीषादिक थोरा करना, इत्यादि कार्यनि

की मुख्यता करें हैं। सो मेलयुक्त पाटीकैयूकका सम्बन्धतें जीव उपजें तिनका तो यत्न नहीं भर पवनकी हिंसाका यत्न बतावें। सो नासिकाकरि बहुत पवन निकसै, ताका तो यत्न करते ही नहीं। बहुरि जो उनका शास्त्रके अनुसारि बोलनेहीका यत्न किया, तो सर्वदा काहेको राखिए। बोलिए, तब यत्न कर लीजिए। बहुरि जो कहैं— भूलि जाइए। तो इतनी भी याद न रहै, तो अन्य धर्मसाधन कैसे होगा? बहुरि शौचादिक थोरे करिए, सो सम्भवता शौच तो मुनि भी करें है। ताते गृहस्थकों अपने योग्य शौच करना। स्त्रीसंगमादिकहि शौच किए बिना सामायिकादि क्रिया करनेतें अविनय, विक्षिप्तता-आदि करि पाप उपजें। ऐसे जिनकी मुख्यता करें, तिनका भी ठिकाना नहीं भर केई दयाके अंग योग्य पालें हैं, हरितकायका त्याग आदि करे, जल थोरा नाखे, इनका हम निषेध करते नहीं।

मूर्तिपूजा निषेध का निराकरण

बहुरि इस अहिंसाका एकांत पकड़ि प्रतिमा चेत्यालयपूजनादि क्रियाका उत्थापन करै है। सो उनहीके शास्त्रनिषेध प्रतिमाआदिका निरूपण है, ताकों आग्रहकरि लोपें हैं। भगवतीसूत्रविषे ऋद्धिधारी मुनिका निरूपण है तहाँ मेरुगिरि आदिविषे जाय “तत्थ चेत्याइं वंदई” ऐसा पाठ है। याका अर्थ यह—तहाँ चेत्यनिकों वंदे हैं। सो चेत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्ध है। बहुरि वे हठकरि कहै हैं—चेत्य शब्दके ज्ञानादिक अनेक अर्थ निपजें हैं, सो अन्य अर्थ हैं, प्रतिमाका अर्थ नहीं। याकों पूछिए है—मेरुगिरि नन्दीश्वरद्वीपविषे जाय जाय तहाँ चेत्यवंदना करी, सो बहाँ ज्ञानादिककी वंदना करने का अर्थ कैसे

सम्भव ? जानादिक की बंदना तो सर्वत्र सम्भवै । जो बंदने योग्य चैत्य वही सम्भवै अरु सर्वत्र न सम्भवै, ताकों तहाँ बंदनाकरनेका विशेष सम्भवै, सो ऐसा सम्भवता अर्थ प्रतिमा ही है अरु चैत्यशब्दका मुख्य अर्थप्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है । इस ही अर्थकरि चैत्यालय नाम सम्भवै है । याको हठकरि काहेकों लोपिए ।

बहुति नन्दीश्वर द्वीपादिकविषे जाय, देवादिक पूजनादि क्रिया करे हैं, ताका व्याख्यान उनकें जहाँ तहाँ पाइए है । बहुति लोकविषे जहां तहाँ अकृत्रिम प्रतिमाका निरूपण है । सो या रचना अनादि है सो यह रचना भोग कुतूहलादिकके अर्थ तो है नाहीं । अरु इन्द्रादिक-निके स्थाननिविषे निःप्रयोजन रचना सम्भवै नाहीं । सो इन्द्रादिक तिनको देखि कहा करे है । कै तो अपने मंदिरनिविषे निःप्रयोजन रचना देखि उसतें उदासीन होते होंगे, तहा दुःखी होते होंगे, सो सम्भवै नाहीं । कै आछी रचना देखि विषय पोषते होंगे, सो अर्हत मूर्त्तिकरि सम्यग्दृष्टी अपना विषय पोषे, यह भी सम्भवै नाहीं । ताते तहां तिनकी भक्तिआदिक ही करे है, यह ही सम्भवै है । सो उनकें सूर्याभदेवका व्याख्यान है । तहा प्रतिमाजीके पूजनेका विशेष वर्णन किया है । याको गोपनेके अर्थ कहै है, देवनिका ऐसा ही कर्त्तव्य है । सो सांच, परन्तु कर्त्तव्यका तो फल होय ही होय । सो तहाँ धर्म हो है कि पाप हो है । जो धर्म हो है, तो अन्यत्र पाप होता था, यहां धर्म भया । याकों औरनिके सदृश कैसे कहिए ? यह तो योग्य कार्य भया । अरु पाप हो है तो तहां 'णमोत्थुण'का पाठ पढ़्या, सो पापके ठिकानें ऐसा पाठ काहेकों पढ़्या । बहुति एक विचार यहाँ यह आया, जो

‘णमोत्थुणं’ के पाठ विषे तो भरहंतकी भक्ति है । सो प्रतिमाजीके भागें जाय यह पाठ पढ़्या, ताते प्रतिमाजीके भागे जो भरहतभक्तिकी क्रिया है सो करनी युक्त भई । बहुरि जो वे ऐसा कहै—देवनिकं ऐसा कार्य है, मनुष्यानिकं नाहीं; जात मनुष्यानिकं प्रतिमा आदि बनावने विषे हिंसा हो है । ता उनहोके शास्त्रानविषे ऐसा कथन है, द्रोपदी राणी प्रतिमाजाका पूजनादिक जसे सूयांभदेव किया, तैसे करती भई । ताते मनुष्यानिकं भी ऐसा कार्य कर्त्तव्य है । यहा एक यह विचार आया—चंत्यालय प्रतिमा बनावनेकी प्रवृत्ति न थी, तो द्रोपदी कैसे प्रतिमाका पूजन किया । बहुरि प्रवृत्ति था, तो बनावनेवाले धर्मिमा थे कि पापी थे । जा धर्मिमा थे तो गृहस्थनिको ऐसा कार्य करना योग्य भया भर पापी थे तो तहा भागादिकका प्रयोजन तो था नाही, काहेको बनाया । बहुरि द्रोपदी तहा ‘णमोत्थुणं’ का पाठ किया वा पूजनादि किया, सो कुतूहल किया कि धर्म किया । जो कुतूहल किया तो महापापिणी भई । धर्मविषे कुतूहल कहा । भर धर्म किया तो औदनिको भी प्रतिमाजीकी स्तुति पूजा करनी युक्त है । बहुरि वे ऐसी मिथ्यागुक्ति बनावे है—जैसे इन्द्रकी स्थापनाते इन्द्रका कार्य सिद्ध नाही, तैसे भरहत प्रतिमा करि कार्य सिद्ध नाही । सो भरहत आप काहूको भक्त मानि भला करते होय तो तो ऐसे भी माने । सो तो वे बीतराग है । यह जीव भक्ति रूप अपने भावनिर्ते शुभफल पावे है । जैसे स्त्री का आकार रूप काष्ठ पाषाणकी मूर्ति देखि, तहाँ विकाररूप होय मनुराग करे, तो ताके पाप बध होय । तैसे भरहत का आकाररूप घातु पाषाणादिक की मूर्ति देखि धर्म बुद्धितें तहां

अनुराग करें, तो शुभकी प्राप्ति कैसे न होइ । तहां वे कहैं हैं, बिना प्रतिमा ही हम अरहंत विषे अनुरागकरि शुभ उपजावेंगे । तो इनिकों कहिए है—आकार देखें जैसा भाव होय, तैसा परोक्ष स्मरण किए होय नाही । याहीते लोकविषे भी स्त्रीका अनुरागी स्त्रीका चित्र बनावे है । ताते प्रतिमाका मालंबनिकरि भक्ति विशेष होनेतें विशेष शुभकी प्राप्ति हो है ।

बहुिर कोऊ कहै—प्रतिमाकों देखो, परन्तु पूजनादिक करने का कहा प्रयोजन है ?

ताका उत्तर—जैसे कोऊ किसी जीव का आकार बनाय घात करे तो बाके उस जीवकी हिंसा किए कामा पाप निपजें वा कोऊ काहूका आकार बनाय द्वेष बुद्धिते बाकी बुरी अवस्था करे तो जाका आकार बनाया बाकी बुरी अवस्था किए का सा फल निपजै । तैसें अरहंतका आकार बनाय राम बुद्धिते पूजनादि करे तो अरहंतके पूजनादि किए का सा शुभ (भाव) निपजै वा तैसा ही फल होय । अति अनुराग भए प्रत्यक्ष दर्शन न होतें आकार बनाय पूजनादि करिए है । इस धर्मानुरागते महापुण्य उपजै है ।

बहुिर ऐसी कुतर्क करै हैं—जो जाके जिस वस्तुका त्याग होय ताके भागें तिस वस्तुका धरना हास्य करना है । ताते बदनादिकहि अरहंतका पूजन युक्त नाही ।

ताका समाधान—भुनिपद लेतें ही सर्व परिग्रहका त्याग किया था, केवलज्ञान भए पोछें तीर्थकरदेवके समवशरणादि बनाए, छत्र चामरादि किए, सो हास्य करी कि भक्ति करी । हास्य करी तो इन्द्र

महापापी भया, सो बनें नाहीं । भक्ति करी सो पूजनादिकविषे भी भक्ति ही करिए है । छद्मस्थके भागें त्याग करी वस्तुका धरना हास्य करना है, जातें वाकें विक्षिप्तता होय भावें है । केवलीकें वा प्रतिमाके भागें अनुरागकरि उत्तम वस्तु धरने का दोष नाहीं । उनके विक्षिप्तता होय नाहीं । धर्मानुरागतें जीवका भला होय ।

बहुरि वे कहै हैं—प्रतिमा बनावने विषे, चैत्यालयादि करावने विषे, पूजनादि करावने विषे हिंसा होय अर धर्म अहिंसा है । तातें हिंसाकरि धर्म माननेतें महापाप हो है, तातें हम इन कार्यानिकों निषेधे हैं ।

ताका उत्तर—उनही के शास्त्रविषे ऐसा वचन है—

सुच्चा जाणइ कल्याण सुच्चा जाणइ पावगं ।

उभयं पि जाणए सुच्चा जं सेय तं समायर ॥१॥

यहाँ कल्याण पाप उभय ए तीन शास्त्र सुनिकरि जाणै, ऐसा कहा । सो उभय तो पाप अर कल्याण मिलें होय सो ऐसा कार्यका भी होना ठहरधा । तहाँ पूछिए है—केवल धर्मतें तो उभय घाटि है ही अर केवल पापतें उभय बुरा है कि भला है । जो बुरा है तो यामें तो किछू कल्याणका अंश मिल्या, पापतें बुरा कैसे कहिए । भला है तो केवल पाप छोड़ ऐसा कार्य करना ठहरधा । बहुरि युक्तिकरि भी ऐसे ही सम्भव है । कोऊ त्यागी होय, मन्दिरादिक नाहीं करावै है वा सामायिकादिक निरवद्य कार्यानिविषे प्रवर्त्तै है । ताको तो छोरि प्रतिमादि करावना वा पूजनादि करना उचित नाहीं । परन्तु कोई अपने रहनेके वास्ते मन्दिर बनावै, तिसतें तो चैत्यालयादि

करावनेवाला हीन नहीं। हिंसा तो भई परन्तु बाकें तो लोभ पापानुरागकी वृद्धि भई; याकें लोभ छूटया, धर्म्मनुराग भया। बहुविध कोई व्यापारादि कार्य करै, तिसते तो पूजनादि काम करना हीन नहीं। वहां तो हिंसादि बहुत हो है, लोभादि बधै है, पापहीकी प्रवृत्ति है। यहां हिंसादिक भी किंचित् हो है, लोभादिक घटै है, धर्म्मनुराग बधै है। ऐसे जे त्यागी न होंय, अपने धनकों पापविषैं खरचते होंय तिनकों चंत्पासयादि करावना। अर जे निरवद्य सामायिकादि कार्यनिविषैं उपयोगकों नाही लगाय सकें, तिनकों पूजनादि करना निषेध नाही।

बहुरि तुम कहोगे, निरवद्य सामायिक आदि कार्य ही क्यों न करै, धर्म विषैं काल गमावना तहां ऐसे कार्य काहेकों करै ?

ताका उत्तर—जो शरीरकरि पाप छोरे ही निरवद्यपना होय, तो ऐसैं ही करै परन्तु परिणामनिविषे पाप छूटे निरवद्यपना हो है। सो बिना अबलम्बन सामायिकादिविषैं जाका परिणाम लागै नाही सो पूजनादिकरि तहां अपना उपयोग लगावै है। तहां नानाप्रकार आलम्बनकरि उपयोग लगि जाय है। जो तहां उपयोग को न लगावै, तो पापकार्यनिविषे उपयोग भटकै तब बुरा होय। ताते तहां प्रवृत्ति करनी युक्त है। बहुरि तुम कहो हो—धर्म्मके अर्थ हिंसा किए तो महा पाप हो है, अन्यत्र हिंसा किए थोरा पाप हो है। सो यह प्रथम तो सिद्धान्तका वचन नाही अर युक्तिते भी मिलै नाही। जातैं ऐसैं मानैं इन्द्र जन्मकल्याणकविषैं बहुत जलकरि अभिषेक करै है, समवसरणविषैं देव पुष्पवृष्टि चमर ढालना इत्यादि कार्य करै हैं, सो ये महापापी

होंग। जो तुम कहोगे, उनका ऐसा ही व्यवहार है, तो क्रियाका फल तो भए बिना रहता नाही। जो पाप है तो इन्द्रादिक तो सम्यग्दृष्टी हैं, ऐसा कार्य काहेकों करे अरु धर्म है तो काहेकों निषेध करो हो। बहुरि भला तुमहों देखें हैं—तीर्थंकर की वंदनाकों राजादिक गए, साधुकी वंदनाकों दूरि भी जाईए है, सिद्धान्त सुनने आदि कार्य करने कों गमनादि करिये है, तहां मार्गविषे हिंसा भई। बहुरि साधुर्मों जिमाइए है, साधुका मरण भये ताका सस्कार करिये है, साधु होते उत्सव करिये है, इत्यादि प्रवृत्ति अब भी दोस है। सो यहा भी हिंसा हो है। सो ये कार्य तो धर्महीके अर्थ हैं, अन्य कोई प्रयोजन नाही। जो यहां महापाप उपजै है, तो पूर्वे ऐसे कार्य किये तिनका निषेध करो। अरु अब भी गृहस्थ ऐसा कार्य करें हैं, तिनका त्याग करो। बहुरि जो धर्म उपजै है तो धर्मके अर्थ हिंसाविषे महापाप बताय काहेकों भ्रमावो हो। तातें ऐसं मानना युक्त है—जैसे थोरा धन ठिगाएं बहुत धनका लाभ होय तो वह कार्य करना, तैसे थोरा हिंसादिक पाप भये बहुत धर्म निषजै तो वह कार्य करना। जो थोरा धनका लोभकरि कार्य बिगारे तो मूर्ख है। तैसे थोरी हिंसाका भयतें बड़ा धर्म छोरे तो पापी ही होय। बहुरि कोऊ बहुत धन ठिगावै अरु स्तोक धन उपजावै वा न उपजावै तो वह मूर्ख ही है। तैसे बहुत हिंसादिकरि बहुतपाप उपजावै अरु भक्ति आदि धर्मविषे थोरा प्रवर्त्त वा न प्रवर्त्त तो वह पापी ही है। बहुरि जैसे बिना ठिगाए ही धनका लाभ होतें ठिगावै तो मूर्ख है। तैसे निरवद्य धर्मरूप उपयोग होतें सावद्य धर्मविषे उपयोग लगावना युक्त नाही। ऐसं अपने परिणाम-

निकी अवस्था देखि भला होय सो करना । एकान्तपक्ष कार्यकारी नहीं । बहुरि ग्रहिसा ही केवल धर्मका अंग नहीं है । रागादिक-निका घटना धर्मका अंग मुख्य है । तातें जैसे परिणामनिविषे रागादिक घटें सो कार्य करना ।

बहुरि गृहस्थनिकों अशुभतादिकका साधन भए बिना ही सामायिक, पडिकमणो, पोसह आदि क्रियानिका मुख्य आचरण करावें हैं । सो सामायिक तो रागद्वेषरहित साम्यभाव भए होय, पाठ मात्र पढ़े वा उठना बैठना किए ही तो होइ नाही । बहुरि कहोगे—अन्य कार्य करता तातें तो भला है । सो सत्य, परन्तु सामायिकपाठ विषे प्रतिज्ञा तो ऐसी करै, जो मनवचनकायकरि सावद्यकों न करूंगा, न कराऊंगा अर मनविषे तो विकल्प हुआ ही करै । अर वचनकायविषे भी कदाचित् अन्यथा प्रवृत्ति होय तहां प्रतिज्ञाभंग होय । सो प्रतिज्ञाभंग करनेतें न करनी भली । जातें प्रतिज्ञाभंगका महापाप है ।

बहुरि हम पूछे हैं—कोऊ प्रतिज्ञा भी न करै है अर भाषापाठ पढ़े है, ताका अर्थ जानि तिसविषे उपयोग राखे है । कोऊ प्रतिज्ञा करै, ताकों तो नीके पाले नाही अर प्राकृतादिकका पाठ पढ़े, ताके अर्थका आपकों ज्ञान नाही, बिना अर्थ जाने तहां उपयोग रहै नाही, तब उपयोग अन्यत्र भटके । ऐसैं इन दोऊनिविषे विशेष धर्मात्मा कौन ? जो पहलेकों कहोगे, तो ऐसा ही उपदेश क्यों न दीजिए । दूसरेकों कहोगे, तो प्रतिज्ञा भंगका पाप भया वा परिणामनिके अनुसार धर्मात्मापना न ठहरया । पाठादि करनेके अनुसारि ठहरया । तातें अपना उपयोग जैसे निर्मल होय सो कार्य करना । सधे सो प्रतिज्ञा

करनी । जाका अर्थ जानिए सो पाठ पढ़ना । पद्धति करि नाम धरा-
वनेमें नफ़ा नाही । बहुरि पडिकमणो नाम पूर्वदोष निराकरण करने
का है । सो 'मिच्छामि दुष्कण्ड' इतना कहे ही तो दुष्कृत मिथ्या
न होय, किया दुःकृत मिथ्या होने योग्य परिणाम भए दुःकृत मिथ्या
हाय । तातें पाठ ही कार्यकारो नाही । बहुरि पडिकमणांका पाठ विषे
ऐसा अर्थ है, जो बारह व्रतादिकविषे जो दुष्कृत लाग्या होय सो मिथ्या
होय । सो व्रत धारें बिना हो तिनका पडिकमणा करना कैसें सम्भवै ?
जाके उपवास न होय, सो उपवासविषे लाग्या दोषका निराकरण करे
तो असम्भवपना होय । तातें यह पाठ पढ़ना कौन प्रकार बने ? बहुरि
पोसहविषे भी सामायिकवत् प्रतिज्ञाकरि नाही पाले है । तातें पूर्वोक्त
ही दोष है । बहुरि पोसह नाम तो पर्वका है । सो पर्वके दिन भी
केतायक कालपर्यंत पापक्रिया करे, पीछे पोसहधारी होय । सो जेते
काल बने तेते काल साधन करनेका तो दोष नाही । परन्तु पोसहका
नाम करिए सो युक्त नाही । सम्पूर्ण पर्वविषे निरवद्य रहें ही पोसह
होय । जो थोरा भी कालतें पोसह नाम होय तो सामायिककों भी
पोसह कहो, नाही शास्त्र विषे प्रमाण बतावो, जघन्य पोसहका
इतना काल है । सो बड़ा नाम धराय लोगनिकों भ्रमावना, यह प्रयो-
जन भासै है । बहुरि आखड़ी लेनेका पाठ तो और पढ़ै, अंगोकार
और करे । सो पाठविषे तो "मेरे त्याग है" ऐसा वचन है, तातें जो
त्याग करे सो ही पाठ पढ़ै, यह चाहिए । जो पाठ न भावै तो भाषा
हीतें कहै । परन्तु पद्धतिके अर्थ यह रीति है । बहुरि प्रतिज्ञा ग्रहण
करने करावनेकी तो मुख्यता अर यथाविधि पालनेकी शिथिलता वा

भाव निर्मल होने का विवेक नाही । आर्त्तपरिणामनिकरि वा लोभा-
दिककरि भी उपवासादि करै, तहाँ घम्मं मानै । सो फल तो परि-
णामनितें हो है । इत्यादि अनेक कल्पित बातें करे हैं, सो जैनघम्मं
विषे सम्भवे नाहीं । ऐसैं यहू जैनविषे श्वेताम्बरमत है, सो भी देवा-
दिकका वा तत्त्वनिका वा मोक्षमार्गादिकका अन्यथा निरूपण करै है ।
ताते मिथ्यादर्शनादिकका पोषक है, सो त्याज्य है । सांचा जिनघम्मं
का स्वरूप आगे कहैं है । ताकरि मोक्षमार्गविषे प्रवर्त्तना योग्य है ।
तहाँ प्रवर्त्ते तुम्हारा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक शास्त्रविषे अन्यमत निरूपण
पांचवाँ अधिकार समाप्त भया ॥ ५ ॥

ॐ नमः

छठा अधिकार

कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध
दोहा

मिथ्या देवादिक भजें, हो है मिथ्याभाव ।

तज तिनकों सांचे भजौ, यह हितहेतु उपाव ॥१॥

अर्थ—भनादितें जीवनिकै मिथ्यादर्शनादिक भाव पाईए है, तिनकी पुष्टताकों कारण कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन है। ताका त्याग भए मोक्षमार्गविषे प्रवृत्ति होय। तातें इनका निरूपण कीजिए है।

कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध

तहाँ जे हितका कर्ता नाही पर तिनकों भ्रमतें हितका कर्ता जानि सेइए सो कुदेव हैं। तिनका सेवन तीन प्रकार प्रयोजन लिए करिए है। कही तो मोक्षका प्रयोजन है। कहीं परलोकका प्रयोजन है। कहीं इस लोकका प्रयोजन है। सो ये प्रयोजन तो सिद्ध होंय नाही। किछु विशेष हानि होय। तातें तिनका सेवन मिथ्याभाव है। सोई दिखाईए है—

अन्यमतनिविषें जिनके सेवनतें मुक्ति होनी कही है, तिनकों केई जीव मोक्षके अर्थ सेवन करें हैं, सो मोक्ष होय नाही। तिनका वर्णन पूर्वे अन्यमत अधिकारविषे कह्या ही है, बहुरि अन्यमत विषें कहे देव, तिनकों केई परलोकविषें सुख होय, दुःख न होय ऐसे प्रयोजन लिए

सेवें हैं । सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाए अर पाप न उपजाए हो है । सो आप तो पाप उपजावें है अर कहै ईश्वर हमारा भला करेगा, तो तहां अन्याय ठहरया । काहूकों पापका फल दे, काहूकों न दे, सो ऐसैं तो है नाहीं । जैसा अपना परिणाम करेगा, तैसा ही फल पावेगा । काहूका बुरा भला करने वाला ईश्वर है नाहीं । बहुरि तिन देवनिका सेवन करतें तिन देवनिका तो नाम करे अर अन्य जीवनिकी हिंसा करें वा भोजन नृत्यादिकरि अपनी इन्द्रियनिका विषय पोषें, सो पाप परिणामनिका फल तो लागे बिना रहने का नाहीं । हिंसा विषय कषायनिकों सर्व पाप कहैं हैं । अर पाप का फल भी खोटा ही सर्व मानें हैं । बहुरि कुदेवनिका सेवन विषें हिंसा विषयादिकही का अधिकार है । ताते कुदेवनिका सेवनतें परलोकविषे भला न हो है ।

बहुरि घने जीव इस पर्याय सम्बन्धी शत्रुनाशादिक वा रोगादिक मिटवाना वा घनादिककी प्राप्ति वा पुत्रादिककी प्राप्ति इत्यादि दुःख भेटने का वा सुख पावनेका अनेक प्रयोजन लिए कुदेवनिका सेवन करैं हैं । बहुरि हनुमानादिकों पूजें हैं । बहुरि देवीनिकों पूजें हैं । बहुरि गणगौर लाम्ही आदि बनाय पूजें है । चौथि शीतला दिहाड़ी आदिकों पूजें है । बहुरि अऊत पितर व्यंतरादिककों पूजें हैं । बहुरि सूर्य चन्द्रमा शनिश्चरादि ज्योतिषीनिकों पूजें है । बहुरि पीर पैगम्बरादिकनिकों पूजें हैं । बहुरि गऊ घोटकादि तियंचनिकों पूजें हैं । अग्नि जलादिककों पूजें हैं । शस्त्रादिककों पूजें हैं । बहुत कहा कहिए, रोड़ी इत्यादिककों भी पूजें हैं । सो ऐसैं कुदेवनिका सेवन मिथ्यादृष्टितें हो है । काहेतें, प्रथम तो जिनका सेवन करै सो केइ तो कल्पना

मात्र ही देव हैं। सो तिनका सेवन कार्यकारी कैसें होय। बहुरि केई व्यंतरादिक हैं, सो ए काहूका भला बुरा करनेकों समर्थ नाही। जो वे ही समर्थ होय, तो वे ही कर्ता ठहरें। सो तो उनका किया किछु होता दीसता नाही। प्रसन्न होय घनादिक देय सकें नाही। द्वेषी होय बुरा कर सकते नाही।

इहां कोऊ कहै—दुःख तो देते देखिए है, मानेतें दुःख देते रहि जाय हैं।

ताका उत्तर—याकें पापका उदय होय, तब ऐसी ही उनके कुतूहल बुद्धि होय, ताकरि वे चेष्टा करें, चेष्टा करतें यह दुःखी होय। बहुरि वे कुतूहलतें किछू कहैं, यह कह्या करै तब वे चेष्टा करनेत रहि जाय। बहुरि याकों शिथिल जानि कुतूहल किया करें। बहुरि जो याकें पुण्यका उदय होय तो किछू कर सकते नाही। सो भी देखिए है—कोऊ जीव उनकों पूजे नाही वा उनकी निन्दा करै वा वे भी उसतें द्वेष करें परन्तु ताकों दुःख देई सकें नाही। वा ऐसे भी कहते देखिए है, जो फलाना हमकों माने नाही परन्तु उसतें किछू हमारा वश नाही। तातें व्यन्तरादिक किछू करनेकों समर्थ नाही। याका पुण्य पापहीतें सुख दुःख हो है। उनके माने पूजे उलटा रोग लागै है, किछू कार्य सिद्धि नाही। बहुरि ऐसा जानना—जे कल्पित देव हैं, तिनका भी कही अतिशय चमत्कार होता देखिए है सो व्यन्तरादिक करि किया हो है। कोई पूर्व पर्यायविषे उनका सेवक था, पीछे मरि व्यन्तरादि भया, तहां ही कोई निमित्ततें ऐसी बुद्धि भई, तब वह लोकविषे तिनके सेवनों की प्रवृत्ति करावनेके अर्थ कोई चमत्कार

दिखावे है । जगत् भोला, किञ्चित् चमत्कार देखि तिस कार्य विषे लग जाय है । जैसे जिन प्रतिमादिकका भी अतिशय होना सुनिए वा देखिए है सो जिनकृत नाहीं, जैनी व्यंतरादिकृत हो है ! तैसे ही कुदेवनिका कोई चमत्कार होय, सो उनके अनुचरी व्यंतरादिकनिकरि किया हो है, ऐसा जानना । बहुरि अन्यमतविषे भक्तनिकी सहाय परमेश्वर करी वा प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि कहै हैं । तहां केई तो कल्पित बातें कही हैं । केई उनके अनुचरी व्यन्तरादिककरि किए कार्यनिकों परमेश्वरके किए कहै है । जो परमेश्वरके किए होय तो परमेश्वर तो त्रिकालज छै । सर्व प्रकार समर्थ छै । भक्तको दुःख काहेकों होने दे । बहुरि अबहू देखिए है । म्लेच्छ आय भक्तनिकों उपद्रव करें है, धर्म विध्वंस करें है, मूर्तिको बिघन करे है, सो परमेश्वरकों ऐसे कार्यका ज्ञान न होय तो सर्वज्ञपनों रहै नाही । जाने पीछे सहाय न करै तो भक्त वत्सलता गई वा सामर्थ्यहीन भया । बहुरि साक्षीभूत रहै है तो आगे भक्तनिकी सहाय करी कहिए है सो झूठ है । उनकी तो एकसी वृत्ति है । बहुरि जो कहोगे—वैसी भक्ति नाही है । तो म्लेच्छनितैं तो भले हैं वा मूर्ति आदि तो उनही की स्थापना थी, तिनिका बिघन तो न होने देना था । बहुरि म्लेच्छपापीनिका उदय हो है, सो परमेश्वर का किया है कि नाही । जो परमेश्वरका किया है, तो निंदकनिकों सुखी करै, भक्तनिकों दुःखायक करै, तहां भक्तवत्सलपना कैसे रह्या ? अर परमेश्वरका किया न हो है, तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन भया । ताते परमेश्वरकृत कार्य नाहीं । कोई अनुचरी व्यन्तरादिक ही चमत्कार दिखावे है । ऐसा ही

निश्चय करना ।

बहुति इहाँ कोऊ पूछै कि कोई व्यतर अपना प्रभुत्व कहै वा अप्रत्यक्षकों बताय दे, कोऊ कुस्थानवासादिक बताय अपनी हीनता कहै, पूछिए सो न बतावै, भ्रमरूप बचन कहै वा श्रौरनिकों अन्यथा परिणमावै, श्रौरनिकों दुःखदे, इत्यादि विचित्रता कैसे है ?

ताका उत्तर—व्यंतरनिविषे प्रभुत्व की अधिक हीनता तो है परन्तु जो कुस्थान विषे वासादिक बताय हीनता दिखावै हैं सो तो कुतूहलते वचन कहै हैं । व्यतर बालकवत् कुतूहल किया करें । सो जैसे बालक कुतूहलकरि आपकों हीन दिखावै, चिडावै, गाली सुनै, बार पाडे (ऊचे स्वरसे रोवै) पीछे हँसने लगि जाय, तैसे ही व्यंतर चेष्टा करें हैं । जो कुस्थानहीके वासी होंय, तो उत्तम स्थानविषे आवै हैं तहाँ कौनके त्याए आवै हैं । आपहीते आवै हैं, तो अपनी शक्ति होतें कुस्थानविषे काहेकों रहैं ? तातें इनिका ठिकाना तो जहाँ उपजै हैं, तहाँ इस पृथ्वीके नीचे वा ऊपरि है सो मनोज्ञ है । कुतूहलके लिये चाहै सो कहै है । बहुति जो इनकों पीड़ा होती होय तो रोवते-रोवते हंसने कैसें लगि जाँय हैं । इतना है, मन्त्रादिककी अचित्यशक्ति है सो कोई सांचा मन्त्रके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध होय तो बाकें किंचित् नमनादि न होय सकै वा किंचित् दुःख उपजै वा कोई प्रबल बाकों मनं करे तब रहि जाय वा आप ही रहि जाय । इत्यादि मन्त्रकी शक्ति है परन्तु जलावना आदि नहो है । मन्त्र वाला जलाया कहै; बहुति वह प्रगट होय जाय, जाते वैक्रियिक शरीरका जलावना आदि सम्भवै नाही । बहुति व्यतरनिके अवधिज्ञान काहूके स्तोक क्षेत्र

काल जाननेका है, काहूके बहुत है। तहाँ वाके इच्छा होय अर आपके बहुत ज्ञान होय तो अप्रत्यक्षकों पूछें ताका उत्तर दें तथा आपके स्तोक ज्ञान होय तो अन्य महत्ज्ञानीकों पूछि आय करि जवाब दें। बहुरि आपके स्तोक ज्ञान होय वा इच्छा न होय, तो पूछें ताका उत्तर न दे, ऐसा जानना। बहुरि स्तोकज्ञानवाला व्यतरादिकके उपजता केतेक काल ही पूर्व जन्मका ज्ञान होय सकै, पीछें ताका स्मरण मात्र रहै है तातें तहाँ कोई इच्छाकरि आप किछू चेष्टा करै तो करै। बहुरि पूर्व-जन्मकी बातें कहै। कोऊ अन्य वार्ता पूछें तो अवधि तो थोरा, बिना जाने कैसे कहै। बहुरि जाका उत्तर आप न देय सकैं वा इच्छा न होय, तहाँ मान कुतूहलादिकतें उत्तर न दे वा झूठ बोलै, ऐसा जानना। बहुरि देवनिमे ऐसी शक्ति है, जो अपने वा अन्यके शरीरकों वा पुद्गल स्कंधकों जैसी इच्छा होय तैसें परिणमावै। तातें नाना आकारादिरूप आप होय वा अन्य नाना चरित्र दिखावै। बहुरि अन्य जीवके शरीर कों रोगादियुक्त करै। यहां इतना है—अपने शरीरकों वा अन्य पुद्गल स्कंधनिकों तो जेती शक्ति होय तितने ही परिणमाय सकै, तातें सर्व कार्य करने की शक्ति नाहीं। बहुरि अन्य जीवके शरीरादिकको वाका पुण्य पापके अनुसाधि परिणमाय सकै। वाके पुण्य उदय होय तो आप रोगादिरूप न परिणमाय सकैं अर पाप उदय होय तो वाका इष्टकार्य न करि सकैं। ऐसे व्यतरादिकनिकी शक्ति जाननी।

यहाँ कोऊ कहै—इतनी जिनकी शक्ति पाईए, तिनके माननें पूजवै में दोष कहा ?

ताका उत्तर—आपके पाप उदय होतें सुख न देय सकें, पुण्य उदय होतें दुःख न देय सकें; बहुरि तिनके पूजनेतें कोई पुण्यबंध होय नाहीं, रागादिककी वृद्धि होतें पाप ही हो है। तातें तिनका मानना पूजना कार्यकारी नाहीं—बुरा करने वाला है। बहुरि व्यंतरादिक मनावे हैं, पुजावे हैं, सो कुतूहल करें हैं, किछु विशेष प्रयोजन नाहीं राखे हैं। जो उनकों माने पूजे, तिस सेती कुतूहल किया करें। जो न माने पूजे, तासों किछु न कहें। जो उनके प्रयोजन ही होय, तो न मानने पूजनेवालेकों घना दुःखी करें। सो तो जिनके न मानने पूजनेका अवगाढ़ है, तासों किछु भी कहते दीसते नाहीं। बहुरि प्रयोजन तो क्षुधादिककी पीड़ा होय तो होय, सो उनके व्यक्त होय नाहीं। जो होय, तो उनके अर्थ नैवेद्यादिक दीजिए ताकों भी ग्रहण क्यों न करें वा औरनिके जिमावने आदि करनेहीकों काहेकों कहें। तातें उनके कुतूहल मात्र क्रिया है। सो आपको उनके कुतूहलका ठिकाना भए दुःख होय, हीनता होय तातें उनको मानना पूजना योग्य नाहीं।

बहुरि कोऊ पूछै कि व्यंतर ऐसे कहें हैं—गया आदि विषे पिंड-प्रदान करो तो हमारी गति होय, हम बहुरि न आवे, सो कहा है।

ताका उत्तर—जीवनिके पूर्व-भवका संस्कार तो रहै ही है। व्यंतरनिके पूर्व-भवका स्मरणादिकतें विशेष संस्कार है। तातें पूर्व-भवके विषे ऐसी ही वासना थी, गयादिकविषे पिंडप्रदानादि किए गति हो है तातें ऐसे कार्य करनेको कहें हैं। जो मुसलमान आदि मरि व्यंतर हो हैं, ते तो ऐसे कहें नाहीं, वे तो अपने संस्कार रूप ही वचन

कहें । तातें सर्व व्यंतरनिकी गति तैसें ही होती होय तो सर्व ही समान प्रार्थना करें सो है नाही, ऐसे जानना । ऐसे व्यतरादिकनिका स्वरूप जानना ।

सूर्य चन्द्रमादि ग्रह पूजा प्रतिषेध

बहुरि सूर्य चन्द्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी है, तिनकों पूजे हैं सो भी भ्रम है । सूर्यादिकों परमेश्वरका अंश मानि पूजे हैं । सो बाकें तो एक प्रकाशका ही आधिक्य भासं है । सो प्रकाशवान् अन्यरत्नादिकभी हो हैं । अन्य कोई ऐसा लक्षण नाही, जातें बाको परमेश्वरका अंश मानिए । बहुरि चन्द्रमादिकों धनादिककी प्राप्तिके अर्थ पूजे हैं । सो उसके पूजनेतें हो धन होता होय, तो सर्व दरिद्रा इस कार्यको करें । तातें ए मिथ्याभाव है । बहुरि ज्योतिषके विचारते खोटा ग्रहादिक आए तिनिका पूजनादि करें है, बाके अर्थ दानादिक दे हैं । सो जैसे हिरणादिक स्वयमेव गमनादि करें है, पुरुषके दाहिणे बावें आए, सुख दुःख होनेका आगामी जानकों कारण हो है, किछु सुख दुःख देनेकों समर्थ नाही । तैसें ग्रहादिक स्वयमेव गमनादि करें हैं । प्राणोंके यथासम्भव योगकों प्राप्त होते सुख दुःख होने का आगामी जानकों कारण हो है, किछु सुख दुःख देनेको समर्थ नाही । कोई तो उनका पूजनादि करें, ताकें भी इष्ट न होय, कोई न करें ताकें भी इष्ट होय, तातें तिनिका पूजनादि करना मिथ्याभाव है ।

यहाँ कोऊ कहै—देना तो पुण्य है, सो भला हो है ।

ताका उत्तर—धर्मके अर्थदेना पुण्य है । यह तो दुःखका भयकरि वा सुखका लोभकरि दे हैं, तातें पाप ही है । इत्यादि अनेक प्रकार

ज्योतिषी देवनिकों पूजें हैं, सो मिथ्या है ।

बहुति देखो दिहाड़ी आदि हैं, ते कई तो व्यंतरी या ज्योतिषिणी हैं, तिनका अन्यथा स्वरूप मानि पूजनादि करें है । कई कल्पित हैं, सो तिनको कल्पनाकरि पूजनादि करें हैं । ऐसे व्यंतरादिकके पूजनेका निषेध किया ।

यहां कोऊ कहै—क्षेत्रपाल दिहाड़ी पद्मावती आदि देवी यक्ष यक्षिणी आदि जे जिनमतकों अनुसरें हैं, तिनके पूजनादि करने में तो दोष नाही ।

ताका उत्तर—जिनमतविषे समय धारे पूज्यपनों हो है । सो देवनिके संयम होता ही नाही । बहुति इनको सम्यक्स्वामी मानि पूजिए है, सो भवनत्रिकमें सम्यक्स्वामी भी मुख्यता नाहीं । जो सम्यक्स्वामीको पूजिए तो सर्वार्थसिद्धिके देव, लोकातिकदेव तिनकोंही क्यों न पूजिए । बहुति कहोगे—इनके जिनभक्ति विशेष है । सो भक्ति की विशेषता भी सौधर्म इन्द्रके है, वह सम्यग्दृष्टी भी है । बाकों छोरि इनको काहेकों पूजिए । बहुति जो कहोगे, जैसें राजाके प्रतीहारादिक हैं, तैसें तीर्थकरके क्षेत्रपालादिक हैं । सो समवसरणादि-विषे इनका अधिकार नाही । यह भ्रूँठी मानि है । बहुति जैसें प्रतीहारादिकका मिलाया राजास्यों मिलिए, तैसें ये तीर्थकरकों मिलावते नाहीं । वहाँ तो जाके भक्ति होय सोई तीर्थकरका दर्शनादिक करो, किछु किसीके आधीन नाहीं । बहुति देखो अज्ञानता, आयुधादिक लिएं रौद्रस्वरूप जिनका, तिनकी गाय गाय भक्ति करें । सो जिनमतविषे भी रौद्ररूप पूज्य भया, तो यह भी अन्यमत ही के समान भया । तीक्ष्ण

मिथ्यात्वभावकरि जिनमतविषे ऐसी ही विपरीत प्रवृत्तिका मानना हो है। ऐसे क्षेत्रपालादिकों भी पूजना योग्य नहीं।

गौ सर्पादिककी पूजा का निराकरण

बहुरि गऊ सर्पादि तिर्यंच हैं, ते प्रत्यक्ष ही आपतें हीन भासैं हैं। इनिका तिरस्कारादिक करि सकिए हैं। इनकी निचदशा प्रत्यक्ष देखिए है। बहुरि वृक्ष अग्नि जलादिक स्थावर हैं, ते तिर्यंचनिहूतें अत्यन्त हीन अवस्थाकों प्राप्त देखिये हैं। बहुरि शस्त्र दवात आदि अचेतन हैं, सो सर्वशक्तिकरि हीन प्रत्यक्ष भासैं हैं; पूज्यपनेका उपचार भी सम्भवै नाही। तातें इनका पूजना महा मिथ्याभाव है। इनकों पूजें प्रत्यक्ष वा अनुमानकरि किछु भी फल प्राप्ति नाही भासैं है तातें इनकों पूजना योग्य नाही। या प्रकार सर्व ही कुदेवनिका पूजना मानना निषेध है। देखो मिथ्यात्व की महिमा, लोक विषे तो आपतें नीचेकों नमते आपको निच माने अर मोहित होय रोड़ी पर्यंतकों पूजता भी निचपनों न माने। बहुरि लोकविषे तो जातें प्रयोजन सिद्ध होता जानें, ताहीकी सेवा करे अर मोहित होय कुदेवनितें मेरा प्रयो-जन कैसे सिद्ध होगा; ऐसा बिना विचारे ही कुदेवनिका सेवन करें। बहुरि कुदेवनिका सेवन करते हजारों विघ्न होय ताकों तो गिनैं नहीं अर कोई पुण्यके उदयतें इष्ट कार्य होय जाय ताकों कहैं, इसके सेवनतें यह कार्य भया। बहुरि कुदेवादिकका सेवन किए बिना जे इष्ट कार्य होय, तिनकों तो गिनैं नहीं अर कोई अनिष्ट होय तो कहैं, याका सेवन न किया तातें अनिष्ट भया। इतना नाही विचारे है, जो इनिही के आधीन इष्ट अनिष्ट करना होय, तो जे पूजें तिनकें इष्ट होइ, न

पूजें तिनके अनिष्ट होय । सो तो दीसता नहीं । जैसे, काहूके शीतलाकों बहुत मानें भी पुत्रादि मरते देखिए है । काहूके बिना माने भी जीवते देखिए है । ताते शीतला का मानना किछु कार्यकारी नहीं । ऐसे ही सर्व कुदेवका मानना किछु कार्यकारी नहीं ।

इहाँ कोऊ कहै—कार्यकारी नाही तो मति होहु, किछु तिनके माननेते बिगार भी तो होता नाही ।

ताका उत्तर—जो बिगार न होय, तो हम काहेको निषेध करें । परन्तु एक तो मिथ्यात्वादि दृढ होनेते मोक्षमार्ग दुर्लभ होय जाय है, सो यह बड़ा बिगार है । एक पापबध होनेते आगामो दुःख पाईए है, यह बिगार है ।

यहाँ पूछें कि मिथ्यात्वादिभाव तो अनस्व श्रद्धानादि भए होय है अर पापबध खोटे कार्य किए होय है, सो तिनके माननेते मिथ्यात्वादिक वा पापबध कैसे होय ?

ताका उत्तर—प्रथम तो परद्रव्यनिकों इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है, जाते कोऊ द्रव्य काहूका मित्र शत्रु है नहीं । बहुरि जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि पाईए है, तो ताका कारण पुण्य पाप है । ताते जैसे पुण्यबध होय, पापबध न होय सो करें । बहुरि जो कर्मउदयका भी निश्चय न होय, इष्ट अनिष्टके बाह्य कारण तिनके संयोग वियोगका उपाय करें; सो कुदेवके माननेते इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर होती नाही, केवल वृद्धिकों प्राप्त हो है । बहुरि पुण्यबध भी होता नाही, पाप बध हो है । बहुरि कुदेवकाहूकों घनादिक देते खोसते देखे नाही । ताते ए बाह्य कारण भी नाही । इनका मानना किसे अर्थ कीबिए है । जब

अत्यन्त अमूर्ख हीय, बीबादि तत्त्वमिका अज्ञान ज्ञानका अंश भी न होय अर रागद्वेषकी अति तीव्रता होय तब जे कारण नाहीं तिनकों भी इष्ट अनिष्टका कारण मानै । तब कुदेवनिका मानना हो है । ऐसी तोत्र मिथ्यात्वादि भाव भए मोक्षमार्ग अति दुर्लभ हो है ।

कुगुरु का निरूपण और उसके अज्ञानादिक का निषेध
भागं कुगुरुके अज्ञानादिकों निषेधिए है—

जे जीव विषयकषायादि अधर्मरूप तो परिणमें अर मानादिकतें आपकों धर्मात्मा मनावें, धर्मात्मा योग्य नमस्कारादि क्रिया करावें अथवा किंचित् धर्मका कोई अंग धारि बड़े धर्मात्मा कहावें, बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया करावें; ऐसी धर्म का आश्रयकार आपकों बड़ा मनावें, ते सर्व कुगुरु जानने । जातें धर्मपद्धतिविषें तो विषयकषायादि छूटें जैसा धर्मकों धारें तैसा ही अपना पद मानना योग्य है ।

कुल अपेक्षा गुरुपनेका निषेध

तहाँ केई तो कुलकरि आपको गुरु मानै हैं । तिनविषे केई ब्राह्मणादिक तो कहै हैं, हमारा कुल ही ऊँचा है तातें हम सर्वके गुरु हैं । सो उस कुलकी उच्चता तो धर्म साधनतें है । जो उच्च कुलविषे उपजि हीन आचरण करे, तो बाकों उच्च कैसें मानिए । जो कुलविषे उपजने-हीतें उच्चपना रहै, तो मासभक्षणादि किए भी बाकों उच्च ही मानों सो बनें नाहीं । भारतविषे भी अनेक प्रकार ब्राह्मण कहे है । तहाँ “जो ब्राह्मण होय चांडाल कार्य करे, ताकों चांडाल ब्राह्मण कहिए” ऐसा कहा है । सो कुलहीतें उच्चपना होय तो ऐसी हीनसंज्ञा काहेकों दई है ।

बहुविध वेणवशास्त्रनिविषे ऐसा भी कहैं—वेदभ्यासादिक मछली आदिकखें उपजे । तहाँ कुलका अनुक्रम कैसें रह्या ? बहुविध मूलउत्पत्ति सो ब्रह्मातें कहैं हैं । तातें सर्वका एक कुल है, भिन्न कुल कैसें रह्या ? बहुविध उच्चकुलकी स्त्रीकें नीचकुलके पुरुषते वा नीचकुलकी स्त्रीकें उच्चकुलके पुरुषते सगम होतें सतति होती देखिए है । तहाँ कुलका प्रमाण कैसें रह्या ? जां कदाचित् कहोगे, ऐसें है, तो उच्च नीच कुलका विभाग काहेकों मानो हो । सो लौकिक कार्यनिविषे असत्य भी प्रवृत्तिसंभवे, धर्मकार्यविषे तो असत्यता संभवे नाही । ताते धर्मपद्धतिविषे कुलअपेक्षा महत्तपना नाही संभवे है । धर्मसाधनहीतें महत्तपना होय । ब्राह्मणादि कुलनिविषे महत्तता है, सो धर्मप्रवृत्तिते है । सो धर्मकी प्रवृत्ति को छोड़ि हिसादिक पापविषे प्रवृत्ति महत्तपना कैसें रहे ? बहुविध केई कहैं — जो हमारे बड़े भक्त भए है, सिद्ध भए हैं, धर्ममात्मा भए है । हम उनकी संततिविषे हैं, ताते हम गुरु हैं । सो उन बड़ेनिके बड़े तो ऐसे उत्तम थे नाही । तिनकी संततिविषे उत्तमकार्य किये उत्तम मानो हो तो उत्तमपुरुषकी संततिविषे जो उत्तमकार्य न करै, ताको उत्तम काहेकों मानो हो । बहुविध शास्त्रनिविषे वा लोकविषे यह प्रसिद्ध है कि पिता शुभ कार्यकरि उच्चपदकों पावै, पुत्र अशुभ कार्यकरि नीच पदकों पावै वा पिता अशुभ कार्यकरि नीच पदको पावै, पुत्र शुभ कार्यकरि उच्चपदकों पावै । ताते बड़ेनिकी अपेक्षा महत्त मानना योग्य नाही । ऐसें कुलकरि गुरुपना मानना मिथ्याभाव जानना । बहुविध केई पट्टकरि गुरुपनों मानें हैं । कोई पूर्वे महत्त पुरुष भया होय, ताके पाटि जे शिष्य प्रतिशिष्य होते आए, तहां तिन विषे

तिस महत्पुरुष केसे गुण न होते भी गुरुपनों मानिए, सो जो ऐसैं ही होय तो उस पाटविषे कोई परस्त्रीगमनादि महापापकार्य करेगा, सो भी धर्मात्मा होगा, सुगतिकों प्राप्त होगा, सो संभवं नाहीं। अरु वह पापी है, तो पाटका अधिकार कहाँ रह्या ? जो गुरुपद योग्य कार्य करे सो ही गुरु है। बहुरि केई पहले तो स्त्री आदिके त्यागी थे, पीछे भ्रष्ट होय विवाहादिक कार्यकरि गृहस्थ भए, तिनकी संतति आपको गुरु मानै है। सो भ्रष्ट भए पीछे गुरुपना कैसे रह्या ? और गृहस्थवत् ए भी भए। इतना विशेष भया, जो ए भ्रष्ट होय गृहस्थ भए। इनकों मूल गृहस्थधर्मो गुरु कैसे माने ? बहुरि केई अन्य तो सर्व पाप कार्य करे, एक स्त्री परगै नाही, इसही अंगकरि गुरुपनो मानै है। सो एक अन्नह्य ही तो पाप नाही, हिंसा परिग्रहादिक भी पाप है, तिनकों करते धर्मात्मा गुरु कैसे मानिए। बहुरि वह धर्मबुद्धिते विवाहादिकका त्यागी नाही भया है। कोई, आजीविका वा नज्जा आदि प्रयोजनकों लिए विवाह न करे है। जो धर्म बुद्धि होती, तो हिंसादिकों काहे कों बधावता। बहुरि जाके धर्मबुद्धि नाही, ताके शीलकी भी दृढ़ता रहै नाही। अरु विवाह करै नाही, तब परस्त्रीगमनादि महापापकों उपजावै। ऐसी क्रिया होतें गुरुपना मानना महा भ्रष्टबुद्धि है। बहुरि केई काहूप्रकार का भेषधारनेते गुरुपनो मानै हैं। सो भेष धारे कोन धर्म भया, जातें धर्मात्मा गुरु मानै। तहा केई टोपी दे है, केई गूदरी राखें हैं, केई चोला पहरे हैं, केई चादर ओढै है, केई लाल वस्त्र राखें हैं, केई श्वेतवस्त्र राखें हैं, केई भगवां राखें है, केई टाट पहरे हैं, केई मृगछाला राखें हैं, केई राख लगावै हैं, इत्यादि अनेक स्वांग बनावै हैं।

सो जो शीत उष्णादिक सहे न जाते थे, लज्जा न छूटे थो, तो पाग-
जामा इत्यादि प्रवृत्तिरूप वस्त्रादिक त्याग काहेकों किया ? उनको
छोरि ऐस स्वांग बनावने मे कौन धर्मका भग भया । गृहस्थनिकों
ठिगनेके अर्थ ऐसे भेव जानन । जो गृहस्थ सारिखा अपना स्वांग
राखें, तो गृहस्थ कैसे ठिगावें । अर याको उनकरि आजोविका वा
घनादिक वा मानादिकका प्रयाजन साधना, ताते ऐसे स्वांग बनावें हैं ।
जगत भोला, तिस स्वांगको देखि ठिगावें अर धर्म भया मान, सो
यहु भ्रम है । सोई कह्या है—

जह कुबि वेस्सारत्तो मुसिज्जमाणो विमण्णए हरिसं ।

तह मिच्छवेसमुसिया गयं पि ण मुणंति धम्म-णिहिं ॥१॥

(उपदेश सि० २० ५)

याका अर्थ—जैसे कोई वेश्यासक्त पुरुष घनादिकों मुसावता
हुवा भी हर्ष मानै है, तैसे मिथ्याभेषकरि ठिगें गए जीव ते नष्ट होता
धर्म धन कों नाही जानै है । भावार्थ—यहु मिथ्या भेष वाले जीवनिकी
शुश्रूषा आदिते अपना धर्म धन नष्ट हो ताका विषाद नाहीं, मिथ्या-
बुद्धि तें हर्ष करे है । तहाँ केई तो मिथ्याशास्त्रनिविषे भेष निरूपण
किये हैं, तिनकों धारे है । सो उन शास्त्रनिका करणहारा पापी सुगम
क्रिया कियेतें उच्चपद प्ररूपणतें मेरी मानि होइ वा अन्य जीव इस
मार्ग विषे बहुत लागे, इस अभिप्रायतें मिथ्या उपदेश दिया । ताकी
परपराकरि विचार रहित जीव इतना तो विचारै नाही, जो सुगम
क्रियातें उच्चपद होना बतावें है, सो इहां किछू दगा है, भ्रमकरि
तिनिका कह्या मार्गविषे प्रवर्त्तै है । बहुरि केई शास्त्रनिविषे तो मार्ग

कठिन निरूपण किया तो सच नहीं भर अपना ऊँचा नाम धराए बिना लोक मानें नहीं, इस अभिप्रायसे यति मुनि आचार्य उपाध्याय साधु भट्टारक सन्यासी योगी तपस्वी नग्न इत्यादि नाम तो ऊँचा धरावें हैं भर इनका आचारनिकों नहीं साधि सकें हैं ताते इच्छा-नुसारि नाना भेष बनावें हैं । बहुरि केई अपनी इच्छा अनुसारि ही तो नवीन नाम धरावें हैं भर इच्छानुसारि ही भेष बनावें हैं । ऐसे अनेक भेष धारनेसे गुरुपनों मानें हैं, सो यह मिथ्या है ।

इहां कोऊ पूछै कि भेष तो बहुत प्रकारके दोसें, तिन विषे सांचे भूठे भेषकी पहचानि कैसे होय ?

ताका समाधान—जिन भेषनिविषे विषयकषायका किछू लगाव नहीं, ते भेष सांचे है । सो सांचे भेष तीन प्रकार हैं, अन्य सर्व भेष मिथ्या हैं । सो ही षट्पाहुडविषे कुन्दकुन्दाचार्य करि कह्या है—

एगं जिणस्स रुवं विदियं उक्किट्टु सावयाणं तु ।

अवरट्टियाण तइयं चउत्थं पुण लिग दंसणं णत्थि ॥

(द० पा० १८)

याका अर्थ—एक तो जिनका स्वरूप निरर्थक दिगबर मुनिलिग भर दूसरा उत्कृष्ट आचरनिका रूप दसई ग्यारही प्रतिमाका धारक आचरकका लिग भर तीसरा आर्यकानिका रूप यह स्त्रीनिकालिग, ऐसे ए तीन लिग तो श्रद्धानपूर्वक हैं । बहुरि चौथा लिग सम्यग्दर्शन स्वरूप नाहो है । भावार्थ—यह इन तीनलिग बिना अन्यलिगकों मानें सो श्रद्धानो नहीं, मिथ्यादृष्टी है । बहुरि इन भेषोनिविषे केई भेषी अपने भेष की प्रतीति करावनेके अर्थ किंचित् धर्मका अंगकों भो

पावें हैं । जैसे छोटा रुपैया बलाबलेंवाला तिस मिनै किछु रुपया का भी अंश राखे है, तैसे धर्मका कोऊ अंश दिखाव अपना उच्चपद मनावें हैं ।

इहाँ कोऊ कहै कि जो धर्म साधन किया, ताका तो फल होवा ।

ताका उत्तर—जैसे उपवासका नाम धराय कबमात्र भी भक्षण करे तो पापी है अर एकंत का (एकासनका) नाम धराय किंचित् ऊन भोजन करे तो भी धर्मात्मा है । तैसे उच्चपदवीका नाम धराय तामें किंचित् भी अन्यथा प्रवर्त्त, तो महापापी है । अर नीचोपदवीका नाम धराय किछु भी धर्म साधन करे, तो धर्मात्मा है । तावें धर्मसाधन तो जेता बनै तेता ही कीजिए, किछु दोष नाही । परन्तु ऊंचा धर्मात्मा नाम धराय नीची क्रिया किए महापाप ही हो है । सोई षट्पाहुड़विषे कुन्दकुन्दाचार्यकरि कहा है—

जह जायरुवसरिसो तिलतुसमित्तं न गृह्णि अत्येषु ।

जइ लेइ अल्प-बहुयं ततो पुण जाइ निगोयं ॥१॥

—(सूत्र पा० १८)

याका अर्थ—मुनि पद है, सो यथाजातरूप सहस है । जैसा अन्य होतें था, तैसा नग्न है । सो वह मुनि अर्थ जे घन वस्त्रादिक वस्तु तिनविषे तिलका तुषमात्र भी ग्रहण न करे । बहुरि जो कदाचित् अल्प वा बहुत वस्तु ग्रहै, तो तिसतें निगोद जाय । सो इहां देखो, गृहस्थ-पनेमें बहुत परिग्रह राखि किछु प्रमाण करे तो भी स्वर्ग मोक्षका अधि-कारी हो है अर मुनिपनेमें किंचित् परिग्रह अंगोकार किए भी निगोद जाने वाला हो है । तातें ऊंचा नाम धराय नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं ।

देखो, हुड्डायसर्पिणी कालविषे यहू कलिकाल प्रवर्त्त है । ताका दोष-
करि जिनमतविषे मुनिका स्वरूप तो ऐसा जहा बाह्य अभ्यन्तर
परिग्रहका लगाव नाही, केवल अपने आत्माको आपो अनुभवते शुभा-
शुभभावनिते उदासीन रहे है अर अब विषय कषायासक्त जीव
मुनिपद धारे, तहा सर्वसावद्यका त्यागी होय पचमहाद्रतादि अंगी-
कार करे । बहुरि श्वेत रक्तादि वस्त्रनिकों ग्रहै वा भोजनादिविषे
सोलुपी होय वा अपनी पद्धति बधावनेके उद्यमी होय वा केई
घनादिक भी राखे वा हिसादिक करे वा नाना आरम्भ करे ।
सो स्तोक परिग्रह ग्रहणेका फल निगोद कहा है, तो ऐसे पापनिका
फल तो अनत ससार होय ही होय । बहुरि लोकनिकी अज्ञानता देखो,
कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भग करे, ताकों तो पापी कहै अर ऐसी
बड़ी प्रतिज्ञाभग करते देखे । बहुरि तिनको गुरु माने, मुनिवत् तिनका
सन्मानादि करे । सो शास्त्रविषे कृतकारित अनुमोदनाका फल कहा
है ताते इनको भी वैंसा ही फल लागै है । मुनिपद लेनेका तो क्रम
यह है—पहलें तत्त्वज्ञान होय, पीछे उदासीन परिणाम होय, परिष-
हादि सहने की शक्ति होय, तब वह स्वयमेव मुनि भया चाहै । तब
श्रीगुरु मुनिधर्म अंगीकार करावे । यहू कौन विपरीत जे तत्त्वज्ञान-
रहित विषयकषायासक्त जीव तिनको मायाकरि वा लोभ दिखाय
मुनिपद देना, पीछे अन्यथा प्रवृत्ति करावनी, सो यहू बडा अन्याय
है । ऐसे कुगुरुका वा तिनके सेवनका निषेध किया । अब इस कथन
के दृढ करनेकों शास्त्रनिकी साखि दीजिए है । तहां उपदेशसिद्धान्त
रत्नमाला विषे ऐसा कहा है—

गुरुणो भट्टा जाया सद्दे शुणिकुण लिति दाणाइं ।

दोण्णवि अमुणियसारा दूसमिसमयम्मि बुद्धंति ॥३१॥

कालदोषते गुरु जे है, ते भाट भए । भाटवत् शब्दकार दातारकी स्तुति करिके दानादि ग्रह है । सो इस दुखमा कालविषे दोऊ ही दातार वा पात्र संसारविषे डूबे हैं । बहुरि तहाँ कहा है—

सप्पे दिट्ठे णासइ लोओ णहि कोवि किपि अक्खेइ ।

जो चयइ कुगुरु सप्पं हा मूढा मणइ तं दुट्ठं ॥३६॥

याका अर्थ—सर्पकों देखि कोऊ भागै, ताको तो लाक किछु भी कहै नाही । हाय हाय देखो, जो कुगुरु सपको छोरे है, ताहि मूढ दुष्ट कहैं, बुरा बोले ।

सप्पो इक्कं मरणं कुगुरु अणंताइ देइ मरणाइं ।

तो वर सप्पं गहियं मा कुगुरुसेवणं भद्दं ॥३७॥

अहो सर्पकरि तो एक ही बार मरण होय अर कुगुरु अनतमरण दे है—अनतवार जन्ममरण करावै है । ताते हे भद्र, सांपका ग्रहण तो भला अर कुगुरुका सेवन भला नाही । और भी गाथा तहाँ इस अर्थान दृढ़ करनेकों कारण बहुत कही है सो तिस ग्रन्थते जानि लेनी । बहुरि सघपट्टविषे ऐसा कहा है—

क्षुत्क्षामः किल कोपि रंकशिशुकः प्रवृज्य चेत्ये क्वचित्
कृत्वा किञ्चनपक्षमक्षतकलिः प्राप्तस्तदाचार्यकम् ।

चित्रं चेत्यगृहे गृहीयति निजे गच्छे कुटुम्बीयति

स्वं शक्नीयति बालिशयति बुधान् विश्व वराकीयति ॥

राका धर्म— देखो, भुधाकरि कृश कोई रंकका बालक सो कहीं चैत्यालयविषे दीक्षा धारि कोई पक्षकरि पापरहित न होता संता ध्याचार्य पदकों प्राप्त भया । बहुरि वह चैत्यालयविषे अपने गृहवत् प्रवर्त्तै है, निजगच्छविषे कुटुम्बवत् प्रवर्त्तै है, आपको दम्द्रवत् महान् मानै है, जानीनिको बालकवत् भजानी मानै है, सर्वगृहस्थानिकों रंकवत् मानै है सो यह बड़ा आश्चर्य भया है । बहुरि 'यैर्जातो न च वद्धितो न च न च क्रीतो' इत्यादि काव्य है । ताका ग्रंथ ऐसा है— जिनकरि जन्म न भया, बध्या नाही, मोल लिया नाही, देणदार भया नाही, इत्यादि कोई प्रकार सम्बन्ध नाही अरु गृहस्थानिकों वृषभवत् बहावै, जोरावरी दानादिक ले, सो हाय हाय यह जगत् राजाकरि रहित है, कोई न्याय पूछनेवाला नाही । ऐसे ही इस श्रद्धान के पोषक तहां काव्य हैं सो तिस ग्रंथ तें जानना ।

यहा कोऊ कहै, ए तो श्वेतांबरविरचित उपदेश है तिनकी साक्षी काहेको दई ?

ताका उत्तर— जैसे नीचा पुरुष जाका निषेध करै, ताका उत्तम-पुरुषकै तो सहज ही निषेध भया । तैसे जिनकै वस्त्रादि उपकरण कहे, वे हू जाका निषेध करै, तो दिगम्बरधर्म विषे तो ऐसी विपरीतिका सहज ही निषेध भया । बहुरि दिगम्बर ग्रन्थनिविषे भी इस श्रद्धान के पोषक वचन है । तहा श्रोकुन्दकुन्दाचायकृत षट्पाहुड़विषे (दर्शन-पाहुड़में) ऐसा कह्या है—

दंसणमूलो घम्मो उवड्ढुं जिणवरेहिं सिस्साणं ।

तं सोऊण सकण्णे दंसणहीणो ण वंदित्वो ॥२॥

याका धर्म—बिनबरकरि सम्यग्दर्शन है मूल जाका ऐसा धर्म उपदेश्या है। ठाकों सुनकरि हे कर्णसहित हो, यह मानों—सम्यक्त्वरहित जीव बंदनेयोग्य नहीं। जे आप कुगुरु ते कुगुरुका श्रद्धानसहित सम्यक्ती कैसें होय? बिना सम्यक्त ग्रन्थ धर्म भी न होय। धर्म बिना बंदने योग्य कैसें होय। बहुरि कहै हैं—

जे दंसणेसु भट्टा णाणे भट्टा चरित्तभट्टाय ।

एदे भट्टविभट्टा सेसंपि जणं विणासंति ॥ ८ ॥

जे दर्शनविषे भ्रष्ट हैं, ज्ञानविषे भ्रष्ट हैं, चारित्र्यभ्रष्ट हैं, ते जीव भ्रष्टतें भ्रष्ट हैं; और भी जीव जो उनका उपदेश माने हैं, तिस जीव का नाश करें है, बुरा करें हैं। बहुरि कहै हैं—

जे दंसणेसु भट्टा पाए पाडंति दंसणधराणं ।

ते हुंति लुल्लमूया बोही पुण दुल्लहा तेसि ॥ १२ ॥

जे आप तो सम्यक्तते भ्रष्ट हैं अर सम्यक्त्वधारकनिकों अपने पगों पड़ाया चाहै हैं, ते लूले गूंगे हो हैं; भाव यह—स्थावर हो हैं। बहुरि तिनके बोधि की प्राप्ति महादुर्लभ हो है।

जेवि पडंति च तेसि जाणंता लज्जगारवभएण ।

तेसि पि णत्थि बोही पावं अणुमोयमाणानं ॥ १३ ॥

—(८० पा०)

जो जानता हुआ भी लज्जागारव भयकरि तिनके पगों पड़े हैं, तिनके भी बोधी जो सम्यक्त सो नहीं है। कैसे हैं ए जीव, पापकी अनुमोदना करते हैं। पापीनिका सम्मानादि किए तिस पापकी अनुमोदनाका फल लागै है। बहुरि (सूत्र पाहुड में) कहै हैं—

जस्स परिग्रहगहणं अप्प बहुयं च हवइ लिगस्स ।

सो गरहिउ जिणवयणे परिग्रहरहिओ निरायारो ॥१६॥

—(सूत्र पा०)

जिस लिंगके धोरा वा बहुत परिग्रहका अंगीकार होय सो जिन वचनविषे निदा योग्य है। परिग्रहरहित हो अनगार हो है। बहुरि (भावपाहुड़मे) कहै है—

धम्मम्मि णिप्पिवासो दोसावासो य उच्छुफुल्लसमो ।

णिप्फलणिग्गुणयारो णडसवणो णग्गरूवेण ॥७१॥

(भाव पा०)

याका अर्थ—जो धम्मविषे निरुद्यमी है, दोषनिका घर है, इक्षुफूल समान निष्फल है, गुणका आचरणकरि रहित है, सो नग्नरूपकरि नट श्रमण है, भांडवत् भेषधारी है। सो नग्न भए भांडका दृष्टांत सभकं है। परिग्रह राखे तो यह भी दृष्टांत बने नाही।

जे पावमोहियमई लिंगं धत्तूण जिणवरिदाणं ।

पावं कुणंति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७८॥

—(मो० पा०)

याका अर्थ—पापकरि मोहित भई है बुद्धि जिनकी ऐसे जे जीव जिनवरनिका लिंग धारि पाप करै है, ते पापभूति मोक्षमार्गविषे भ्रष्ट जानने। बहुरि ऐसा कहा है—

जे पंचचेलसत्ता गंथग्गाहीय जायणासीला ।

आधाकम्मम्मिरया ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७९॥

—(मो० पा०)

याका अर्थ—जे पंचप्रकार वस्त्रविषे आसक्त हैं, परिग्रहके ग्रहण-हारे हैं, याचनासहित हैं, अधःकर्म दोषनिविषे रत हैं, ते मोक्ष-मार्गविषे भ्रष्ट जानने । और भी गाथा सूत्र तहाँ तिस श्रद्धानके दृढ़ करनेकों कारण कहे है ते तहाते जानने । बहुरि कुन्दकुन्दाचार्यकृत लिगपाहुड़ है, तिसविषे मुनिलिगधारि जो हिंसा आरभ यंत्रमंत्रादि करे हैं, ताका निषेध बहुत किया है । बहुरि गुणभद्राचार्यकृत आत्मानु-शासन विषे ऐसा कहा है—

इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावय्यां यथा मृगाः ।

वनाद्वसन्त्युग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः ॥१६७॥

याका अर्थ—कलिकालविषे तपस्वी मृगवत् इधर उधरतें भयवान् होय वनतें नगरके समीप बसें है, यह महाखेदकारी कार्य भया है । यहाँ नगर-समीप ही रहना निषेध्या, तो नगरविषे रहना तो निषिद्ध भया ही ।

वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मनः ।

सुस्त्रीकटाक्षलुष्टाकलुप्तवैराग्यसम्पदः ॥ २०० ॥

याका अर्थ—अबार होनहार है, अनंतसंसार जातें ऐसे तपतें गृहस्थपना ही भला है । कंसा है वह तप, प्रभात ही स्त्रीनिके कटाक्ष-रूपी लुटेरेनिकरि लूटी है वैराग्य संपदा जाकी, ऐसा है । बहुरि योगी-न्द्रदेवकृत परमात्मप्रकाशविषे ऐसा कहा है—

दोहा—

चिल्ला चिल्ली पुत्थर्याहि, तूसइ मूढ जिभंतु ।

एर्याहि लज्जइ णाणियउ, बंधहेउ मुणंतु ॥२१४॥

बैला बैली पुस्तकनिकरि मूढ संतुष्ट हो है । भ्रान्ति रहित ऐसा ज्ञानी उसे बंधका कारण जानता संता इनिकरि सज्जायमान हो है ।

केणवि अप्पउ वंचियउ, सिर लुंचि वि छारेण ।

सयलु वि संग ण परहरिय, जिणवरलिंगधरेण ॥२१६॥

किसी जीवकरि अपना आत्मा ठिग्या । सो कौन ? जिहि जीव जिनवरका लिंग धारणा भर राखकरि मायाका लोचकरि समस्तपरिग्रह छांड्या नाही ।

जे जिणलिंग धरेवि मुणिइट्टपरिग्गह लिति ।

छट्ठिकरेविणु ते वि जिय,सो पुण छट्ठि गिलंति ॥२१७॥

याका अर्थ—हे जीव ! जे मुनि जिनलिंग धारि इष्ट परिग्रहकों ग्रहैं हैं, ते छट्ठि करि तिस ही छट्ठि बहुरि भखैं है । भाव यहु—निदनीय हैं इत्यादि तहां कहैं हैं । ऐसे शास्त्रनिविषे कुगुरुका वा तिनके आचरनका वा तिनकी सुश्रूषाका निषेध किया है, सो जानना । बहुरि जहां मुनिके धात्रीदूतमादि छघालीस दोष आहारादिविषे कहैं हैं, तहां गृहस्थनिके बालकनिकों प्रसन्न करना, समाचार कहना, मंत्र ओषधि ज्योतिषादि कार्य बतावना इत्यादि, बहुरि किया कराया अनुमोद्या भोजन लेना इत्यादि क्रिया का निषेध किया है । सो अब काल दोषतें इनही दोषनिकों लगाय आहारादि ग्रहैं हैं । बहुरि पार्श्वस्थ कुशोलादि अष्टाचारी मुनिनका निषेध किया है, तिन हीका लक्षणनिकों धरैं हैं । इतना विशेष—वे द्रव्यां तो नग्न रहे हैं, ए नाना परिग्रह राखैं हैं । बहुरि तहां मुनिके अमरी आदि आहार

लेनेकी विधि कही है । ए आसक्त होय दातारके प्राण पीड़ि आहारादि ग्रहैं हैं । बहुरि ग्रहस्थधर्मविषे भी उचित नाहों वा अन्याय लोकनिष्ठ पापरूप कार्य तिनको करते प्रत्यक्ष देखिए है । बहुरि जिनबिम्ब शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य तिनका तो अविनय करै हैं । बहुरि आप तिनतें भी महंतता राखि ऊंचा बैठना आदि प्रवृत्तियों धारै हैं । इत्यादि अनेक बिपरीतता प्रत्यक्ष आसैं अर आपकों मुनि मानें, मूल-गुणादिकके धारक कहावे । ऐसे ही अपनी महिमा करावे । बहुरि गृहस्थ भोले उनकरि प्रशंसादिककरि ठिगे हुए धर्मका विचार करें नाही । उनकी भक्ति विषे तत्पर हो हैं । सो बड़े पापकों बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्वका फल कैसे अनंतसंसार न होय । एक जिनवचन को अन्यथा मानें महापापी होना शास्त्रविषे कहा है । यहां तो जिनवचनकी किछू बात ही राखी नाही । इस समान और पाप कौन है ?

अब यहां कुयुक्तिकरि जे तिनि कुगुरुनिका स्थापन करै है, तिनका निराकरण कीजिए है । तहां वह कहै है, -गुरु बिना तो निगुरा होय अर वैसे गुरु अबार दीसे नाही । ताते इनहीकों गुरु मानना ।

ताका उत्तर—निगुरा तो वाका नाम है, जो गुरु माने ही नाही । बहुरि जो गुरु को तो माने अर इस क्षेत्राविषे गुरुका लक्षण न देखि काहूकों गुरु न माने, तो इस श्रद्धानतें तो निगुरा होता नाही । जेसं नास्तिक्य तो वाका नाम है, जो परमेश्वरको माने ही नाही । बहुरि जो परमेश्वरको तो माने अर इस क्षेत्राविषे परमेश्वरका लक्षण न देखि काहू को परमेश्वर न माने, तो नास्तिक्य तो होता नाही । तैसे ही यह जानना ।

बहुत्र वह कहै है, जैनशास्त्रनिविषे अबार केवलीका तो अभाव कह्या है, मुनिका तो अभाव कह्या नाही ।

ताका उत्तर—ऐसा तो कह्या नाही, इनि देशनिविषे सद्भाव रहेगा । भरत क्षेत्रविषे कहै है, सो भरतक्षेत्र तो बहुत बडा है । कहीं सद्भाव हागा, ताते अभाव न कह्या है । जो तुम रहा हो तिस ही क्षेत्र विषे सद्भाव मानोगे, तो जहा ऐंम भी गुरु न पावोगे, तहां जावोगे तब किसको गुरु मानोगे । जैसे हसनिका सद्भाव अबार कह्या है अर हम दोसते नाही, तो और पश्चानिको तो हस मान्या जाता नाही । तैसे मुनिका सद्भाव अबार कह्या है अर मुनि दोसते नाही, तो औरनिको तो मुनि मान्या जाय नाही ।

बहुत्र वह कहै है, एकअक्षर के दाता को गुरु माने है । जे शास्त्र सिखावे वा मुनावे, तिनको गुरु कैसे न मानिए ?

ताका उत्तर—गुरु नाम बडेका है । सो जिम प्रकार की महत्ता जाके सभवे, तिस प्रकार ताको गुरुसजा सभवे । जैसे कुल अपेक्षा मातापिताको गुरु संज्ञा है, तैसे ही विद्या पढावनेवालेको विद्या अपेक्षा गुरु संज्ञा है । यहां तां धर्मका अधिकार है । ताते जाके धर्म अपेक्षा महत्ता सभवे, सो गुरु जानना । सो धर्म नाम चारित्रिका है । 'चारित्तं खलु धम्मो' ऐसा शास्त्रविषे कह्या है । ताते चारित्रिका धारकहीकां गुरु संज्ञा है । बहुत्र जैसे भूतादिका भो नाम देव है, तथापि यहां देवका श्रद्धानविषे अरहतदेवहीका ग्रहण है तैसे औरनिका भी नाम गुरु है, तथापि इहां श्रद्धानविषे निर्ग्रंथी का ग्रहण

है। सो जिनधम्मं विषे अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु ऐसा प्रसिद्ध वचन है।

यही प्रश्न—जो निर्ग्रंथ बिना और गुरु न मानिए सो कारण कहा ?

ताका उत्तर—निर्ग्रंथबिना अन्य जीव सर्वप्रकारकरि महंतता नाहीं धरे हैं। जैसे लोभी शास्त्रव्याख्यान करे, तहाँ वह वाकों शास्त्र सुना-बनेतें महंत भया। वह वाकों धनवस्त्रादि देनेतें महंत भया। यद्यपि बाह्य शास्त्र सुनावनेवाला महंत रहै तथापि अन्तरंग लोभी होय सो सर्वथा महंतता न भई।

यहाँ कोऊ कहै, निर्ग्रंथ भी तो आहार ले हैं।

ताका उत्तर—लोभी होय दातारकी सुश्रूषाकरि दीनतातें आहार न ले हैं। तातें महंतता घटे नाही। जो लोभी होय सो ही दीनता पावै है। ऐसे ही अन्य जीव जानें। ताते निर्ग्रंथ ही सर्वप्रकार महंततायुक्त हैं। बहुरि निर्ग्रंथ बिना अन्य जीव सर्वप्रकार गुणवान नाहीं। तातें गुरुनिकी अपेक्षा महंतता अर दोषनिकी अपेक्षा हीनता भासै, तब निःशक स्तुति करी जाय नाही। बहुरि निर्ग्रंथ बिना अन्य जीव जैसा धम्म साधन करे, तैसा वा तिसतें अधिक गृहस्थ भी धम्म साधन करि सकें। तहाँ गुरु सज्ञा किसको होय ? ताते बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ मुनि हैं, सोई गुरु जानना।

यहाँ कोऊ कहै, ऐसे गुरु तो अबार यहाँ नाही, ताते जैसे अरहंत की स्थापना प्रतिमा है, तैसे गुरुनिकी स्थापना ए भेषधारी है—

ताका उत्तर—जैसे राजाकी स्थापना चित्रामादिककरि करै तो राजा का प्रतिपक्षी नाही अर कोई सामान्य मनुष्य आपको राजा मनावै तो राजाका प्रतिपक्षी हो है। तैसे अरहंतादिककी पाषाणादि विषे स्थापना बनावै तो तिनका प्रतिपक्षी नाही अर कोई सामान्य

मनुष्य आपको मुनि मनावे तो वह मुनिनका प्रतिपक्षी भया । ऐसे भी स्थापना होती होय तो आपको अरहत भी मनावो । बहुरि जो उनको स्थापना भए है तो बाह्य तो वैसे ही भए चाहिए । वे निर्ग्रन्थ, ए बहुत परिग्रहके धारी, यह कसे बने ?

बहुरि कोई कहै—भव श्रावक भी तो जैसे सम्भवे तैसे नहीं । ताते जैसे श्रावक तसे मुनि ।

ताका उत्तर—श्रावकसंज्ञा तो शास्त्रविषे सर्व गृहस्थ जैनोंकी है । श्रेणिक भी असंयमी था, ताकी उत्तरपुराणविषे श्रावकोत्तम कहा । बारहसभाविषे श्रावक कहे, तहां सर्व व्रतधारी न थे । जो सर्वव्रतधार होते, तो असंयत मनुष्यनिकी जुदी सरूपा कहते, सो कही नहीं । ताते गृहस्थ जैनी श्रावक नाम पावै है । अर मुनिसंज्ञा तो निर्ग्रन्थ बिना कहीं कही नहीं । बहुरि श्रावकके तो आठ मूलगुण बहे हैं । सो मद्य मांस मधु पंचउदंबरदि फलनिका भक्षण श्रावकनिकै है नहीं, ताते काहू प्रकारकरि श्रावकपना तो सम्भवे भी है । अर मुनिके अट्ठाईस मूलगुण हैं, सो भेषोनिके दीसते ही नाही । ताते मुनिपनों काहू प्रकार सम्भवे नहीं । बहुरि गृहस्थ अवस्थाविषे तो पूर्वे जम्बूकुमारादिक बहुत हिंसादि कार्य किए सुनिए हैं । मुनि होयकरि तो काहूने हिंसा दिक कार्य किए नहीं, परिषद् राखे नहीं, ताते ऐसी युक्ति कारज-कारी नहीं । बहुरि देखो, आदिनाथजीके साथ च्यारि हजार राजा दोक्षा लेय बहुरि भ्रष्ट भए, तब देव उनको कहते भए, जिनलिंगी होय अन्यथा प्रवर्तोगे तो हम दंड देगे । जिनलिंग छोरि तुम्हारी इच्छा होय, सो तुम जानो । ताते जिनलिंगी कहाय अन्यथा प्रवर्ते, ते तो दंड योग्य हैं । बंदनादि योग्य कैसे होय ? अब बहुत कहा कहिए, जिन-

मत्त विषे कुभेष घारें हैं ते महापाप उपजावें हैं। अन्य जीव उनकी सुश्रूषा आदि करें हैं, ते भी पापी हो हैं। पद्मपुराणविषे यह कथा है— जो श्रेष्ठी घर्मात्मा चारण मुनिनिकों भ्रमते भ्रष्ट जानि आहार न दिया, तो प्रत्यक्ष भ्रष्ट तिनकों दानादिक देना कैसे सम्भवै ?

यहां कोऊ कहै, हमारे अंतरंग विषे श्रद्धान तो सत्य है परन्तु बाह्य लज्जादिकरि शिष्टाचार करें हैं, सो फल तो अंतरंग का होगा ?

ताका उत्तर—षट्पाहुडविषे लज्जादिकरि वन्दनादिकका निषेध दिखाया था, सो पूर्वे ही कहा था। बहुरि कोऊ जोरावरी मस्तक नमाय हाथ जुडावै, तब तो यह सम्भवै जो हमारा अन्तरंग न था। अर आप ही मानादिकते नमस्कारादि करें, तहाँ अन्तरंग कैसे न कहिए। जैसे कोई अंतरंग विषे तो मांसकों बुरा जानै अर राजादिकके भला मनावनेकों मांस भक्षण करै, तो बाकों ब्रती कैसे मानिए ? तैसें अंतरंगविषे तो कुगुरुसेवनकों बुरा जानै अर तिनका वा लोकनिका भला मनावनेकों सेवन करै, तो श्रद्धानी कैसे कहिए। तातें बाह्यत्याग किए हो अंतरंग त्याग सम्भवै है। तातें जे श्रद्धानी जीव हैं, तिनकों काहू प्रकारकरि भी कुगुरुनिकी सुश्रूषाआदि करनी योग्य नाही। या प्रकार कुगुरुसेवनका निषेध किया।

यहा कोऊ कहै—काहू तत्त्वश्रद्धानीकों कुगुरु सेवनतें मिथ्यात्व कैसे भया ?

ताका उत्तर—जैसे शीलवती स्त्री परपुरुषसहित भर्तारवत् रम्य क्रिया संबंधा करै नाही, तैसे तत्त्व श्रद्धानी पुरुष कुगुरु सहित सुगुरुसह नमस्कारादिक्रिया संबंधा करै नाही। काहेतें, यह तो जीवादि तत्त्व-निका श्रद्धानी भया है। तहां रागादिकों निषिद्ध अद्वैत है, बीतराग

भाव को श्रेष्ठ माने है । ताते जिनके वीतरागता पाईए, वैसेही गुरुको उत्तम जानि नमस्कारादि करे है । जिनके रागादिक पाईए, तिनको निषिद्ध जानि नमस्कारादि कदाचित् करे नाही ।

कोऊ कहै—जैसे राजादिकों करे, तैसे इनको भी करे है ।

ताका उत्तर—राजादिक धर्मपद्धति बिषे नाही । गुरुका सेवन धर्म पद्धतिविषे है । सो राजादिकका सेवन तो लोभादिकते हो है । तहाँ चारित्रमोह ही का उदय सम्भव है । अरु गुरुनिकी जायगा कुगुरु-निकों सेए, वहाँ तत्त्वश्रद्धान के कारण गुरु ये, तिनते प्रतिकूली भया । सो लज्जादिकते जानै कारणविषे विपरीतता निपजाई, ताके कार्यभूत तत्त्व श्रद्धानविषे दृढ़ता कैसे सम्भव ? ताते तहाँ दर्शनमोहका उदय सम्भव है । ऐसे कुगुरुनिका निरूपण किया ।

कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धानादिकका निषेध

अब कुधर्मका निरूपण कीजिए है—

जहाँ हिंसादि पाप उपजै वा विषयकषायनिकी वृद्धि होय, तहाँ धर्म मानिए, सो कुधर्म जानना । तहाँ यज्ञादिक क्रियानिविषे महा हिंसादिक उपजावै, बड़े जीवनिका घात करे अरु तहाँ इन्द्रियनिके विषय पोषे । तिन जीवनिविषे दुष्ट बुद्धिकरि रौद्रध्यानी होय तीव्र-लोभते औरनिका बुरा करि अपना कोई प्रयोजन साध्या चाहै, ऐसा कार्य करि तहाँ धर्म मानै सो कुधर्म है । बहुरि तीर्थनिविषे वा अन्यत्र स्नानादिकार्य करे, तहाँ बड़े छोटे धर्म जीवनिकी हिंसा होय, शरीरको चैन उपजै, ताते विषयपोषण होय, ताते कामादिक बधे, कुतूहलादिक करि तहाँ कषाय भाव बधावै, बहुरि तहाँ धर्म मानै सो यह कुधर्म है ।

बहुति संक्रांति, ग्रहण, व्यतीपातादिक विषे दान दे वा खोटा ग्रहादिक के अर्थ दान दे, बहुति पात्र जानि लोभी पुरुषनिकों दान दे, बहुति दान देनेविषे सुवर्ण हस्ती घोड़ा तिल आदि वस्तुनिकों दे, सो संक्रांति आदि पर्व धर्मरूप नाही । ज्योतिषी संचारादिककरि संक्रांतिआदि हो है । बहुति दुष्टग्रहादिकके अर्थ दिया,तहाँ भय लोभादिकका आधिक्य भया । तातें तहाँ दान देनेमें धर्म नाही । बहुति लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नाही । जातें लोभी नाना असत्ययुक्ति करि ठिगै हैं । किछु भला करते नाही । भला तो तब होय, जब याका दान का सहाय करि वह धर्म साधे । सो वह तो उलटा पापरूप प्रवर्त्तै । पापका सहाईका भला कैसे होय ? सो ही रयणसार शास्त्रविषे कह्या है—

सप्पुरिसाणं दाणं कप्पतरुणं फलाणं सोहं वा ।

लोहीणं दाणं जइ विमाणसोहा सबस्स जाणेह ॥२६॥

याका अर्थ—सत्पुरुषनिकों दान देना कल्पवृक्षनिके फलनिकी शोभा समान है, शोभा भी है अरु सुखदायक भी है बहुति लोभी पुरुषनिकों दान देना जो होय, सो शव जो मरघा ताका विमान जो चक्रडोल ताकी शोभा समान जानहु । शोभा तो होय परन्तु धनीकों परम दुःखदायक हो है । तातें लोभी पुरुषनिकों दान देनेमें धर्म नाही बहुति द्रव्य तो ऐसा दीजिए,जाकरि वाकें धर्म बधे । सुवर्ण हस्तीआदि दीजिए, तिनिकरि हिंसादिक उपजे वा मान लोभादि बधे । ताकरि महापाप होय । ऐसी वस्तुनिका देने वाला कों पुण्य कैसे होय । बहुति विषयासक्त जीव रतिदानादिकविषे पुण्य ठहरावें हैं । सो प्रत्यक्ष कुशी-आदिक पाप जहाँ होय,तहाँ पुण्य कैसे होय । अरु मुक्ति मिलावनेकों कह्यै

जो वह स्त्री सन्तोष पावै है । तो स्त्री तो विषय सेवन किए सुख पावै ही पावै, शीलका उपदेश काहेकों दिया । रतिसमय बिना भी बाका अनोरथ अनुसार न प्रवर्त्ते दुःख पावै । सो ऐसी असत्य युक्ति बनाय विषयपोषनेका उपदेश दे हैं । ऐसे ही दयादान वा पात्रदान विना अन्य दान देय धर्म मानना सर्वं कुधर्म है ।

बहुति व्रतादिककरिके तहां हिंसादिक वा विषयादिक बधावै है । सो व्रतादिक तो तिनकों घटावनेके प्रवि कोजिए है । बहुति जहाँ अन्नका तो त्याग करे अर कंदमूलादिकनिका भक्षण करे, तहां हिंसा विशेष भई—स्वादादिकविषय विशेष भए । बहुति दिवस विषे तो भोजन करे नाहीं अर रात्रिविषे करे । सो प्रत्यक्ष दिवस भोजनते रात्रि भोजनविषे हिंसा विशेष भासै, प्रमाद विशेष होय । बहुति व्रतादिकरि नाना शृङ्गार बनावै, कुतूहल करे, जूवा आदि रूप प्रवर्त्ते, इत्यादि पापक्रिया करे । बहुति व्रतादिकका फल लौकिक इष्टकी प्राप्ति अनिष्टका नाशकों चाहै, तहां कषायनिकी तीव्रता विशेष भई । ऐसे व्रतादिकरि धर्म माने हैं, सो कुधर्म है ।

बहुति भक्त्यादिकार्यनिविषे हिंसादिक पाप बधावै वा गीत नृत्यगानादिक वा इष्ट भोजनादिक वा अन्य सामयोनिकरि विषयनिकों पोषे, कुतूहल प्रमादादिरूप प्रवर्त्ते । तहां पाप तो बहुत उपजावै अर धर्मका किछु साधन नाही, तहां धर्म माने सो सब कुधर्म है ।

बहुति कई शरीरकों तो क्लेश उपजावै अर तहां हिंसादिक निपजावै वा कषायादिरूप प्रवर्त्ते । जैसे पंचाग्नि तापे, सो अग्निकरि बड़े छोटे जीव जलें, हिंसादिक बधे, यामें धर्म कहा भया । बहुति आँधेमुख भुलें, ऊर्ध्व बाहु राखें, इत्यादि साधन करे तहां क्लेश ही

होय; किछु ए धर्म के अंग नाहीं । बहुरि पवन साधन करें, तहां नेती घोती इत्यादि कार्यनिविषें जलादिक करि हिंसादिक उपजै, चमत्कार कोई उपजै, ताते मानादिक बधै, किछु तहां धर्मसाधन नाहीं। इत्यादि बलेश करें, विषयकषाय घटावनेका कोई साधन करे नाहीं । अंतरंग विषे क्रोध मान माया लोभ का अभिप्राय है, वृथा बलेशकरि धर्म माने हैं, सो कुधर्म है ।

बहुरि केई इस लोक विषे दुःख सह्या न जाय वा परलोकविषे इष्ट की इच्छा वा अपनी पूजा बढावने के प्रिय वा कोई क्राधादिकरि अपघात करें । जैसे पनिवियोगते अग्निविषे जलकरि सती कहावै है वा हिमालय गलै है, काशीकरोत ले है, जीवित माही ले है, इत्यादि कार्यकरि धर्म मानै हैं । सो अपघातका तो बडा पाप है । जो शरीरादिकते अनुराग घटघा या तो तपश्चरणादि किया होता, मरि जानें में कौन धर्म का अंग भया । ताते अपघात करना कुधर्म है । ऐसे ही अन्य भी घने कुधर्मके अंग है । कहां ताई कहिए, जहा विषय कषाय बधै अर धर्म मानिए, सो सर्व कुधर्म जानने ।

देखो कालका दोष, जैनधर्म विषे भी कुधर्मकी प्रवृत्ति भई । जैनमतविषे जे धर्मपर्व कहे है, तहां तो विषय कषाय छोरि संयमरूप प्रवर्तना योग्य है । ताको तो आदरै नाही अर व्रतादिकका नाम घराय तहां नाना शृङ्गार बनावे वा इष्ट भोजनादि करे वा कुतूहलादि करें वा कषाय बधावनेके कार्य करे, जूवा इत्यादि महापापरूप प्रवर्तै ।

बहुरि पूजनादि कार्यनिविषे उपदेश तो यह था—‘सावद्यलेशो

बहुपुण्यराशौ दोषाय नात्'॥ पापका अंश बहुत पुण्य समूहविषे दोषके अर्थ नहीं। इस छलकरि पूजाप्रभावनादि कार्यनिविषे रात्रि विषे दीपकादिकरि वा मनन्तकायादिकका सग्रहकरि वा अग्रतन्त्राचार प्रवृत्तिकरि हिसादिकरूप पाप तो बहुत उपजावें अरि स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामनिविषे प्रवर्त्तें नहीं वा थोरे प्रवर्त्तें, सो टोटा घना नफ़ा थोरा वा नफ़ा किछु नहीं। ऐसा कार्य करनेमें तो बुरा ही दीखना होय।

बहुति जिनमदिर तो धर्मका ठिकाना है। तहाँ नाना कुकथा करनी, सोवना इत्यादिक प्रमाद रूप प्रवर्त्तें वा तहाँ बाग बाड़ी इत्यादि बनाय विषयकषाय पोषे। बहुति लोभी पुरुषनिकों गुरु मानि दानादिक दें वा तिनको असत्य स्तुतिकरि महंतपनों मानें, इत्यादि प्रकार करि विषयकषायनिकों तो बधावें अरि धर्म मानें। सो जिग-धर्म तो बीतरागभावरूप है। तिम विषे ऐसी विपरीत प्रवृत्ति काल दोषतें ही देखिए है। या प्रकार कुधर्म सेवन का निषेध किया।

कुधर्म सेवनसे मिथ्यात्वभाव—

अब इस विषे मिथ्यात्वभाव कैसें भया, सो कहिए है—

तत्त्वश्रद्धान करनेविषे प्रयोजनभूत एक यह है, रागादिक छोड़ना। इस ही भाव का नाम धम्म है। जो रागादिक भावनिकों बघाय धम्म मानें, तहाँ तत्त्व श्रद्धान कैसें रह्या ? बहुति जिन आशातें प्रतिकूलो भया। बहुति रागादिक भाव तो पाप है तिनकों धम्म मान्या, सो

॥ “पूज्यं जिनं त्वाचंयतो जनस्य, सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ।

दोषायनालं कणिका विषय, न दूषिका शीतशिवाम्बुराशौ”

—बृहत्स्वयंभूस्तोत्र ॥१८॥

यह झूठ अज्ञान भया । तातें कुधम्मं सेवनविषें मिथ्यात्व भाव है ।
ऐसैं कुदेव कुगुरु कुशास्त्र सेवन विषें मिथ्यात्व भावकी पुष्टता होती
जानि याका निरूपण किया । सोई षट्पाहुड़ (मोक्खपा०) विषें कहा है—

कुच्छियदेवं धम्मं कुच्छियलिंगं च वंदए जो दु ।

लज्जाभयगारवदो मिच्छाबिट्ठी हवे सो दु ॥ ६२ ॥

याका अर्थ—जो लज्जातें वा भयतें वा बढाईतें भी कुत्तिसत् देव-
कों वा कुत्तिसत् धम्मकों वा कुत्तिसत् लिंगकों वंदे हैं सो मिथ्यादृष्टी हो
है । तातें जो मिथ्यात्वका त्याग किया चाहैं, सो पहले कुदेव कुगुरु
कुधम्मका त्यागी होय । सम्यक्त्व के पच्चीस मननिके त्याग विषें भी
अमूढदृष्टि विषें वा षडायतनविषें इनहीका त्याग कराया है । तातें
इनका अवश्य त्याग करना । बहुरि कुदेवादिकके सेवनतें जो मिथ्या-
त्वभाव हो है, सो यह हिसादिक पापनिते बडा पाप है । याके फलतें
निगोद नरकादि पर्याय पाईए है । तहाँ अनन्तकाल पर्यंत महासंकट
पाईए है । सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति महादुर्लभ होय जाय है । सो ही षट्-
पाहुड़ विषें (भाव पाहुड़में) कहा है—

कुच्छियधम्मम्मि-रओ, कुच्छिय पासंढि मत्तिसंजुत्तो ।

कुच्छियतवणं कुणंतो कुच्छिय गइमायणो होइ ॥ १४० ॥

याका अर्थ—जो कुत्तिसतधम्मं विषें रत है, कुत्तिसत पाखंडीनिकी
भक्तिकरि सयुक्त है, कुत्तिसत तपको करता है, सो जीव कुत्तिसत जो
खोटी गति ताकों भोगनहारा हो है । सो हे भव्य हो, किचिन्मात्र
स्वोभतें वा भयतें कुदेवादिकका सेवनकरि जातें अनन्तकालपर्यंत महा-
दुःख सहना होय ऐसा मिथ्यात्वभाव करना योग्य नहीं । जिनधम्मं

विषे यह तो आम्नाय है, पहले बड़ा पाप छुड़ाया पीछे छोटा पाप छुड़ाया। सो इस मिथ्यात्वको सप्तव्यसनादिकते भी बड़ा पाप जानि पहले छुड़ाया है। ताते जे पापके फलते डरें हैं, अपने आत्मको दुःख समुद्रमें न डुबाया चाहें हैं, ते जीव इस मिथ्यात्वको अवश्य छोड़ो। निन्दा प्रशंसादिकके विचारते शिथिल होना योग्य नाही। जाते नीति विषे भी ऐसा कह्या है—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मीः समाविशन्तु गच्छन्तु वा यथेष्टम् ।

अथैव वास्तु मरणं तु युगान्तरे वा

न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा ॥१॥ (नीतिशतक ८४)

जे निन्दे हैं ते निन्दो अर स्तुवें हैं तो स्तुवो, बहुरि लक्ष्मी आवो वा जहाँ तहाँ जावो, बहुरि अब ही मरण होहु वा युगान्तर विषे होहु परन्तु नीतिविषे निपुण पुरुष न्यायमार्गते पेंडहू चलें नाही। ऐसा न्याय विचारि निन्दा प्रशंसादिकका भयते लोभादिकते अन्यायरूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करनी युक्त नाही। अहो ! देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। इनके आचारि धर्म है। इन विषे शिथिलता रखे अन्य धर्म कैसे होइ ताते बहुत कहनेकरि कहा, सर्वथा प्रकार कुदेव कुगुरु कुधर्मका त्यागी होना योग्य है। कुदेवादिकका त्याग न किए मिथ्यात्व भाव बहुत पुष्ट हो हे। अर अबार इहां इनकी प्रवृत्ति विशेष पाईए है। ताते इनका निषेधरूप निरूपण किया है। ताको जानि मिथ्यात्वभाव छोड़ि अपना कल्याण करो।

इति मोक्षमार्गप्रकाशक शास्त्रविषे कुदेव कुगुरु कुधर्म-
निषेध वर्णन रूप छठा अधिकार समाप्त भया ॥ ६ ॥

ॐ नमः

सातवां अधिकार

जैन मतानुयायी मिथ्यादृष्टिका स्वरूप
दोहा ।

इस भव तरुका मूल इक, जानहु मिथ्या भाव ।

ताकों करि निर्मूल भ्रम, करिए मोक्ष उपाय ॥१॥

अर्थ—जे जीव जेनी हैं, जिन ग्राजाकों मानें हैं मर तिनके भी मिथ्यात्व रहै है ताका वर्णन कीजिए है - जाते इस मिथ्यात्व बेरी का भ्रम भी बुरा है, ताते सूक्ष्ममिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है । तहां जिन भ्रम विषे निश्चय व्यवहाररूप वर्णन है । तिन विषे यथार्थका नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है । सो इनका स्वरूपकों न जानते अन्यथा प्रवर्तें है, सोई कहिए है—

केवल निश्चयनयावलम्बी जेनाभासका निरूपण

केई जीव निश्चयकों न जानते निश्चयाभासके श्रद्धानी होइ आप-
कों मोक्षमार्गी माने हैं । अपने आत्माकों सिद्ध समान अनुभवें हैं । सो
आप प्रत्यक्ष संसारी हैं । भ्रमकरि आपकों सिद्ध माने सोई मिथ्यादृष्टी
है । शास्त्रनिविषे जो सिद्ध समान आत्माकों कहा है सो द्रव्यदृष्टि
करि कहा है, पर्याय अपेक्षा समान नाहीं हैं । जैसे राजा भर रंक
मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान हैं, राजापना रंकपनाकी अपेक्षा तो समान
नाहीं । तैसे सिद्ध भर संसारी जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान हैं, सिद्धपना

संसारोपनाकी अपेक्षा तो समान नहीं। यह जैसे सिद्ध शुद्ध है, तैसे ही आपको शुद्ध मानें। सो शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है। इस पर्याय अपेक्षा समानता मानिए, सो यह मिथ्यादृष्टि है। बहुरि आपके केवल-ज्ञानादिकका सद्भाव मानें सो आपके तो क्षयोपशमरूप मतिश्रुतादि ज्ञानका सद्भाव है। क्षायिकभाव तो कर्मका क्षय भए होइ है। यह भ्रमते कर्मका क्षय भए बिना ही क्षायिकभाव मानें। सो यह मिथ्या-दृष्टि है। शास्त्रविषे सर्वजीवनिका केवलज्ञानस्वभाव कह्या है, सो शक्ति अपेक्षा कह्या है। सर्वजीवनिविषे केवलज्ञानादिरूप होनेकी शक्ति है। वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त भए ही कहिए।

कोऊ ऐसा माने है—आत्माके प्रदेशनिविषे तो केवलज्ञान ही है, ऊपर आवरणते प्रगट न हो है सो यह भ्रम है। जो केवलज्ञान होइ तो बज्रपटलादि आड़े हातें भी वस्तुकों जानें। कर्मको आड़े आए कैसे अटकें। ताते कर्मके निमित्तते केवलज्ञानका अभाव ही है। जो याका सर्वदा सद्भाव रहै है तो याकों पारिणामिकभाव कहते, सो यह तो क्षायिकभाव है। जो सर्वभेद जामें गभित ऐसा चेतन्यभाव सो पारिणामिक भाव है। याकी अनेक अवस्था मतिज्ञानादिरूप वा केवलज्ञानादिरूप हैं, सो ए पारिणामिकभाव नाही। ताते केवलज्ञानका सर्वदा सद्भाव न मानना। बहुरि जां शास्त्रनिविषे सूर्यका दृष्टान्त दिया है, ताका इतना ही भाव लेना, जैसे मेघपटल होते सूर्य प्रकाश प्रगट न हो है, तैसे कर्मउदय होतें केवलज्ञान न हो है। बहुरि ऐसा भाव न लेना, जैसे सूर्यविषे प्रकाश रहै है, तैसे आत्म विषे केवलज्ञान रहै है। जाते दृष्टांत सर्व प्रकार मिले नाही। जैसे पुद्गल विषे वर्ण गुण है, ताकी

हरित पीतादि अवस्था हैं । सो वर्तमान विषे कोई अवस्था होतें अन्य अवस्थाका अभाव ही है । तैसें आत्मा विषे चैतन्यगुण है, ताकी मतिज्ञानादिरूप अवस्था हैं । सो वर्तमान कोई अवस्था होतें अन्य अवस्थाका अभाव ही है ।

बहुरि कोऊ कहै कि आवरण नाम तो वस्तु के आच्छादनेका है, केवलज्ञानका सद्भाव नाही है तो केवलज्ञानावरण काहेकों कहो हो ?

ताका उत्तर—यहां शक्ति है ताकों व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण कहा है । जैसें देशचारित्रका अभाव होतें शक्ति घातनेकी अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहा तैसें जानना । बहुरि ऐस जानों—वस्तु विषे जो परनिमित्ततै भाव होय ताका नाम औपाधिक-भाव है अर परनिमित्त बिना जो भाव होय ताका नाम स्वभाव भाव है । सो जैसें जलकै अग्निका निमित्त होते उष्णपनों भयो, तहां शीतलपनाका अभाव ही है । परन्तु अग्निका निमित्त मिटे शीतलता ही होय जाय ताते सदाकाल जलका स्वभाव शीतल कहिए, जातें ऐसी शक्ति सदा पाईए है । बहुरि व्यक्त भए स्वभाव व्यक्त भया कहिए । कदाचित् व्यक्तरूप हो है । तैसें आत्माकै कर्मका निमित्त होतें अन्य रूप भयो, तहां केवलज्ञानका अभाव ही है । परन्तु कर्म का निमित्त मिटें सर्वदा केवलज्ञान होय जाय ; ताते सदा काल आत्माका स्वभाव केवलज्ञान कहिए है । जातें ऐसी शक्ति सदा पाईए है । व्यक्त भए स्वभाव व्यक्त भया कहिए । बहुरि जैसें शीतल स्वभावकरि उष्णजल को शीतल मानि पानादि करै, तो दाभना ही होय । तैसें केवल-

ज्ञानस्वभावकरि अशुद्ध आत्माकों केवलज्ञानी मानि अनुभवै, तो दुःखी ही होय । ऐसैं जे केवलज्ञानादिकरूप आत्माकों अनुभवै हैं, ते मिथ्यादृष्टी हैं । बहुरि रागादिक भाव आपकै प्रत्यक्ष होत भ्रमकरि आत्माकों रागादिरहित माने । सो पूछिए है—ए रागादिक तो होते देखिए हैं, ए किस द्रव्य के अस्तित्वविषे हैं । जो शरीर वा कर्मरूप-पुद्गलके अस्तित्वविषे होंय तो ए भाव अचेतन वा भूतार्त्तिक होय । सो तो ए रागादिक प्रत्यक्ष चेतनता लिए भूतार्त्तिक भाव भासै हैं । तातैं ए भाव आत्माहीके हैं । सोई समयसारके कलशविषे कहा है—

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो—

रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभुग्भावानुषंगात् कृतिः ।

नैकस्याः प्रकृतेरचित्वलसनाज्जीवस्य कर्ता ततो

जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं जाता न यत् पुद्गलः ॥

(सर्ववि० अधिकार कलश २०३)

याका अर्थ यह—रागादिरूप भावकर्म है, सो काहूकरि न किया, ऐसा नहीं है, जातै यह कार्यभूत है । बहुरि जीव अर कर्मप्रकृति इन दोऊनिका भी कर्तव्य नाही जातै ऐसैं होय तो अचेतन कर्मप्रकृतिकैं भी तिस भावकर्मका फल सुख दुःख ताका भोगना होइ, सो असंभव है । बहुरि एकली कर्मप्रकृतिका भी यह कर्तव्य नाही, जातैं वाकै अचेतनपनो प्रगट है । तातैं इस रागादिकका जीवही कर्ता है अर सो रागादिक जीवहीका कर्म है । जातैं भावकर्म तो चेतना का अनुसारी है, चेतना बिना न होइ । अर पुद्गल जाता है नाही ।

ऐसे रागादिकभाव जीव के अस्तित्वविषे हैं । अब जो रागादिक भाव-
निका निमित्त कर्मही को मानि आपकों रागादिकका अकर्त्ता माने
हैं, सो कर्त्ता तो आप घर आपकों निरुद्धमी होय प्रमादी रहना, तातें
कर्म हीका दोष ठहरावे हैं । सो यह दुःखदायक भ्रम है । सोई
समयसारका कलशा विषे कहा है—

रागजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते ।

उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ॥

(सर्व वि० अधिकार कलशा २२१)

याका अर्थ—जे जीव रागादिककी उत्पत्तिविषे परद्रव्यहीकों
निमित्तपनो माने है, ते जीव शुद्ध ज्ञानकरि रहित है अंधबुद्धि जिनकी
ऐसे होत संते मोहनदीकों नाही उतरें हैं । बहुरि समयसारका 'सर्व-
विशुद्धिअधिकार' विषे जो आत्मा कों अकर्त्ता माने है अरयहु कहै
है—कर्म ही जगावे सुवावे है, परघात कर्मतें हिंसा है, वेदकर्मतें अग्रह
है, तातें कर्म ही कर्त्ता है; तिस जैनीको सांख्यमती कहा है । जेसैं
सांख्यमती आत्माकों शुद्ध मानि स्वच्छन्द हो है, तैसें ही यह भया ।
बहुरि इस श्रद्धानतें यह दोष भया, जो रागादिक अपने न जानें
आपकों अकर्त्ता मान्या, तब रागादिक होने का भय रह्या नाहीं वा
रागादिक भेटने का उपाय करना रह्या नाहीं, तब स्वच्छन्द होय
खोटे कर्म बांधि अनंतसंसारविषे रले है ।

यहाँ प्रश्न—जो समयसारविषे ही ऐसा कहा है—

वर्णाद्यावा रागमोहादयो वा

भिन्नाभावाः सर्व्व एवास्य पुंसः॥

याका अर्थ—वर्णादिक वा रागादिकभाव हैं, ते सर्व्व ही इस आत्मातें भिन्न हैं । बहुरि तहाँ ही रागादिककों पुद्गलमय कहे हैं । बहुरि अन्य शास्त्रनिविधे भी रागादिकतें भिन्न आत्माकों कहा है, सो यह कैसे है ?

ताका उत्तर—रागादिकभाव परद्रव्य के निमित्ततें औपाधिकभाव हो हैं अरु यह जीव तिनिकों स्वभाव जानै है । जाकों स्वभाव जानै, ताकों बुरा कैसे मानै वा ताके नाशका उद्यम काहेकों करै । सो यह श्रद्धान भी विपरीत है । ताके छुड़ावनेको स्वभावकी अपेक्षा रागादिक कों भिन्न कहे हैं अरु निमित्तकी मुख्यताकरि पुद्गलमय कहे हैं । जैसे बंध रोग भेट्या चाहै है, जो शीतका आधिक्य देखे तो उष्ण औषधि बतावें अरु आतापका आधिक्य देखे तो शीतल औषधि बतावें । तैसे श्रीगुरु रागादिक छुड़ाया चाहै हैं । जो रागादिक परका मानि स्वच्छन्द होय निरुद्यमी होय, ताकों उपादान कारणकी मुख्यताकरि रागादिक आत्माका है, ऐसा श्रद्धान कराया । बहुरि जो रागादिक आपका स्वभावमानि तिनिका नाशका उद्यम नाही करै है ताकों निमित्तकारण की मुख्यताकरि रागादिक परभाव है, ऐसा श्रद्धान कराया है । दोऊ विपरीत श्रद्धानतें रहित भए सत्य श्रद्धान होय तब ऐसा मानै—ए रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नाही हैं, कर्म के निमित्ततें

॥ वर्णाद्यावा राग मोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्व्व एवास्य पुंसः ।

तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोऽमीनो दृष्टाः स्युर्दृष्टमेकं परं स्यात् ॥

(जीवाजी० कलश ३७)

आत्मा के अस्तित्वविषे विभावपर्याय निपजें हैं । निमित्त मिटे इनका नाश होतें स्वभावभाव रहि जाय है । तातें इनिके नाशका उद्यम करना ।

यहाँ प्रश्न—जो कर्मका निमित्त तें ए हो हैं, तो कर्मका उदय रहै तावत् ए विभाव दूर कैसे होय ? तातें याका उद्यम करना तो निरर्थक है ।

ताका उत्तर—एक कार्य होनेविषे, अनेक कारण चाहिए हैं । तिनविषे जे कारण बुद्धिपूर्वक होय, तिनकों तो उद्यम करि मिलावै अरु अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयमेव मिलै तब कार्यसिद्धि होय । जैसे पुत्र होनेका कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाहादिक करना है अरु अबुद्धिपूर्वक भवितव्य है । तहाँ पुत्रका अर्थी विवाहादिकका तो उद्यम करै अरु भवितव्य स्वयमेव होय, तब पुत्र होय । तैसे विभाव दूर करनेके कारण बुद्धि पूर्वक तो तत्त्वविचारादिक है अरु अबुद्धिपूर्वक मोहकर्म का उपशमादिक है । सो ताका अर्थी तत्त्वविचारादिकका तो उद्यम करै अरु मोहकर्मका उपशमादिक स्वयमेव होय, तब रागादिक दूरि होय ।

यहां ऐसा कहै है कि जैसे विवाहादिक भी भवितव्य आधोन हैं तैसे तत्त्वविचारादिक भी कर्मका क्षयोपशमादिकके आधोन हैं, तातें उद्यम करना निरर्थक है ।

ताका उत्तर—ज्ञानावरणका तो क्षयोपशम तत्त्वविचारादिक करने योग्य तेरे भया है । याहीतें उपयोगकों यहां लगावनेका उद्यम कराइए हैं । असंज्ञी जीवनिक क्षयोपशम नाही है, तो उनकों काहेकों

उपदेश दीजिए है ।

बहुत्र वह कहै है—होनहार होय तो तहाँ उपयोग लागै, बिना होनहार कैसे लागै ?

ताका उत्तर—जो ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र कोई ही कार्य का उद्यम मति करै । तू खान पान व्यापारादिकका तो उद्यम करै अरु यहां होनहार बतावै । सो जानिए है, तेरा अनुराग यहाँ नाहीं । मानादिक करि ऐसी भूँठी बातें बनावै है । या प्रकार जे रागादिक होते तिन करि रहित आत्माकों मानै हैं, ते मिथ्यादृष्टी जानै ।

बहुत्र कर्म नोकर्मका सम्बन्ध होते आत्माकों निबन्ध मानै, सो प्रत्यक्ष इनिका बंधन देखिए है । ज्ञानावरणादिकते ज्ञानादिकका घात देखिए है । शरीरकरि ताके अनुसारि अवस्था होती देखिए है । बधन कैसें नाहीं । जो बंधन न होय तो मोक्षमार्गी इनके नाशका उद्यम काहेकों करै ।

यहां कोऊ कहै—शास्त्रनिविर्षे आत्माकों कर्म नोकर्मते भिन्न अवद्वस्पष्ट कैसें कहा है ?

ताका उत्तर—सम्बन्ध अनेक प्रकार है । तहाँ तादात्म्य संबध अपेक्षा आत्माकों कर्म नोकर्मते भिन्न कहा है । जाते द्रव्य पलटकरि एक नाहीं होय जाय है अरु इस ही अपेक्षा अवद्वस्पष्ट कहा है । बहुत्र निमित्त, नैमित्तिक सम्बन्ध अपेक्षा बन्धन है ही । उनके निमित्ततें आत्मा अनेक अवस्था धरै ही है । तातें सर्वथा निबन्ध आपकों मानना मिथ्यादृष्टि है ।

यहां कोऊ कहै—हमकों तो बंध मुक्तिका विकल्प करना नाहीं,

जाते शास्त्रविषे ऐसा कहा है—

“जो बंधउ मुक्कउ मुणइ, सो बंधइ णिभंतु ।”

याका अर्थ—जो जीव बंध्या अर मुक्त भया माने है, सांतिःसन्देह बंधे है ताकों कहिए है—

जे जीव केवल पर्यायदृष्टि होय बंध मुक्त अवस्था ही को माने हैं, द्रव्य स्वभावका ग्रहण नाही करे हैं, तिनको ऐसा उपदेश दिया है; जे द्रव्य स्वभावको न जानता जीव बंध्या मुक्त भया माने, सो बंधे है । बहुरि जो सर्वथा ही बन्ध मुक्ति न होय, तो सो जीव बंधे है, ऐसा काहेको कहै । अर बन्ध के नाश का, मुक्त होने का उद्यम काहेको करिए है । काहेको आत्मानुभव करिये है । ताते द्रव्यदृष्टि करि एक दशा है, पर्यायदृष्टि करि अनेक अवस्था हो है, ऐसा मानना योग्य है ।

ऐसे ही अनेक प्रकारकरि केवल निश्चयनयका अभिप्रायते विरुद्ध श्रद्धानादिक करे है । जिनवाणीविषे तो नाना नय अपेक्षा कहीं कैसा कहीं कैसा निरूपण किया है । यह अपने अभिप्रायते निश्चयनय की मुख्यताकरि जो कथन किया होय, ताहीको ग्रहिकरि मिथ्यादृष्टिकों धारै है । बहुरि जिनवाणीविषे तो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता भए मोक्षमार्ग कहा है । सो याके सम्यग्दर्शन ज्ञान विषे सप्ततत्त्वनि-का श्रद्धान वा जानना भया चाहिए, सो तिनका विचार नाही । अर चारित्रविषे रागादिक दूरि किया चाहिए, ताका उद्यम नाही । एक अपने आत्माको शुद्ध अनुभवना इसहीको मोक्षमार्ग जानि सन्तुष्ट भया है । ताका अभ्यास करनेको अंतरंगविषे ऐसा चितवन किया करे है—मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, केवलज्ञानादि सहित हूँ, द्रव्यकथं

नोकर्म रहित हूँ, परमानन्दमय हूँ, जन्म मरणादि दुःख मेरे नहीं, इत्यादि चितवन करे है। सो यहाँ पूछिए है—यह चितवन जो द्रव्य-दृष्टिकरि करो हो, तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्वपर्यायनिका समुदाय है। तुम शुद्ध ही अनुभवन काहेको करो हो। अर पर्यायदृष्टि करि करो हो, तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है। तुम आपाको शुद्ध कैसे मानो हो? बहुरि जो शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानो हो, तो मैं ऐसा होने योग्य हूँ ऐसा मानो। मैं ऐसा हूँ ऐसे काहेको मानों हो। ताते आपाको शुद्धरूप चितवन करना भ्रम है। काहेते—तुम आपाको सिद्ध-समान मान्या, तो यह ससार अवस्था कौनकी है। अर तुम्हारे केवल-ज्ञानादिक हैं, तो ये मतिज्ञानादिक कौनके हैं। अर द्रव्यकर्म नोकर्म-रहित हो, तो ज्ञानादिककी व्यक्तता क्यों नहीं? परमानन्दमय हो, तो अब कर्तव्य कहा रह्या? जन्म मरणादि दुःख ही नाही, तो दुःखी कैसे होते हो? ताते अन्य अवस्थाविषे अन्य अवस्था मानना भ्रम है।

यहा कोऊ कहै—शास्त्रविषे शुद्ध चितवन करनेका उपदेश कैसे दिया है।

ताका उत्तर—एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षा-शुद्धपना है। तहाँ द्रव्यअपेक्षा तो परद्रव्यते भिन्नपनों वा अपने भाव-नितें अभिन्नपनों ताका नाम शुद्धपना है। अर पर्याय अपेक्षा अपा-धिकभावनिका अभाव होना, ताका नाम शुद्धपना है। सो शुद्ध चित-वनविषे द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। सोई सम्यसारव्याख्या-विषे कहा है—

**एष एवाशेषद्रव्यान्तरभावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः
शुद्ध इत्यभिलप्यते ।** (समयसार आत्मख्याति टीका गाथा० ६)

याका अर्थ—जो आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है । सो यह ही समस्त परद्रव्यनिके भावनिते भिन्नपनेकरि सेवा हुआ शुद्ध ऐसा कहिए है । बहुरि तहाँ ही ऐसा कहा है ।

सकलकारकचक्रप्रक्रियोत्तीर्णनिर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्धः ।
(समयसार आत्मख्याति टीका गाथा० ७३)

याका अर्थ—समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकनिका समूहकी प्रक्रियातें पारंगत ऐसी जो निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है, तातें शुद्ध है । तातें ऐसे शुद्ध शब्द का अर्थ जानना । बहुरि ऐसे ही केवल शब्द का अर्थ जानना । जो परभावतें भिन्न निःकेवल आप ही ताका नाम केवल है । ऐसे ही अन्य यथार्थ अर्थ अवधारना । पर्याय अपेक्षा शुद्धपनों माने वा केवली आपको माने महाविपरीत होय । तातें आपको द्रव्यपर्यायरूप अवलोकना । द्रव्यकरि सामान्य-स्वरूप अवलोकना, पर्यायकरि अवस्था विशेष अवधारना । ऐसे ही चितवन किए सम्यग्दृष्टी हो है । जातें साँचा अवलोके बिना सम्यग्दृष्टी कैसे नाम पावे ।

बहुरि मोक्षमार्गविषे तो रागादिक मेटनेका श्रद्धान ज्ञान आवरण करना है सो तो विचार ही नाही । आपका शुद्ध अनुभवनतें ही आपको सम्यग्दृष्टी मानि अन्य सर्व साधननिका निषेध करे है; आसन्न अभ्यास करना निरर्थक बतावे है, द्रव्यादिकका गुणस्थान मार्गणा त्रिलोकादिका बिचारको विकल्प ठहरावे है, तपश्चरण

करना बूझा बलेश करना मानै है, व्रतादिकका धारना बधनमें परना ठहरावै है, पूजनादि कार्यानिकों शुभासव जानि हेय प्ररूप है: इत्यादि सर्व साधनकों उठाय प्रमादी होय परिणमें है । सो शास्त्राभ्यास निरर्थक होय तो मुनिनके भी तो ध्यान अध्ययन दोय ही कायं मुख्य हैं । ध्यानविषे उपयोग न लागै, तब अध्ययनहीविषे उपयोगकूँ लगावै है, अन्य ठिकाना बीच में उपयोग लगावने योग्य है नाहीं । बहुरि शास्त्र अभ्यासकरि तत्त्वनिका विशेष जाननेतें सम्यग्दर्शन ज्ञान निमल होय है । बहुरि तहाँ यावत् उपयोग रहै, तावत् कषाय मन्द रहै । बहुरि आगामी वीतरागभावनिकी वृद्धि होय । ऐसैं कार्यकों निरर्थक कैसें मानिए ?

बहुरि बह कहै—जो जिनशास्त्रनिविषे अध्यात्म उपदेश है, तिन का अभ्यास करना, अन्य शास्त्रनिका अभ्यासकरि किछु सिद्धि नाही ।

ताकों कहिए है—जो तेरै साची दृष्टि भई है, तो सर्व ही जैन शास्त्र कार्यकारी है । तहा भी मुख्यपने अध्यात्म शास्त्रनिविषे तो आत्मस्वरूपका मुख्य कथन है सो सम्यग्दृष्टी भए आत्मस्वरूपका तो निर्णय होय चुकै, तब तो ज्ञान की निमलता के अर्थ वा उपयोग को मंद-कषायरूप राखनेके अर्थ अन्य शास्त्रनिका अभ्यास मुख्य चाहिए । अर आत्मस्वरूपका निर्णय भया है, ताका स्पष्ट राखनेके अर्थ अध्यात्मशास्त्रनिका भी अभ्यास चाहिए परन्तु अन्य शास्त्रनिविषे अरुचि तो न चाहिए । जाकै अन्य शास्त्रनिके अरुचि है, ताकै अध्यात्मकी रुचि सांची नाही । जैसे जाकै विषयासक्तपना होय, सो

विषयासक्त पुरुषनिकी कथा भी रुचितें सुने वा विषयके विशेषकों भी जाने वा विषयके आचरणविषयें जो साधन होय ताकों भी हितरूप मानें वा विषयाके स्वरूपकों भी पहिचाने । तैसें जाके आत्मरुचिभई होय, सो आत्मरुचिके धारक तीर्थंकरादिक तिनका पुराण भी जानें । बहुरि आत्माके विशेष जाननेकों गुणस्थानादिकों भी जानें । बहुरि आत्मा-चरणविषयें जे व्र तादिक साधन हैं, तिनकों भी हितरूप मानें । बहुरि आत्माके स्वरूपकों भी पहिचानें । तातें च्यारघों ही अनुयोग कार्य-कारो हैं । बहुरि तिनका नोका ज्ञान होनेके अर्थ शब्द न्यायशास्त्रा-दिकों भी जानना चाहिए । सो अपनी शक्तिके अनुसार सबनिका थोरा वा बहुत अभ्यास करना योग्य है ।

बहुरि वह कहै है, 'पद्मनन्दिपञ्चोसी' विषय ऐसा कहा है—जो आत्मस्वरूपतें निकसि बाह्य शास्त्रनिविषयें बुद्धि विचरै है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है ।

ताका उत्तर—यहु सत्य कहा है । बुद्धि तो आत्माकी है, ताकों छोरि परद्रव्य शास्त्रनिविषयें अनुरागिणी भई, ताकों व्यभिचारिणी ही कहिए । परन्तु जैसें स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है अरु न रह्या जाय तो उत्तम पुरुषकों छोरि चांडालादिकका सेवन किए तो अत्यन्त निंदनीक होइ । तैसें बुद्धि आत्मस्वरूपविषयें प्रवर्तें तो योग्य ही है अरु न रह्या जाय तो प्रशस्त शास्त्रादि परद्रव्यकों छोरि अप्रशस्त विषयादिविषयें लगे तो महानिंदनीक ही होइ । सो मुनिनिकें भी स्वरूपविषयें बहुत काल बुद्धि रहै नाहीं तो तेरी कैसें रह्या करे ? तातें शास्त्राभ्यासविषयें उपयोग लगावना युक्त है । बहुरि जो द्रव्यादिक-

का वा गुणस्थानादिकका विचारको विकल्प ठहरावै है, सो विकल्प तो है परंतु निविकल्प उपयोग न रहै तब इनि विकल्पनिकों न करै तो अन्य विकल्प होइ, ते बहुत रागादि गर्भित हो है । बहुनि निविकल्प दशा सदा रहै नाहीं । जातें छयस्थका उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहै तो अन्तर्मुहूर्त रहै । बहुरि तू कहैगा—मैं आत्मस्वरूपही का चितवन अनेक प्रकार किया कहूंगा, सो सामान्य चितवनविषे तो अनेक प्रकार बनें नाही । अर विशेष करेगा, तब द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान मार्गणा शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होयगा । बहुरि सुनि, केवल आत्मज्ञानहीतै तो मोक्षमार्ग होइ नाही । सप्ततत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान भए वा रागादिक दूर किए मोक्षमार्ग होगा । सो सप्त तत्त्व-निका विशेष जाननेको जीव अजीवके विशेष वा कर्मके आस्रव बंधादिकका विशेष अवश्य जानना योग्य है, जातें सम्यग्दर्शन ज्ञानकी प्रप्ति होय । बहुरि तहाँ पीछे रागादिक दूरि करने । सो जे रागादिक बघावने के कारण तिनको छोड़ि जे रागादिक घटावनेके कारण होय तहां उपयोगकों लगावना । सो द्रव्यादिकका गुणस्थानादिकका विचार रागादिक घटावनेको कारण है । इन विषे कोई रागादिकका निमित्तनाही । तातें सम्यग्दृष्टी भए पीछेभी इहांही उपयोग लगावना ।

बहुरि वह कहै है— रागादि मिटावनेकों कारण होय तिनविषे तो उपयोग लगावना परन्तु त्रिलोकवर्ती जीवनिका गति आदि विचार करना वा कर्मका बध उदयसत्तादिकका घणा विशेष जानना वा त्रिलोकका आकार प्रमाणादिक जानना इत्यादि विचार कौन कार्य-कारी है ।

ताका उत्तर—इनकों भी विचारतें रागादिक बघते नाही । जातें ए ज्ञेय याकें इष्ट अनिष्टरूप हैं नाहीं । तातें वर्तमान रागादिककों कारण नाही । बहुरि इनको विशेष जानें तत्त्वज्ञान निर्मल होय, तातें भागामी रागादिक घटावनेकों ही कारण हैं । तातें कार्यकारी हैं ।

बहुरि वह कहै है—स्वर्ग नरकादिकको जाने तहाँ रागद्वेष हो है ।

ताका समाधान—जानीकें तो ऐसी बुद्धि होइ नाही, अज्ञानीकें होय । तहाँ पाप छोरि पुण्यकार्यविषं लागै तहाँ किछु रागादिक घटै ही है ।

बहुरि वह कहै है—शास्त्रविषे ऐसा उपदेश है, प्रयोजनभूत धोरा ही जानना कार्यकारी है तातें बहुत विकल्प काहेको कीजिए ।

ताका उत्तर—जे जीव अन्य बहुत जानें अर प्रयोजनभूतकों न जानें अथवा जिनकी बहुत जानने की शक्ति नाही, तिनको यह उपदेश दिया है । बहुरि जाकी बहुत जाननेकी शक्ति होय, ताकों तो यह कहा नाही जो बहुत जाने बुरा होगा । जेता बहुत जानेगा, तितना प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा । जातेशास्त्रविषे ऐसा कहा है—

सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान् भवेत् ।

याका अर्थ यह—सामान्य शास्त्रते विशेष बलवान है । विशेषहीतें नीके निर्णय हो है । तातें विशेष जानना योग्य है । बहुरि वह तपश्चरणकों वृथा बलेश ठहरावै है । सो मोक्षमार्गी अए तो संसारी जीवनितें उलटी परणति चाहिए । संसारोनिक् इष्ट अनिष्ट सामग्रीतें रागद्वेष हो है, याकें रागद्वेष न चाहिए । तहाँ राग छोड़नेके अर्थ इष्ट सामग्री भोजनादिकका त्यागी हो है अर द्वेष छोड़नेके अर्थ अनिष्टः

सामग्री अनशनादिक ताका अंगीकार करै है। स्वाधीनपनै ऐसा साधन होय तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलै भी राग द्वेष न होय। सो चाहिए तो ऐसे अर तेरै अनशनादितै द्वेष भया, तातैं ताको बलेश ठहराया। जब यहु बलेश भया, तब भोजन करना सुख स्वयमेव ठहराया, तहां राग आया; तो ऐसी परिणति तो ससारीनिके पाईएही है, तैं मोक्षमार्गी होय कहा किया।

बहुरि जो तू कहेगा, केई सम्यग्दृष्टी भी तपश्चरण नाहीं करै हैं।

ताका उत्तर—यहु कारण विशेषतै तप न होय सकै है परन्तु श्रद्धानविषै तो तपको भला जानै हैं। ताके साधनका उद्यम राखै हैं। तेरै तो श्रद्धान यहु है, तप करना बलेश है। बहुरि तपका तेरै उद्यम नाहीं, तातैं तेरै सम्यग्दृष्टी कैसे होय ?

बहुरि वह कहै है—शास्त्रविषै ऐसा कहा है—तप आदिका बलेश करै है तो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नाही।

ताका उत्तर—यहु जे जीव तत्त्वज्ञानतै तो परान्मुख हैं, तपहीतैं मोक्ष मानै हैं, तिनको ऐसा उपदेश दिया है, तत्त्वज्ञान बिना केवल तपहीतैं मोक्षमार्ग न होय। बहुरि तत्त्वज्ञान भए रागादिक भेटनेके अर्थ तपकरनेका तो निषेध है नाही। जो निषेध होय तो गणधरादिक तप काहेको करै। तातैं अपनी शक्ति अनुसारि तप करना योग्य है। बहुरि वह व्रतादिकों बधन मानै है। सो स्वच्छन्दवृत्तितो अज्ञान-अवस्थाही विषै थी, ज्ञान पाएं तो परिणतिकों रोकै हो है। बहुरि तिस परिणति रोकनेके अर्थ बाह्य हिसादिक कारणनिका त्यागी अवश्य भया चाहिए।

बहुरि वह कहै है—हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, बाह्य त्याग न किया तो न किया ।

ताका उत्तर—जे ए हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयमेव होते हैं, तो हम ऐसे मानें । बहुरि जो तू अपना परिणामकरि कार्य करे, तहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहिए । विषय सेवनादि क्रिया वा प्रमादरूप गमनादि क्रिया परिणाम बिना कैसे होय । सो क्रिया तो आपउद्यमी होय तू करे अरु तहां हिंसादिक होय ताकों तू गिनै नाही, परिणाम शुद्ध माने । सो ऐसी मानिते तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेगे ।

बहुरि वह कहै है—परिणामनिकों रोकिए वा बाह्य हिंसादिक भी घटाईए, परन्तु प्रतिज्ञा करने में बन्धन हो है, ताते प्रतिज्ञारूप अत नाही अंगीकार करना ।

ताका समाधान—जिस कार्य करनेकी आशा रहै है, ताकी प्रतिज्ञा न लीजिए है । अरु आशा रहै तिसते राग रहै है । तिस रागभावते बिना कार्य किए भी अविरतिते कर्मका बन्ध हुवा करे । ताते प्रतिज्ञा अवश्य करनी युक्त है । अरु कार्य करनेका बंधन भए बिना परिणाम कैसे रुकेगे, प्रयोजन पड़े तद्रूप परिणाम होय ही होय वा बिना प्रयोजन पड़े ताकी आशा रहै । ताते प्रतिज्ञा करनी युक्त है ।

बहुरि वह कहै है—न जानिए कैसा उदय आवे, पीछे प्रतिज्ञाभंग होय तो महापाप लागे । ताते प्रारब्ध अनुसारि कार्य बनें सो बनों, प्रतिज्ञाका विकल्प न करना ।

ताका समाधान—प्रतिज्ञा ग्रहण करतें जाका निर्वाह होता न

जानें, तिस प्रतिज्ञाको तो करे नाही । प्रतिज्ञा लेतें हो यहू अभिप्राय रहै, प्रयोजन पड़े छोड़िदूंगा, तो वह प्रतिज्ञा कौन कार्यकारी भई । अर प्रतिज्ञा ग्रहण करते तो यहू परिणाम है, मरणांत भए भी न छोड़ूंगा तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी युक्त ही है । बिना प्रतिज्ञा किए अविरत सम्बन्धी बंध मिटे नाही । बहुरि आगामी हृदयका भयकरि प्रतिज्ञा न लीजिए सो उदयको विचारे सर्व ही कर्त्तव्यका नाश होय । जैसे आपकों पचाता जानें, तितना भोजन करे, कदाचित् काहूकें भोजनतें अजीर्ण भया होय तो तिस भयते भोजन करना छाड़ै तो मरण ही होय । तैसे आपकें निर्वाह होता जानें तितनी प्रतिज्ञा करे, कदाचित् काहूकें प्रतिज्ञातें अष्टपना भया होय, तो तिस भयते प्रतिज्ञा करनी छाड़ै तो असयम ही होय । ताते बनै सो प्रतिज्ञा लेनी युक्त है । बहुरि प्रारब्ध अनुसारि तो कार्य बनै ही है, तू उद्यमी होय भोजनादि काहेकों करै है । जो तहा उद्यम करै है, तो त्याग करने का भी उद्यम करना युक्त ही है । जब प्रतिमावत् तेरी दशा होय जायगी, तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्त्तव्य न मानेंगे । ताते काहेकों स्वच्छन्द होनेकी युक्ति बनावै है । बनै सो प्रतिज्ञाकरि व्रत धारना योग्य ही है ।

बहुरि वह पूजनादि कार्यकों शुभास्त्रव जानि हेय माने है सो यहू सत्य ही है । परन्तु जो इनि कार्यानिकों छोरि लुब्धोपयोगरूप होय तो भले ही है अर विषय कषायरूप अशुभरूप प्रवर्ते तो अपना बुरा ही किया । शुभोपयोगतै स्वर्गादि होय वा भली वासनातै वा भला निमित्ततै कर्मका स्थिति अनुभाग घटि जाय तो सम्यक्त्वादिककी भी प्राप्ति

होय जाय। बहुरि अशुभोपयोगते नरक निगोदाद होय वा बुरी वासनाते वा बुरा निमित्तते कर्मका स्थिति अनुभाग बधि जाय, तो सम्यक्तादिक महा दुर्लभ होय जाय। बहुरि शुभोपयोग होते कषाय मंद हो है, अशुभोपयोगहोते तीव्र हो है। सो मदकषायका कार्य छोरि तीव्रकषाय का कार्य करना तो ऐसा है, जैसे कड़वी वस्तु न खानी घर विप खाना। सो यह अज्ञानता है।

बहुरि वह कहै है—शास्त्र विषे शुभ अशुभकों समान कहा है, ताते हमकों तो विशेष जानना युक्त नाहीं।

ताका समाधान—जे जीव शुभोपयोगकों मोक्षका कारण मानि उपादेय मानै है, शुद्धोपयोगकों नाही पहिचानै हैं, तिनकों शुभ अशुभ दोऊनिकों अशुद्धताकी अपेक्षा वा बधकारणकी अपेक्षा समान दिखाए है। बहुरि शुभ अशुभनिका परस्पर विचार कीजिए, तो शुभ भावनि विषे कषायमंद हो है, ताते बध हीन हो है। अशुभभावनि विषे कषायतीव्र हो है, ताते बध बहुत हो है। ऐसे विचार किए अशुभकी अपेक्षा सिद्धान्तविषे शुभको भला भी कहिए है। जैसे रोग तो थोरा वा बहुत बुरा ही है परन्तु बहुत रोगकी अपेक्षा थोरा रोगकों भला भी कहिए है। तातें शुद्धोपयोग नाही होय, तब अशुभते छूटि शुभविषे प्रवर्त्तनायुक्त है। शुभकों छोरि अशुभविषे प्रवर्त्तना युक्त नाहीं।

बहुरि वह कहै है—जो कामादिक वा क्षुधादिक मिटावनेकों अशुभरूप प्रवृत्ति तो भए विना रहती नाही अरु शुभप्रवृत्ति चाहिकसि करनी परे है, ज्ञानीकं चाह चाहिए नाहीं; तातें शुभका उद्यम नाहीं

करना ।

ताका उतर—शुभप्रवृत्तिविषे उपयोग लागनेकरि वा ताके निमित्तते विरागता बधनेकरि कामादिक हीन हो हैं अर क्षुधादिकविषे भी संक्लेश थोरा हो है । ताते शुभोपयोगका अभ्यास करना । उद्यम किए भी जो कामादिक वा क्षुधादिक पीडे हैं तो ताके अवि जंसे थोरा पाप लागे सो करना । बहुरि शुभोपयोगकों छोड़ि निश्चक पापरूप प्रवर्तना तो युक्त नाही । बहुरि तू कहै—ज्ञानोकं चाहि नाही अर शुभोपयोग चाहि किए हो है सो जसे पुरुष किचिन्मात्र भी अपना धन दिया चाहै नाहो परन्तु जहाँ बहुत द्रव्य जाता जानै, तहाँ चाहिकरि स्तोक द्रव्य देनेका उपाय करै है । तैसे ज्ञानो किचिन्मात्र भी कषायरूप कार्य किया चाहै नाही परन्तु जहाँ बहुत कषायरूप अशुभ कार्य होता जानै तहाँ चाहिकरि स्तोक कषायरूप शुभ कार्य करनेका उद्यम करै है । ऐसे यहु बान सिद्ध भई—जहाँ शुद्धोपयोग होता जानै, तहाँ तो शुभ कार्यका निषेध हो है अर जहा अशुभोपयोग होता जानै, तहाँ शुभकों उपायकरि अंगोकार करना युक्त है । या प्रकार अनेक व्यवहारकार्यकों उथापि स्वच्छन्दपनाकों स्थापे हैं, ताका निषेध किया ।

अब तिस ही केवल निश्चयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति दिखाइए है—
 एक शुद्धात्माकों जानै ज्ञानी हो है, अन्य किछू चाहिए नाही ।
 ऐसा जानि कबहूँ एकांत तिष्ठिकरि ध्यान मुद्रा धारि में सर्वकर्म उपाधिरहित सिद्ध समान आत्मा हूँ, इत्यादि विचारकरि सन्तुष्ट हो है ।
 सो ए विशेषण कैसें संभवै, ऐसा विचार नाही । अथवा अच न

अखंड अनोपम्यादि विशेषण करि आत्माकों ध्यावे है, सो ए विशेषण अन्य द्रव्यनिविषे भी सम्भवैं हैं । बहुरि ए विशेषण किस अपेक्षा हैं, सो विचार नाही । बहुरि कदाचित् सूता बैठ्या जिस तिस अवस्थाविषे ऐसा विचार राखि आपको जानी मानैं है । बहुरि ज्ञानी के आसव बंध नाही ऐसा भागमविषे कह्या है ताते कदाचित् विषय-कषायरूप हो है । तहाँ बंध होनेका भय नाही है, स्वच्छन्द भया रागादिरूप प्रवर्त्तै है । सो आपा परकों जाननेका तो चिन्ह वैराग्य-भाव है सो समयसारविषे कह्या है—

“सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः ।”*

याका अर्थ—यहु सम्यग्दृष्टीके निश्चयसों ज्ञानवैराग्य शक्ति होय । बहुरि कह्या है—

सम्यग्दृष्टि स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्या—

दित्युत्तानोत्पलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु ।

आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा

आत्मानात्मावगमबिरहात्सन्ति सम्यक्त्व रिक्ताः॥ १३७॥

याका अर्थ—स्वयमेव यहु मै सम्यग्दृष्टी हूँ, मेरे कदाचित् बंध नाही, ऐसे ऊँचा फुलाया है मुख जिनने ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित भी आचरण करै हैं तो करो, बहुरि पंचसमितिकी सावधानीकों

ॐ सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः, स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्य कृपाप्तिमुक्त्या । यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च, स्वस्मिन्नास्ते विरमन्ति परास्त्वर्धतो रागयोगात् ॥ निर्जरा० कलश १३६ ॥

अवलम्ब है तो अवलम्बो, जातें वे ज्ञान शक्ति बिना अजहं पापी ही हैं। ए दोऊ आत्मा अनात्माका ज्ञानरहितपनातें सम्यक्त्वरहित ही हैं।

बहुति पूछिए है—परकों पर जान्या, तो परद्रव्यविषे रागादि करनेका कहा प्रयोजन रहा ? तहाँ वह कहै है—मोहके उदयते रागादि हो हैं। पूर्वे भरतादिक जानी भए, तिनकें भी विषय कषाय रूप कार्य भया सुनिये है।

ताका उत्तर—जानोकें भी मोहके उदयते रागादिक हां हैं—यहु सत्य परन्तु बुद्धि पूर्वक रागादिक होते नाही। सो विशेष वर्णन आगें करेगे। बहुति जाकें रागादिक होनेका किछू विपाद नाही, तिनके नाशका उपाय नाही, ताकें रागादिक बुरे है ऐसा श्रद्धान भी नाही सम्भवै है। ऐसे श्रद्धान बिना सम्यग्दृष्टी कैसे होय ? जीवाजीवादि तत्त्वनिके श्रद्धान करनेका प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। बहुति भरतादिक सम्यग्दृष्टीनिकें [विषय कषायकी प्रवृत्ति जैसे हो है, सो भी विशेष आगे कहेगे। तू उनका उदाहरणकरि स्वच्छन्द होगा तो तेरें तोत्र आस्रव बध होगा। सोई कह्या है—

मग्ना ज्ञाननयंषिणोपि यदि ते स्वच्छन्दोद्यमाः॥

ॐ मग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति यन् ।

मग्नाः ज्ञाननयंषिणोपि यदिति स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः ॥

विष्वक्स्थोपरि ते तरन्ति सतत ज्ञान भवन्तः स्वयं ।

ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वश यान्ति प्रमादस्य च ॥

याका अर्थ—यहु ज्ञाननयके अवलोकनहारे भी जे स्वच्छन्द मद उद्यमी हो है, ते ससारविषे डूबे और भी तहां “ज्ञानिन कर्म न जातु कर्तुं मुचितं” —इत्यादि कलशाविषे वा “तथापि न निर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनः”—इत्यादि कलशा विषे स्वच्छन्द होता निषेध्या है। बिना चाहि जो कार्य होय सो कर्मबन्धका कारण नाही। अभिप्रायते कर्ता होय करे घर जाता रहै, यह तो बने नाही; इत्यादि निरूपण किया है। ताते रागादिक बुरे ग्रहितकारो जानि तिनका नाशके अर्थ उद्यम राखना। तहां अनुक्रमविषे पहलें तीव्र-रागादि छोड़नेके अर्थ अशुभ कार्य छोड़ि शुभ विषे लागना, पीछे मंदरागादि भी छोड़नेके अर्थ शुभकों भी छोड़ि शुद्धोपयोग रूप होना।

बहुरि कई जीव अशुभविषे क्लेश मानि व्यापारादि कार्य वा स्त्रीमेवनादि कार्यनिकों भी घटावें हैं। बहुरि शुभकों हेय जानि शास्त्राभ्यामादि कार्यनिविषे नाही प्रवर्तें हैं। वोतराग भावरूप शुद्धोपयोगकों प्राप्त भए नाही, ते जीव अथ काम धर्म मोक्षरूप पुरुषार्थ-तें रहिन होते सते आलसी निरुद्यमी हो है। निनकी निन्दा पंचास्ति-कायकी व्याख्या विषे कीनी है। निनकों हृष्टांत दिया है—जैसे बहुत खीर खाइ खाय पुरुष आलसी हो है वा जैसे वृक्ष निरुद्यमी है, तैसे ते जीव आलसी निरुद्यमी भए है।

अब इनको पूछिए है—तुम बाह्य तो शुभ अशुभकार्यनिकों घटायो परन्तु उपयोग तो आलम्बन बिना रहता नाही, सो तुम्हारा उपयोग कहां रहै है, सो कहो। जो वह कहै—आत्माका चितवन करै है, तो

शास्त्रादि करि अनेक प्रकारके आत्माका विचारकों तो तुम विकल्प ठहराया अर कोई विशेषण आत्माका जाननेमें बहुतकाल लागै नाहीं बारम्बार एकरूप चितवनविषे छद्मस्थका उपयोग लगता नाहीं । गणधरादिकका भी उपयोग ऐसे न रहि सकै, ताते वे भी शास्त्रादि कार्यनिविषे प्रवर्त्तै हैं । तेरा उपयोग गणधरादिकते भी कैसें शुद्ध भया मानिए । ताते तेरा कहना प्रमाण नाही । जैसे कोऊ व्यापारादिविषे निरुद्यमी होय ठाला जेसे तैसे काल गुमावै, तैसे तू धर्म विषे निरुद्यमी होइ प्रमादी यूँही काल गमावै है । कबहु किछु चितवनसा करै, कबहुँ बाते बनावै, कबहुँ भोजनादि करै, अपना उपयोग निर्मल करनेकों शास्त्राभ्यास तपश्चरण भक्ति आदि कार्यानिविषे प्रवर्त्तता नाही । सूनासा होय प्रमादी होनेका नाम शुद्धोपयोग ठहराय, तहा बलेश थोरा होनेते जैसें कोई झालसी होय परधा रहने मे सुख मानै, तैसे आनन्द मानै है । अथवा जैसें सुपने विषे आपको राजा मानि सुखी होय, तसे आपको भ्रमते सिद्ध समान शुद्ध मानि आप ही आनन्दित हो है । अथवा जैसें कही रति मानि सुखी हो है, तैसें किछु विचार करने विषे रति मानि सुखी होय, ताकों अनुभवजनित आनन्द कहै है । बहुरि जैसें कही अरति मानि उदास होय, तैसें व्यापारादिक पुत्रादिककों खेदका कारण जानि तिनते उदास रहै है, ताको वैराग्य मानै है । सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कषायगर्भित है । जो वीतराग-रूप उदासीन दशाविषे निराकुलता होय, सो साचा आनन्द ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवनिकें चारित्र मोहकी हीनता भए प्रगट हो है । बहुरि वह व्यापारादि बलेश छोटि यथेष्ट भोजनादिकारि सुखी हुवा

प्रवर्त्त है । आपको तहाँ कषायरहित मानें है, सो ऐसे आनन्दरूप भए तो रीद्रध्यान हो है । जहा सुख सामग्री छोड़ि दुख सामग्री का संयोग भए संक्लेश न होय, रागद्वेष न उपजे, तब निःकषाय भाव हो है । ऐसे अमरूप तिनकी प्रवृत्ति पाईए है । या प्रकार जे जीव केवल निश्चयाभासके अवलम्बी है, ते मिथ्यादृष्टी जानने । जैसे वेदांती वा सांख्यमतवाले जीव केवल शुद्धात्माके श्रद्धानी है, तैसे ए भी जानने । जाते श्रद्धानकी समानताकरि उनका उपदेश इनकों इष्ट लागै है, इनका उपदेश उनको इष्ट लागै है ।

बहुंरि तिन जावनिके ऐसा श्रद्धान है—जो केवल शुद्धात्मा का चितवनते तो संवर निर्जरा हो है वा मुक्तात्माका सुखका अंश तहाँ प्रगट हो है । बहुंरि जीवके गुणस्थानादि अशुद्ध भावनिका वा आप बिना अन्य जीव पुद्गलादिकका चितवन किए आसव बन्ध हो है । ताते अन्य विचारते पराङ्मुख रहै हैं । सो यहू भी सत्य श्रद्धान नाही, जाते शुद्ध स्वद्रव्यका चितवन करो वा अन्य चितवन करो; जो बीतरागता लिए भाव होय, तो तहाँ संवर निर्जरा ही है अरु जहाँ रागादिरूप भाव होय, तहाँ आसव बंध ही है । जो परद्रव्यके जानने-हीते आसव बन्ध होय तो केवली तो समस्त परद्रव्यको जानें हैं, तिनके भी आसव बन्ध होय । बहुंरि वह कहै है—जो छद्मस्थके परद्रव्य चितवन होते आसव बन्ध हो है । सो भी नाही, जाते शुक्ल ध्यानविषे भी मुनिनिके छहों द्रव्यनिका द्रव्यगुण पर्यायका चितवन होना निरूपण किया है वा अवधिमनः पर्यायादिविषे परद्रव्यके जाननेही की विशेषता हो है । बहुंरि चौथा गुणस्थानाविषे कोई अपने

स्वरूपका चितवन करे है, ताकें भी आस्रव बन्ध अधिक है वा गुण श्रेणी निर्जरा नाहीं है। पंचम षष्ठम गुणस्थानविषे आहार विहारादि क्रिया होतें परद्रव्य वितवनतें भी आस्रव बन्ध थोरा हो है वा गुण-श्रेणी निर्जरा हुवा करै है। ताते स्वद्रव्य परद्रव्यका चितवनतें निर्जरा बंध नाहीं। रागादिकके घटे निर्जरा है, रागादिक भए बन्ध है। ताकों रागादिकके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान नाहीं, ताते अन्यथा मानै है।

तहाँ वह पूछै है कि ऐसे है तो निर्विकल्प अनुभव दशा विषें नयप्रमाण निक्षेपादिकका वा दर्शन ज्ञानादिकका भी विकल्प का निषेध किया है, सो कैसे है ?

ताका उत्तर—जे जीव इनही विकल्पनिविषे लगी रहे है, अभेद-रूप एक आपकों अनुभवै नाहीं है, तिनको ऐसा उपदेश दिया है, जो ए सर्व विकल्प वस्तुका निश्चय करनेकों कारण हैं। वस्तु का निश्चय भये इनका प्रयोजन किछू रहता नाहीं। ताते इन विकल्पनिकों भी छोड़ि अभेदरूप एक आत्माका अनुभवन करना। इनिके विचाररूप विकल्पनिही विषे फँसि रहना योग्य नाहीं। बटुरि वस्तुका निश्चय भए पीछे ऐसा नाहीं, जो सामान्यरूप स्वद्रव्यहीका चितवन रह्या करे। स्वद्रव्यका वा परद्रव्यका समान्यरूप वा विशेषरूप जानना होय परन्तु बीतरागता लिए होय, तिसहोका नाम निर्विकल्प दशा है।

तहाँ वह पूछै है—यहाँ तो बहुत विकल्प भए, निर्विकल्पसंज्ञा कैसे सम्भवै ?

ताका उत्तर—निर्विचार होनेका नाम निर्विकल्प नाहीं है। जातें छद्मस्थकें जानना विचार लिए है। ताका अभाव मानें ज्ञानका अभाव

होय, तब जड़पना भया सो आत्माकें होता नाही । तातें विचार तो रहै । बहुरि जो कहिए, एक सामान्यका ही विचार रहता है, विशेषका नाही । तो सामान्यका विचार तो बहुत काल रहता नाही वा विशेष की अपेक्षा बिना सामान्यका स्वरूप भासता नाही । बहुरि कहिए—आपहीका विचार रहता है परका नाही, तो परविषे पर बुद्धि भए बिना आपविषे निजबुद्धि कैसे आवें ? तहाँ बह कहै है, समयसारविषे ऐसा कहा है—

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठितं ॥

(कलश १३०—संवर अधिकार)

याका अर्थ यह—भेद विज्ञान तावत् निरन्तर भावना, यावत् परते छूटे ज्ञान है सो ज्ञानविषे स्थित होय । तातें भेद विज्ञान छूट पर का जानना मिटि जाय है । केवल आपहीको आप जान्या करै है ।

सो यहाँ तो यह कहा है—पूर्व आपा परको एक जान था, पोछे जुदा जाननेको भेद विज्ञानको तावत् भावना ही योग्य है, यावत् ज्ञान पररूपकों भिन्न जानि अपन ज्ञानस्वरूपही विषे निश्चित होय । पोछे भेदविज्ञान करनेका प्रयोजन रह्या नाही । स्वयमेव परकों पररूप आपकों आपरूप जान्या करै है । ऐसा नाही, जो परद्रव्यका जानना ही मिटि जाय है । ताने परद्रव्यका जानना वा स्वद्रव्यका विशेष जाननेका नाम विकल्प नाही है । तो कैसे है ? सो कहिए है—राग द्वेषके वशतें किसी जेयके जानने विषे उपयोग लगावना, किसी जेयके

जाननेतें छुड़ावना, ऐसे बार बार उपयोगको भ्रमावना, ताका नाम विकल्प है । बहुरि जहाँ वीतरागरूप होय जाको जानै है, ताकों यथार्थ जानै है । अन्य अन्य ज्ञेयके जाननेके ग्रथि उपयोगकों नाही भ्रमावै है, तहाँ निर्विकल्पदशा जाननी ।

यहाँ कोऊ कहै—छद्मस्थका उपयोग तो नाना ज्ञेय विषै भ्रमै ही भ्रमै । तहाँ निर्विकल्पता कैसे सम्भवै है ?

ताका उत्तर—जेते काल एक जानने रूप रहै, तावत् निर्विकल्प नाम पावै । सिद्धान्तविषै ध्यानका लक्षण ऐसा ही किया है—
“एकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानम् ।” १

एकका मुख्य चितवन होय अरु अन्य चिन्ता रुकै, ताका नाम ध्यान है । सर्वार्थसिद्धि सूत्रकी टीका विषै यहु विशेष कह्या है—जो सब चिन्ता रुकनेका नाम ध्यान होय तो अचेतनपनो होय जाय । बहुरि ऐसी भी विविक्षा है जो सतान प्रपेक्षा नाना ज्ञेयका भी जानना होय । परन्तु यावत् वीतरागता रहै, रागादिककरि आप उपयोगकों भ्रमावै नाही, तावत् निर्विकल्पदशा कहिए है ।

बहुरि वह कहै—ऐसे है तो परद्रव्यते छुडाय स्वरूपविष उपयोग लगावने का उपदेश काहेकों दिया है ?

ताका समाधान—जो शुभ अशुभ भावनिर्कां कारण पर द्रव्य है, तिनविषै उपयोग लगे जिनके राग द्वेष होइ यावै है अरु स्वरूप-

ॐ “उत्तम मंहान्मयैकाग्रचित्तानि निरोधो ध्यानमान्ममुह्यति ।”

(तत्त्वार्थसूत्र ६-२७)

चितवन करे तो राग द्वेष घटे हैं, ऐसे नीचली अवस्थावारे जीवनियों पूर्वोक्त उपदेश है । जैसे कोऊ स्त्री विकारभावकरि पर घर जाती थी, ताको मनै करी—पर घर मति जाय, घर में बैठि रहो । बहुरि जो स्त्री निर्विकार भावकरि काहूके घर जाय यथायोग्य प्रवर्त्त तो किछू दोष है नाही । तैसे उपयोगरूप परणति राग-द्वेष भावकरि पर द्रव्यनिविषं प्रवर्त्त थी, ताको मनै करी—परद्रव्यनिविषं मति प्रवर्त्त, स्वरूपविषे मग्न रहो । बहुरि जो उपयोगरूप परणति वीतरागभावकरि परद्रव्यको जानि यथायोग्य प्रवर्त्त, तो किछू दोष है नाही ।

बहुरि वह कहै है—ऐसे है तो महामुनि परिग्रहादिक चितवनका त्याग काहेकों करे है ।

ताका समाधान—जैसे विकाररहित स्त्री कुशीलके कारण पर-घरनिका त्याग करै, तैसे वीतराग परणति रागद्वेषके कारण परद्रव्य-निका त्याग करै है । बहुरि जे व्यभिचारके कारण नाही, ऐसे परघर जानेका त्याग है नाही । तैसे जे राग द्वेषको कारण नाही, ऐसे परद्रव्य जाननेका त्याग है नाही ।

बहुरि वह कहै है—जैसे जो स्त्री प्रयोजन जानि पितादिकके घरि जाय तो जावो, बिना प्रयोजन जिस तिसके घर जाना तो योग्य नाही । तैसे परणतियों प्रयोजन जानि सप्ततत्त्वनिका विचार करना, बिना प्रयोजन गुणस्थानादिकका विचार करना योग्य नाही ।

ताका समाधान—जैसे स्त्री प्रयोजन जानि पितादिक वा मित्रा-दिकके भो घर जाय तैसे परणति तत्त्वनिका विशेष जाननेकों कारण

गुणस्थावादिक वा कर्मादिकों भी जानै । बहुरि तहाँ ऐसा जानना—जैसे शीलवती स्त्री उद्यमकरि तो विटपुरुषनिके स्थान न जाय, जो परवश तहाँ जाना बनि जाय, तहाँ कुशील न सेवै तो स्त्री शीलवती ही है । तैसें वीतराग परणति उपायकरि तो रागादिकके कारण परद्रव्यनिविषे न लागै, जो स्वयमेव तिनका जानना होय जाय, तहाँ रागादिक न कर तो परणति शुद्ध ही है । तातें स्त्री आदिकी परीषह मुनिनकं होय, तिनको जानै ही नाही, अपने स्वरूप ही का जानना रहै है, ऐसा मानना मिथ्या है । उनको जानै तो है परन्तु रागादिक नाही करै है । या प्रकार परद्रव्यों जानतें भी वीतरागभाव हो है, ऐसा श्रद्धान करना ।

बहुरि वह कहै—ऐसे है तो शास्त्रविषे, ऐसे कैसे कह्या है, जो आत्माका श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र है ।

ताका समाधान—अनादितें परद्रव्यविषे आपका श्रद्धान ज्ञान आचरण था, ताके छुड़ावनेकों यह उपदेश है । आपही विषे आपका श्रद्धान ज्ञान आचरण भए परद्रव्यविषे रागद्वेषादि परणति करनेका श्रद्धान वा ज्ञान वा आचरण मिटि जाय, तब सम्यग्दर्शनादि हो है । जो परद्रव्यका परद्रव्यरूप श्रद्धानादि करनेतें सम्यग्दर्शनादि न होते होय, तो केवलीकें भी तिनका अभाव होय । जहा परद्रव्यों बुरा जानना, निज द्रव्यों भला जानना, तहाँ तो रागद्वेष सहज ही भया । जहाँ आपको आपरूप परकों पररूप यथार्थ जान्या करै, तैसे ही श्रद्धानादिरूप प्रवर्तै, तब ही सम्यग्दर्शनादि हो हैं, ऐसे जानना । तातें बहुत कहा कहिए, जैसे रागादि मिटावनेका श्रद्धान होय सो ही

अद्वान सम्यग्दर्शन है। बहुरि जैसे रागादि मिटावनेका जानना होय सोही जानना सम्यग्ज्ञान है। बहुरि जैसे रागादि मिटे सोही प्राचरण सम्यक्चारित्र है। ऐसा ही मोक्षमार्ग मानना योग्य है। या प्रकाश निश्चयनयका आभास लिए एकान्तपक्षके धारी जनाभास निनके मिथ्यात्व का निरूपण किया।

केवल व्यवहारावलम्बी जनाभास का निरूपण

अब व्यवहाराभास पक्षके धारक जनाभासानिके मिथ्यात्वका निरूपण कीजिए है—जिनआगम विषे जहा व्यवहारकी मुख्यताकरि उपदेश है, ताको मानि बाह्यसाधनादिकहीका श्रद्धानादिक करै है, तिनके सर्व धर्मके अग ग्रन्थधारूप होय मिथ्याभावकों प्राप्त होय है सो विशेष कहिए हैं। यहा ऐसा जानि लेना: व्यवहारधर्मकी प्रवृत्ति ते पुण्यबध होय है, ताने पापप्रवृत्ति अपेक्षा तः याका निषेध है नाही। परन्तु इहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही करि सन्तुष्ट होय, साचा मोक्षमार्गविषे उद्यमी न होय है, ताकों मोक्षमार्गविषे सम्मुख करनेकों तिस शुभरूप मिथ्याप्रवृत्ति का भी निषेधरूप निरूपण कीजिए है। जो यह कथन कीजिए है, ताको सुनि जो शुभ प्रवृत्ति छोड़ि अशुभविषे प्रवृत्ति करोगे तो तो तुम्हारा बुरा होगा और जो यथार्थ श्रद्धान करि मोक्षमार्गविषे प्रवर्तोगे तो तुम्हारा भला होगा। जैसे कोऊ रोगी निर्गुण औषधिका निषेध सुनि औषधि साधन छोड़ि कुपथ्य करेगा तो वह मरेगा, विंध्यका किछु दोष नाही। तैसे कोऊ संसारी पुण्यरूप-धर्मका निषेध सुनि धर्मसाधन छोड़ि विषयकषायरूप प्रवर्त्तंगा, ता वह ही नरकादित्रिषे दुःख पावेगा। उपदेश दाताका तो दोष है

नाहीं । उपदेश देनेवालेका तो अभिप्राय असत्य श्रद्धानादि छुड़ाय मोक्षमार्गविषे लगावनेका जानना । सो ऐसा अभिप्रायतें इहाँ निरूपण कीजिए है ।

कुल अपेक्षा धर्म मानने का निषेध

तहाँ कोई जीव तो कुलक्रमकरि ही जैनी है, जैनधर्मका स्वरूप जानते नाहीं । परन्तु कुलविषे जैसी प्रवृत्ति चली आई, तैसे प्रवर्त्तें हैं । सो जैसैं ग्रन्थमती अपने कुलधर्मविषे प्रवर्त्तें हे, तैसे हो यह प्रवर्त्तें है । जो कुलक्रमहोतें धर्म होय, तो मुमलमान आदि सर्व ही धर्मात्मा होय । जैनधर्मका विशेष कहा रह्या ? सोई कहा है ।

लोयम्मि रायणोई णायं ण कुलकम्मि कइयावि ।

किं पुण तिलोयपट्ठणो जिणंदधम्माहिगारम्मि ॥१॥

(उप. मि. र. गा. ७)

याका अर्थ—लोकविषे यह राजनीति है—कदाचित् कुलक्रमकरि न्याय नाही होय है । जाका कुल चोर होय, ताको चोरी करता पकरें तो बाका कुलक्रम जानि छोड़ें नाही, दंड ही दे । तो त्रिलोक प्रभु जिनेंद्रदेवके धर्मका अधिकारविषे कहा कुलक्रम अनुसारि न्याय सम्भवै । बहुरि जो पिता दरिद्रो हाय आप धनवान् होय, तहाँ तो कुलक्रम विचारि आप दरिद्रो रहता ही नाही, तो धर्मविषे कुलका कहा प्रयोजन है । बहुरि पिता नरक जाय पुत्र मोक्ष जाय, तहाँ कुलक्रम कसे रह्या ? जा कुल ऊर्वार दृष्टि होय, तो पुत्र भी नरकगामो होय । तातें धर्मविषे कुलक्रमका किछू प्रयोजन नाही । शास्त्रनिका अर्थ विचारि जो कालदोष ते जिनधर्म विषे भी पापी पुरुषानकरि

कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवनादिरूप वा विषय कषाय पोषणादिरूप विपरोत प्रवृत्ति चलाई होय, ताका त्यागकरि जिनघाज्ञा अनुसारि प्रवर्त्तना योग्य है।

इहां कोऊ कहै—परम्परा छोड़ि नवीन मार्गविषे प्रवर्त्तना युक्त नाही। ताकों कहिए है—

जो अपनी बुद्धिकरि नवीन मार्ग पकर तो युक्त नाही। जो परम्परा अनादिनिधन जैनधर्मका स्वरूप शास्त्रनिविषे लिख्या है, ताकी प्रवृत्ति मेटि बोचिमे पापी पुरुषों अन्यथा प्रवृत्ति चलाई, तो ताकों परम्परा मार्ग कैसे कहिए। बहुरि ताको छोड़ि पुरातन जैनशास्त्र-निविषे जैसा धर्म लिख्या था तैसे प्रवर्त्त, तो ताको नवीन मार्ग कैसे कहिए। बहुरि जो कुनविषे जैसे जिनदेवकी आज्ञा है, तैसे ही धर्म की प्रवृत्ति है, तो आपको भी तैसे ही प्रवर्त्तना योग्य है। परन्तु ताकों कुलाचार न जानना, धर्म जानि ताके स्वरूप फलादिकका निश्चय करि अंगोकार करना। जो साचा भी धर्मको कुलाचार जानि प्रवर्त्त है तो वाकों धर्मात्मा न कहिए, जाते सर्व कुलके उस आचरणको छोड़ें तो आप भी छोड़ि दें। बहुरि जो वह आचरण करै है सो कुल का भयकरि करै है, किछु धर्म बुद्धिते नाही करै है; ताते वह धर्मात्मा नाही। ताते विवाहादि कुल सम्बन्धी कार्यनिविषे तो कुलक्रम का विचार करना अरु धर्मसम्बन्धी कार्यविषे कुलका विचार न करना। जैसे धर्ममार्ग सांचा है, तैसे प्रवर्त्तना योग्य है।

परीक्षा रहित आज्ञानुसारी जैनत्व का प्रतिषेध

बहुरि केई आज्ञानुसारि जैनी हो हैं। जैसे शास्त्रविषे आज्ञा है

तस मानें हैं परन्तु आज्ञाकी परीक्षा करते नाही । सो आज्ञा ही मानना धर्म होय तो सर्व मतवाले अपने अपने शास्त्रकी आज्ञा मानि धर्मत्मा होय । ताते परीक्षाकरि जिनवचननिको सत्यपना पहिचानि जिन आज्ञा माननी योग्य है । बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे होय ? अर बिना निर्णय किए जैसे अन्यमती अपने शास्त्रनिकी आज्ञा मानें हैं, तैसे यान जैनशास्त्रनिकी आज्ञा मानी । यह तो पक्षकरि आज्ञा मानना है ।

कोउ कहै, शास्त्रविषे दश प्रकार सम्प्रवृत्तविषे आज्ञा सम्यक्त्व कहा है वा आज्ञाविचय धर्म ध्यानका भेद कहा है वा निःशक्ति अंगविषे जिनवचनविषे सशय करना निषेध्या है, सो कैसे है ?

ताका समाधान—शास्त्रनिविषे कथन केई तो ऐसे है, जिनकी प्रत्यक्ष अनुमानादिकरि परीक्षा करि सकिए है । बहुरि केई कथन ऐसे है, जो प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर नाही । ताते आज्ञा ही करि प्रमाण होय है । तहाँ नाना शास्त्रनिविषे जे कथन समान होंय, तिनकी तो परीक्षा करनेका प्रयोजन ही नाही । बहुरि जो कथन परस्पर विरुद्ध होइ, तिनविषे जो कथन प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर होय, तिनको तो परीक्षा करनी । तहा जिनशास्त्र क कथन की प्रमाणता ठहरै, तिन शास्त्रविषे जे प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नाही ऐसे कथन किए होय, तिनको भी प्रमाणता करनी । बहुरि जिनशास्त्रानिके कथनकी प्रमाणता न ठहरै, तिनके सर्वहू कथनकी अप्रमाणता माननी ।

इहां कोऊ कहै—परीक्षा किए कोई कथन कोई शास्त्रविषे प्रमाण भासै, कोई कथन कोई शास्त्रविषे अप्रमाण भासै तो कहा करिए ?

ताका समाधान—जे आप्तके भासे शास्त्र हैं, त्रिनिविषे कोई ही कथन प्रमाण-विरुद्ध न होय । जाते कै तो जानपना ही न होय, कै राग द्वेष होय तो असत्य कहै । सो आप्त ऐसा होय नाही, तातें परीक्षानी की नाही करी है, तातें भ्रम है ।

बहुरि वह कहै है—छद्मस्थके अन्यथा परोक्षा होय जाय तो कहा करे ?

ताका समाधान—सांची भूठी दोऊ वस्तुनिकों मोड़े अर प्रमाद छोड़ि परीक्षा किए तो सांची ही परीक्षा होय । जहा पक्षपातकशिनीके परीक्षा न करे, तहा ही अन्यथा परोक्षा हो है ।

बहुरि वह कहै है, जो शास्त्रनिविषे परस्पर विरुद्ध कथन तो घन, कौन-कौनकी परीक्षा करिए ।

ताका समाधान—मोक्षमार्गविषे देव गुरु धम वा जीवादि तत्त्व वा वधमोक्षमार्ग प्रयोजनभूत हैं, सो इनिकी परीक्षा करि लेनी । जिन शास्त्रनिविषे ए साचे कहे, तिनकी सर्व आज्ञा माननी । जिनविषे ए अन्यथा प्ररूपे, तिनकी आज्ञा न माननी । जैसे लोकविषे जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्यनिविषे भूठ न बोले, सो प्रयोजनरहित कार्यनिविषे कैसे भूठ बोलेगा । तैसे जिस शास्त्रविषे प्रयोजनभूत देवादिकका स्वरूप अन्यथा न कहा, तिस विषे प्रयोजनरहित द्वीप समुद्रादिकका कथन अन्यथा कैसे होय ? जाते देवादिकका कथन अन्यथा किए वक्ताके विषय कषाय पोषे जाय हैं ।

इहां प्रश्न—देवादिकका कथन तो अन्यथा विषयकषायतें किया, तिन ही शास्त्रनिविषे अन्य कथन अन्यथा काहेकों किया ।

ताका समाधान—जो एक ही कान अन्यथा कहै, वाका अन्यथापना शीघ्र ही प्रगट होय जाय । जुदी पद्धति ठहरै नाही । तातें धने कथन अन्यथा करनेतें जुदी पद्धति ठहरै । तहां तुच्छ बुद्धि भ्रममे पड़ि जाय—यहू भी मत है । तातें प्रयोजनभूतका अन्यथापना का भेलनेके अर्थि अप्रयोजनभूत भी अन्यथा कथन घने किए । बहुरि प्रतीति घनावने के अर्थि कोईर साचा भां कथन किया । परन्तु स्यान होय सो भ्रम में परै नाही । प्रयोजनभूत कथनकी परीक्षाकरि जहाँ सांच भासै, तिस मत की सर्व आज्ञा मानै, सो परीक्षा किए जैनमत ही साचा भासै है, अन्य नाही । जानै याका वक्ता सर्वज्ञ वीतराग है, सो भूँठ काहेकों कहै । ऐसै जिन आज्ञा माने जो सांचा श्रद्धान होय, ताका नाम आज्ञा सम्यक्त्व है । बहुरि तहा एकाग्र चिन्तवन होय, ताहीका नाम आज्ञाविचय धर्मध्यान है । जो ऐसै न मानिए घर बिना परीक्षा किए ही आज्ञा माने सम्यक्त्व वा धर्म ध्यान होय जाय, तो जो द्रव्यलिगी आज्ञा मानि मुनि भया, आज्ञा अनुसारि साधनकरि संवेयिक पर्यन्त प्राप्त होय, ताकै मिथ्यादृष्टिपना कंसै रह्या ? तातें किछू परीक्षाकरि आज्ञा माने ही सम्यक्त्व वा धर्म ध्यान होय है । लोकविष भी कोई प्रकार परीक्षा भए ही पुरुषकी प्रतीति कीजिए है । बहुरि तें कह्या—जिनवचनविषे सशय करनेतें सम्यक्त्वका शका नामा दाष हो है, सो 'न जानै यह कंसै है', ऐसा मानि निर्णय न कीजिए, तहा शका नाम दोष हो है । बहुरि जो निर्णय करनेको विचार करते ही सम्यक्त्वको दोष लागे, तो अष्टसहस्रीविषे आज्ञाप्रधानतें परीक्षा प्रधानको उत्तम काहेको कह्या ? पृच्छना आदि स्वाध्यायके अग कंसै

कहे । प्रमाण नयते पदार्थनिका निणय करनेका उपदेश काहेकों दिया । ताते परीक्षा करि आज्ञा मानना योग्य है । बहुरि केई पापी पुहपां अपना कल्पित कथन किया है अर तिनकों जिनवचन ठहराया है, तिनकों जैनमतका शास्त्र जानि प्रमाण न करना । तहां भी प्रमाणादिकते परीक्षाकरि वा परस्पर शास्त्रनिते विधि मिलाय वा ऐसे सम्भव है कि नाही, ऐसा विचारकरि विरुद्ध अर्थकों मिथ्या ही जानना । जैसे ठिग आप पत्र लिखि तामे लिखनेवालेका नाम किसी साहूकार का घरचा, तिस नामके भ्रमत धनको ठिगावै तो दरिद्री हो होय । तैसे पापी आप ग्रन्थादि बनाय, तहा कर्त्ताका नाम जिन गणधर आचार्यनिका घरचा, तिस नामके भ्रमत भूठा श्रद्धान करे तो मिथ्यादृष्टी ही होय ।

बहुरि बब कहै है— गोम्मटसार* विषे ऐसा कहा है— सम्यग्दृष्टि जीव अज्ञान गुरुके निमित्तते भठ भी श्रद्धान करे तो आज्ञा माननेते सम्यग्दृष्टि ही है । सो यहु कथन कैसे किया है ?

ताका उत्तर—जे प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर नाही, सूक्ष्मपनेते जिनका निर्णय न होय सकै, तिनकी अपेक्षा यहु कथन है । मूलभूत देव गुरु घर्मादि वा तत्त्वादिकका अग्यथा श्रद्धान भए तो सर्वथा सम्यक्त्व रहै नाही, यहु निश्चय करना । ताते बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही करि जैनी है, ते भो मिथ्यादृष्टि जानने । बहुरि केई परीक्षा भी करि जैनी हो हैं परन्तु मूल परीक्षा नाही करे है । दया

* सम्माइष्टी जीवो उवइष्टं पवयणं तु सदहदि ।

सदहदि असम्भावं अजाणमाणो गुरुणियोमा ॥२७॥

शील तप संयमादि क्रियानिकरि वा पूजा प्रभावनादि कार्यानिकरि वा अतिशय चमत्कारादिकरि वा जिनधर्मते इष्ट प्राप्ति होनेकरि जिनमतकों उत्तम जानि प्रीतिवत होय जैनी होय हैं। सो अन्यमतविषे भी ऐसा तो कार्य पाईए है, ताते इन लक्षणनिविषे अतिव्याप्ति पाईए है।

कोऊ कहै—जैसे जिनधर्मविषे ए कार्य है, तैसे अन्यमतविषे नाही पाईए हैं। ताते अतिव्याप्ति नाही।

ताका समाधान—यहु तो सत्य है, ऐसे ही है। परन्तु जैसे तू दयादिक माने है, तैसे तो वे भी निरूपे है। परजीवनिको रक्षाकों दया तू कहै है, सोई वे कहै है। ऐसे ही अन्य जानने।

बहुरि वह कहै है—उनके ठीक नाही। कबहूँ दया प्ररूपे, कबहूँ हिंसा प्ररूपे।

ताका उत्तर—तहाँ दयादिकका अशमात्र तो आया। ताते अतिव्याप्तिपना इन लक्षणनिके पाईए है। इनकरि साँची परीक्षा होय नाही। तो कैसे होय। जिनधर्म विषे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र मोक्षमार्ग कहा है। तहाँ साचे देवादिकका वा जीवादिकका श्रद्धान किए सम्यक्त्व होय बा तिनको जाने सम्यग्ज्ञान होय वा साचा रागादिक मिटे सम्यक्चारित्र होय, सो इनका स्वरूप जैसे जिनमत विषे निरूपण किया है, तैसे कही निरूपण किया नाही वा जैनी बिना अन्यमती ऐसा कार्य करि सकते नाही। ताते यहु जिनमतका साचा लक्षण है। इस लक्षण कों पहचानि जे परीक्षा करे, तेई श्रद्धानो हैं। इस बिना अन्य प्रकार करि परीक्षा करे हैं, ते मिथ्यादृष्टी हो रहै है।

बहुरि केई संगतिकरि जैनधर्म धारै हैं। केई महान् पुरुषको जिनधर्मविषे प्रवर्तता देखि आप भी प्रवर्त हैं। केई देखा देखी

जिनधर्मको सुद्ध वा अशुद्ध क्रियानिवर्धन प्रवर्तते हैं। इत्यादि अनेक प्रकारके जीव प्राप विचारकर जिनधर्मका रहस्य नहीं पहिचानें हैं अर जैनी नाम धरावें हैं, ते सर्व मिथ्यादृष्टी ही जाननें। इतना तो है, जिनमतविषे पापको प्रवृत्तिविशेष नहीं होय सक है अर पुण्यके निमित्त घने है अर साचा मोक्षमार्गके भी कारण तहाँ बनि रहे हैं। ताते जे कुलादिकरि भी जैनी है, ते भी औरनिते तो भले ही है।

आजीविकादि प्रयोजनार्थधर्मसाधनका प्रतिषेध

बहुरि जे जीव कपटकरि आजीविकाके अर्थ वा बडाईके अर्थ वा किछु विषयकषायसम्बन्धी प्रयोजनविचारि जैनी हो है, ते तो पापी ही है। अति तीव्रकषाय भए ऐसी बुद्धि आवे है। उनका सुलभना भी कठिन है। जैनधर्म ता ससारका नाश के अर्थ सेइए है। ताकरि जो समारोह प्रयोजन माध्या चाहै सो बडा अन्याय करै है। ताते ते तो मिथ्यादृष्टि है ही।

इहाँ कोऊ कहै—हिमादिकरि जिन कार्यकों करिए, ते कार्य धर्मसाधनकरि सिद्ध कोजिए तो बुरा कहा भया। दोऊ प्रयोजन सधे।

ताकों कहिए है—पापकाय अर धर्मकार्यका एक साधन किए पाप ही होय। जैसे कोऊ धर्मका साधन चेत्यालय बनाय, तिसहोकों श्रोत्रेवनादि पापनिका भी साधन करै, ता पापी ही होय। हिमादिकरि शोभादिकके अर्थ जुदा मन्दिर बनावें तो बनावो पर-तु चेत्यालयविषे शोभादि करना युक्त, नाही। तैसे धर्मका साधन पूजा शास्त्रादि कार्य, तिनहीकों आजीविका प्रादि पाप का भी साधन करै, तो पापी ही। हिमादि करि आजीविकादि के अर्थ व्यापारादि करै तो करो

परन्तु पूजादि कार्यनिविष्टे तो आजीविका आदिका प्रयोजन विचारना युक्त नहीं ।

इहां प्रश्न—जो ऐसे है तो मुनि भी धर्म साधि पर घर भोजन कर हैं वा साधर्मी साधर्मी का उपकार करे करावे है, सो कैसे बने ?

ताका उत्तर—जो आप तो किछू आजीविका आदि का प्रयोजन विचारि धर्म नाही साधे है, आपकों धर्मात्मा जानि केई स्वयमेव भोजन उपकारादि करे है तो तो किछू दोष है नाही । बहुरि जो आप ही भोजनादिका प्रयोजन विचारि धर्मसाधे है, तो पापी है ही । जे विरागी होय मुनिपनो अगीकार करे है, तिनिके भोजनादिका प्रयोजन नाही, शरीरकी स्थिति के अर्थ स्वयमेव भोजनादि कोई दे तो ले, नाहा समता राखे । संक्लेशरूप होय नाही । बहुरि आप हितके अर्थ धर्म साधे हैं, उपकार करवानेका अभिप्राय नाही है । अर आपकें जाका त्याग नाही, ऐसा उपकार करावे । कोई साधर्मी स्वयमेव उपकार करे तो करो अर न करे तो आपके किछू संक्लेश होता नाही । सो ऐसे तो योग्य है । अर आपही आजीविका आदिका प्रयोजन विचारि बाह्य धर्मका साधन करे, जहां भोजनादि उपकार कोई न करे तहां संक्लेश करे, याचना करे, उपाय करे वा धर्मसाधनविषे शिथिल होय जाय सो पापी ही जानना । ऐसे ससारीक प्रयोजन लिए जे धर्म साधे हैं ते पापी भी हैं अर मिथ्यादृष्टि है ही । या प्रकार जिनमतवाले भी मिथ्यादृष्टि जानने । अब इनके धर्मका साधन कैसे पाइए है, सो विशेष दिखाइए है—

जैनाभाषी मिथ्यादृष्टि की धर्म साधना

तहां केई जीव कुलप्रवृत्तिकरि वा देख्या देखो लोभादिका

अभिप्रायकरि धर्म साधे हैं,तिनिके तो धर्मदृष्टि नाही। जो भक्ति करे है तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि फिरचा करे है। अर मुखतें पाठादि कर है वा नमस्कारादि करे है परन्तु यह ठीक नाही—में कौन हूँ, किसकी स्तुति करूं हूँ, किस प्रयोजनके अर्थ स्तुति करूं हूँ, पाठविषे कहा अर्थ है, सो किछू ठीक नाही। बहुरि कदाचित कुदेवादिककी भी सेवा करने लगि जाय। तहां मुदेवसुगुरुसुशाम्नादि वा कुदेवकुगुरुकुशाम्नादि विषे विशेष पहिचान नाही। बहुरि जो दान दे है तो पात्र अपात्र का विचाररहित जैसे अपनी प्रशसा होय तैसे दान दे है। बहुरि तप करे है तो भूखा रहनेकरि महतपनो होय सो कार्य करे है। परिणामानकी पहिचान नाही। बहुरि व्रतादिक धारें है, तहां बाह्य क्रिया ऊपर दृष्टि है। सो भी कोई सांची क्रिया करे है, कोई झूठी करे है। अश अतरंग रागादि भाव पाइए है, तिनिका विचार ही नाही वा बाह्य भी रागादि पापने का साधन करे है। बहुरि पूजा प्रभावना आदि कार्य करे है, तहां जैसे लोकविषे बढ़ाई होय वा विषय कषाय पोषे जाय तैसे कार्य करे है। बहुरि बहुत हिसादिक निपजावे है। सो ए कार्य तो अपना वा अन्य जीवनिका परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं। बहुरि तहां किंचित् हिसादिक भी निपजै है तो थोरा अपराध होय, गुण बहुत होय सो कार्य करना कहा है। सो परिणामनिकी पहिचान नाही। अर यहाँ अपराध केता लागे है, गुण केता हो है सो नफ़ा टोटा का ज्ञान नाही वा विधि अविधिका ज्ञान नाही। बहुरि शास्त्राभ्यास करे है, तहां पद्धतिरूप प्रवर्त्ते है। जो वांचे है तो औरनिको सुनाय दे है। पढ़े है तो आप पढ़ि जाय है। सुने है तो कहे है

सो सुनि ले है । जो शास्त्राभ्यासका प्रयोजन है, ताको आप अंतरंग विषे नाहीं अवधारै है । इत्यादि धर्मकार्यनिका धर्मकों नाही पहिचाने । केई तो कुलविषे जसैं बड़े प्रवर्तैं तसैं हमकों भी करना अथवा धीर करै है तसैं हमको भी करना वा ऐसे किए हमारा लोभाधिककी सिद्धि होसी, इत्यादि विचार लिए अभूतार्थ धर्म को साधे हैं । बहुरि केई जीव ऐसे हैं जिनकं किछू तो कुलादिरूप बुद्धि है, किछू धर्मबुद्धि भी है, तातें पूर्वोक्त प्रकार भी धर्मका साधन करै है अर किछू भागे कहिए है, तिस प्रकार करि अपने परिणामनिकों भी सुधारै है । मिश्रपनो पाइए है । बहुरि केई धर्मबुद्धिकरि धर्म साधे हैं परन्तु निश्चय धर्म-कों न जाने हैं । तातें अभूतार्थ रूप धर्मकों साधे हैं । तहां व्यवहार सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्रकों मोक्षमार्ग जानि तिनिका साधन करै हैं । तहां शास्त्रविषे देव गुरु धर्मकी प्रतीति किए सम्यक्त्व होना कहा है । ऐसी आज्ञा मानि अरहन्तदेव, निर्ग्रन्थगुरु, जैनशाम्भ्र बिना औरनिकों नमस्कारादि करने का त्याग किया है परन्तु तिनिका गुण अवगुणकी परीक्षा नाहीं करै है । अथवा परीक्षा भी करै है तो तत्त्वज्ञान पूर्वक साँची परीक्षा नाही करै है, बाह्यलक्षणनिकरि परीक्षा करै है । ऐसे प्रतीतिकरि सुदेव सुगुरु सुशास्त्रनिकी भक्तिविषे प्रवर्तैं हैं ।

अरहंतभक्तिका अन्यथा रूप

तहां अरहत देव हैं, सो इन्द्रादिकरि पूज्य है, अनेक अतिशयसहित हैं, जुधादि दोषरहित हैं, शरीरकी सुन्दरताको धरै हैं, स्त्रीसंगमादि रहित हैं, दिव्यध्वनिकरि उपदेश दे हैं, केवलज्ञानकरि लोकालोक जाने हैं, काम क्रोधादिक नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहे हैं । तहां

इनविषयों केई विशेषण पुद्गलके आश्रय, केई जीवके आश्रय हैं, तिनकों भिन्न भिन्न नहीं पहिचाने है । जैसे असमानजातीय मनुष्यादि पर्यायनिविषे जीव पुद्गलके विशेषणकों भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टि धरे है तैसें यह असमान जातीय अरहन्तपर्यायविषे जीव पुद्गलके विशेषणनिकों भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टि धरे है । बहुरि जे बाह्य विशेषण है, तिनकों तो जानि तिनकरि अरहन्तदेवकों महन्तपनो विशेष माने है अर जे जीवके विशेषण हैं, तिनकों यथावत् न जानि तिनकरि अरहन्तदेवको महन्तपनो आज्ञा अनुसार माने है अथवा अन्यथा माने है । जाते यथावत् जीवका विशेषण जाने मिथ्यादृष्टि रहै नाही । बहुरि तिन अरहन्तनिकों स्वर्गमोक्षका दाता दीनदयाल अधम उधारकपतिनपावन माने है सो अन्यमती कर्तृत्वबुद्धितें ईश्वरकों जैसे माने है, तैसें ही यह अरहन्तको माने है । ऐसा नहीं जाने है—फलतो अपने परिणामनिका लामे है अरहन्त तिनकों निमित्तमात्र है, ताते उपचारकरि वे विशेषण सम्भवै है । अपने परिणाम शुद्ध भए बिना अरहन्त ही स्वर्गमोक्षादिका दाता नहीं । बहुरि अरहन्तादिकके नामादिकतें श्वानादिक स्वर्ग पाया तहां नामादिकका ही अतिशय माने है । बिना परिणाम नाम लेने वालोंके भी स्वर्गकी प्राप्ति न होय तो सुननेवालेके कैसे होय । श्वानादिकके नाम सुननेके निमित्ततें कोई मंदकषायरूप भाव भए हैं, तिनका फल स्वर्ग भया है । उपचारकरि नामहीकी मुख्यता करी है । बहुरि अरहन्तादिकके नाम पूजनादिकतें अनिष्ट सामग्रीका नाश, इष्ट सामग्रीकी प्राप्ति मानि रोगादि भेटनेके अर्थ वा घनादिकी प्राप्तिके अर्थ नाम ले है वा पूजनादि करे है । सो इष्ट

अनिष्टका तो कारण पूर्वकर्मका उदय है। अरहन्त तो कर्ता है नहीं। अरहन्तादिककी भक्तिरूप शुभोपयोग परिणामनिते एवं पापका संक्रमणादिक होय जाय है। ताते उपचारकरि अनिष्टका नाशको वा इष्टकी प्राप्तिकों कारण अरहतादिककी भक्ति कहिए है। अर जे जीव पहलेही ससारी प्रयोजन लिए भक्ति करै, ताके तो पापहीका अभिप्राय भया। काक्षा विचिकित्सारूप भाव भए तिनकरि पूर्वपापका संक्रमणादि कैसे होय ? बहुरि नितिका कायंसिद्ध न भया।

बहुरि केई जीव भक्तिनको मुक्तिका कारण जानि तहाँ अति अनुरागी होय प्रवर्त्तै है सो अन्यमती जैसे भक्ति तै मुक्ति मानै है तैसे याकै भी श्रद्धान भया। सो भक्ति तो रागरूप है। रागतै बध है। तातें मोक्ष का कारण नाही। जब राग उदय आवै, तब भक्ति न करै तो पापानुराग होय। तातें अशुभ राग छोडनेको जानी, भक्ति विषै प्रवर्त्तै है वा मोक्षमार्ग कों बाह्य निमित्तमात्र भी जानै है। परन्तु यहां ही उपादेयपना मानि संतुष्ट न हो है, शुद्धोपयोगका उद्यमी रहै है। सो ही पंचास्तिकायव्याख्याविषै कह्या है ॥—

इयं भक्ति केवलभक्तिप्रधानस्याज्ञानिनो भवति। तीव्रराग ज्वरविनोदार्थमस्थानरागनिषेधार्थं बबचित् ज्ञानिनोपि भवति। याका अर्थ— यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जाकै ऐसा अज्ञानी जीवकै हो है। बहुरि तीव्ररागज्वर मेटनेके अर्थ वा कुठिकानें

ॐ अयं हि स्थूल लक्ष्यतया केवलभक्तिप्रधानस्वज्ञानिनो भवति। उपरितनभूमिकायामलब्धास्पदस्यास्थानराग निषेधार्थं तीव्ररागज्वरविनोदार्थं वा कदाचिन्ज्ञानिनोऽपि भवतीति ॥ स० टीका गा० १३६ ॥

रागनिषेधनेके अर्थ कदाचित् ज्ञानिके भी हो है ।

तहां वह पूछे है, ऐसे है तो ज्ञानी तें अज्ञानीकें भक्तिकी अधिकता होती होगी ।

ताका उत्तर—यथार्थपनेकी अपेक्षा तो ज्ञानीकें सांची भक्ति है अज्ञानीकें नाहीं है । अर रागभावकी अपेक्षा अज्ञानीकें श्रद्धानविषे भी मुक्तिका कारण जाननेतें अति अनुराग है । ज्ञानीकें श्रद्धानविषे शुभव्यवहारका कारण जाननेतें तेंसा अनुराग नाहीं है । बाह्य कदाचित् ज्ञानीकें अनुराग घना हो है, कदाचित् अज्ञानीकें हो है, ऐसा जानना । ऐसे देवभक्तिका स्वरूप दिखाया ।

अब गुरुभक्तिका स्वरूप वाकें कैसे है, सो कहिए है—

गुरुभक्तिका अन्यथा रूप

केई जीव अज्ञानुसारी है । तें तो ए जेनके साधु हैं, हमारे गुरु हैं, तातें इनिकी भक्ती करनी, ऐसे विचारि तिनकी भक्ति करे हैं । बहुरि केई जीव परीक्षा भी करे है । तहां ए मुनि दया पाले हैं, शील पाले हैं, धनादि नाहीं राखे हैं, उपवासादि तप करे हैं, क्षुधादि परीषह सहै हैं, किसीसों क्रोधादि नाहीं करे है, उपदेश देय औरनिकों धर्मविषे लगावे है, इत्यादि गुण विचारि तिनविषे भक्तिभाव करे हैं । सो ऐसे गुण तो परमहंसादिक अन्यमती हैं, तिनविषे वा जैनी मिथ्यादृष्टीनिविषे भी पाईए हैं । तातें इनिविषे अनिव्याप्तपनो है । इनिकरि सांची परीक्षा होय नाहीं । बहुरि इन गुणनिकी विचारै है, तिनविषे केई जीवाश्रित हैं, केई पुद्गलाश्रित हैं, तिनका विशेष न जानता असमानजातीय मुनिपर्यायविषे एकत्व बुद्धितें मिथ्यादृष्टि हो रहै है ।

बहुति सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रको एकरूप मोक्षमार्ग सोई मुनिनका सांचा लक्षण है, ताकों पहिचाने नाही । जातें यह पहिचानि भए मिथ्यादृष्टी रहता नाही । ऐसे मुनिनका सांचा स्वरूप ही न जाने तो सांची भक्ति कैसे होय ? पुण्यबधकों कारणभूत शुभानियारूप गुणनिकों पहिचानि तिनको सेवाते अपना भला होना जानि तिनविषे अनुरामी होय भक्ति करे है । ऐसे गुरुभक्तिका स्वरूप कह्या ।

अब शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहिए है —

शास्त्र भक्तिका अन्यथा रूप

केई जीव तो यह केवली भगवान्की वाणी है, तातें केवलीके पूज्यपनातें यह भी पूज्य है, ऐसा जानि भक्ति करे है । बहुति केई ऐसे परीक्षा करें है—इन शास्त्रनिविषे विरागता दया क्षमा शील संतोषादिकका निरूपण है तातें ए उत्कृष्ट है, ऐसा जानि भक्ति करे हैं । सो ऐसा कथन नो अन्य शास्त्र वेदानादिक तिनविषे भी पाईए है । बहुति इन शास्त्रनिविषे अलोकादिकका गम्भीर निरूपण है, तातें उत्कृष्टता जानि भक्ति करे है । सो इहां अनुमानादिकका तो प्रवेश नाही । सत्य असत्यका निर्णयकरि महिमा कैसे जानिए । तातें ऐसे सांचो परीक्षा होय नाही । इहां अनेकान्तरूप सांचा जीवादितत्त्वनिका निरूपण है अर सांचा रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग दिखाया है । ताकरि जैनशास्त्रनिकी उत्कृष्टता है, ताकों नाही पहिचाने हैं । जातें यह पहिचानि भए मिथ्यादृष्टि रहै नाही । ऐसे शास्त्रभक्तिका स्वरूप कह्या ।

या प्रकार याकें देव गुरु शास्त्रकी प्रतीति भई, तातें व्यवहार-सम्पत्त्व भया मानें है । परन्तु उनका सांचा स्वरूप भास्या नाही । तातें प्रतीति भी सांची भई नाही । सांची प्रतीति बिना सम्यक्तकी

प्राप्ति नाह। तातें मिथ्यादृष्टी ही है।

तत्त्वार्थ श्रद्धानका अर्थार्थपना

बहुरि शास्त्रावधे 'तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्' (तत्त्वा० सू०१-२) ऐसा वचन कहा है। तातें जैसे शास्त्रनिविधे जीवादि तत्त्व लिखे हैं, तैसें भाप सीखिले है। तहाँ उपयोग लगावै है। औरनिकों उपदेश है परन्तु तिन तत्त्वनिका भाव भासता नाहीं। अर इहां तिस वस्तुके भावहीका नाम तत्त्व कहा। सो भाव भासे बिना तत्त्वार्थ-श्रद्धान कसें होय ? भावभासना कहा सो कहिए है:—

जैसें कोऊ पुरुष चतुर होनेके प्रथि शास्त्रकरि स्वर ग्राम मूर्छना रागनिका रूप ताल तानके भेद तिनिकों सीखै है परन्तु स्वरादिकका स्वरूप नाहीं पहिचानै है। स्वरूप पहिचान भए बिना अन्य स्वरादिकको अन्य स्वरादिकरूप मानै है वा सत्य भी मानै है तो निर्णय करि नाही मानै है। तातें वाक चतुरपनों होय नाहीं। तैसें कोऊ जीव सम्यक्ती होनेके प्रथि शास्त्रकरि जीवादिक तत्त्वनिका स्वरूपकों सीखै है परन्तु तिनके स्वरूपको नाही पहिचानै है। स्वरूप पहिचान बिना अन्य तत्त्वनिकों अन्य तत्त्वरूप मानि ले है वा सत्य भी मानै है तो निर्णयकरि नाही मानै है। तातें वाक सम्यक्त्व होय नाहीं। बहुरि जैसे कोई शास्त्रादि पढ़्या है वा न पढ़्या है, जो स्वरादिकका स्वरूपकों पहिचानै है तो वह चतुर ही है। तैसें शास्त्र पढ़्या है वा न पढ़्या है, जो जीवादिकका स्वरूप पहिचानै है तो वह सम्यग्दृष्टी ही है। जैसें हिरण स्वर रागादिकका नाम न जानै है अर ताका स्वरूपकों पहिचानै है तैसें तुरुल्ल बुद्धि जीवादिकका नाम न जानै है अर तिनका स्वरूपकों पहिचानै है। यहु में हूँ, ए पर हैं; ए भाव बुरे हैं, ए

भले है, ऐसे स्वरूप पहिचाने ताका नाम भावभासना है । शिवभूति^ॐ मुनि जीवादिकका नाम न जाने था घर “तुषमाणमित्र” ऐसा घोषने लगा, सो यह सिद्धान्तका शब्द था नाही परन्तु आपा परका भावरूप ध्यान किया, ताते केवली भया । अर अद्यारह अगके पाठी जीवादि तत्त्वनिका विशेषभेद जाने परन्तु भाव भासं नाही, ताते मिथ्यादृष्टी हो रहे है । अब याकं तत्त्वश्रद्धान किस प्रकार हो है सो कहिए है—

जीव अजीव तत्त्वके श्रद्धानका अन्यथा रूप

जिनशास्त्रनिते जीवके त्रस स्थावरादिरूप वा गुणस्थान मार्गणा-दिरूप भेदनिको जानें है, अजीवके पुद्गलादि भेदनिकों वा तिनके वर्णादिविशेषनिकों जानें है परन्तु अध्यात्मशास्त्रनिर्विषे भेदविज्ञानकों कारणभूत वा बीतरागदशा होनेको कारणभूत जेसं निरूपण किया है तैसें न जानें है । बहुरि किसी प्रसंगतें तैसें भी जानना होय तो शास्त्र अनुसारि जानि तो ले है परन्तु आपको आप जानि परका अश भी आप विषे न मिलावना अर आपका अश भी पर विषे न मिलावना, ऐसा साँचा श्रद्धान नाही करे है । जेसं अन्य मिथ्यादृष्टी निर्धार बिना पर्यायबुद्धिकरि जानपना विषे वा वर्णादिविषे अहंबुद्धि धारें है, तैसें यह भी आत्माश्रित ज्ञानादिविषे वा शरीराश्रित उपदेश उप-वासादि क्रियानिविषे आपो मान है । बहुरि शास्त्रके अनुसार कबहूँ साँची बात भी बनावे परन्तु अंतरंग निर्धाररूप श्रद्धान नाहीं । ताते जेसं मतवाला माताकों माता भी कहै तो स्याना नाहीं तैसें याकों

ॐ तुसमामं घोसंतो भावविसुद्धो महारणुभावोय ।

एामेण य शिवभूर्दे केवलणाणी फुडो जाओ ॥ —भावपा० ५३ ॥

सम्यक्ती न कहिए । बहुरि जैसे कोई औरहीकी बातें करता होय तैसे आत्माका कथन कहै परन्तु यह आत्मा मैं हूँ, ऐसा भाव नाही भासै । बहुरि जैसे कोई औरकूँ औरतें भिन्न बतावता होय तैसे आत्म शरीरकी भिन्नता प्ररूपै परन्तु मैं इस शरीरादिकते भिन्न हूँ, ऐसा भाव भासै नाही । बहुरि पर्यायविषे जीव पुद्गलके परस्पर निमित्ततें अनेक क्रिया हो है, तिनकों दोय द्रव्यका मिनापकरि निपजी जानै । यह जीवकी क्रिया है ताका पुद्गल निमित्त है, यह पुद्गलकी क्रिया है ताका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न-भिन्न भाव भासै नाही । इत्यादि भाव भासै बिना जीव अजीवका सांचा श्रद्धानी न कहिए । तातें जीव अजीव जाननेका तो यह ही प्रयोजन था सो भया नाही ।

आश्रव तत्वके श्रद्धानका अन्यथा रूप

बहुरि आश्रवतत्वविषे जे हिंसादिरूप पापाश्रव है, तिनकों हेय जानै है । अहिंसादिरूप पुण्य आश्रव है, तिनको उपादेय मानै है । सो ए तो दोऊ ही कर्मबधके कारण इन विषे उपादेयपनो माननों सोई मिथ्यादृष्टि है । सोही समयसारका बधाधिकारविषे कह्या है—

सर्वं जीवनिकं जीवन मरण सुख दुःख अपने कर्मके निमित्ततें हो है । जहाँ अन्य जीव अन्य जीवके इन कार्यनिका कर्ता होय सोई मिथ्याध्यवसाय बधका कारण है+ । तहाँ अन्य जीवनिको जिवानेका

ॐ समयसार गा० २५४ से २५६

+ सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय, कर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।

अज्ञानमेतदिह यत्तु परःपरस्य, कुर्यात्पुमान् मरणजीवितदुःख-सौख्यम् ॥ १६८

वा सुखी करनेका अध्यवसाय होय सो तो पुण्यबंधका कारण है अरु मारनेका वा दुःखी करने का अध्यवसाय होय सो पापबंधका कारण है । ऐसैं अहिंसावत् सत्यादिक तो पुण्यबंधकों कारण हैं अरु हिंसावत् असत्यादिक पापबंधकों कारण है । ए सर्व मिथ्याध्यवसाय हैं ते त्याज्य हैं । तातें हिंसादिवत् अहिंसादिकों भी बंधका कारण जानि हेय हो मानना । हिंसाविषैं मारनेकी बुद्धि होय सो वाका आयु पूरा हुवा बिना मर नाहो, अपनो द्वेषपरणतिकरि आप ही पाप बाधै है । अहिंसाविषैं रक्षा करनेकी बुद्धि होय सो वाका आयु अवशेष बिना वह जीवै नाहो, अपनो प्रशस्त रागपरणतिकरि आप ही पुण्य बाधै है । ऐसैं ए दोऊ हेय हैं । जहा वोतराग होय दृष्टा जाता प्रवर्त्त, तहाँ निर्बन्ध है सो उपादेय है । सो ऐसी दशा न होय, तावत् प्रशस्त रागरूप प्रवर्त्ता परन्तु श्रद्धान तो ऐसा राखो—यहु भी बंधका कारण है, हेय है । श्रद्धानविषैं याकों मोक्षमार्ग जाने मिथ्यादृष्टी हो हो है ।

बहुरि मिथ्यात्व अविरति कषाय योग ए आस्रवके भेद हैं, तिनकों बाह्यरूप तो मानै, अंतरंग इन भावनिकी जातिकों पहिचानै नाहीं । तहाँ अन्य देवादिकके सेवनेरूप गृहीतमिथ्यात्वकों मिथ्यात्व जानै अरु अनादि अगृहीत मिथ्यात्व है ताकों न पहिचानै । बहुरि बाह्य अस-स्थावरको हिंसा वा इन्द्रिय मनके विषयनिविषैं प्रवृत्ति ताकों अविरति

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य, पश्यन्ति ये मरणजीवितदुःखसीख्यम् ।

कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते, मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति ॥१६६॥

—समयसार बंधाधिकार कलशा

जाने । हिसाविषे प्रमादपरणति भूल है अर विषय सेवनविषे अभिलाषा भूल है ताकों न भवलोके । बहुरि बाह्य क्रोधादि करना ताकों कषाय जानै, अभिप्रायविषे रागद्वेष बसे ताकों न पहिचानै । बहुरि बाह्य चेष्टा होय ताकों योग जानै, शक्तिभूत योगनिकों न जानै । ऐसे आस्रवनिका स्वरूप अन्यथा जानै ।

बहुरि रागद्वेष मोहरूप जे आस्रवभाव हैं, तिनका तो नाश करनेकी चिन्ता नाही अर बाह्यक्रिया वा बाह्य निमित्त मेटनेका उपाय राखै सो तिनके मेटे आश्रव मिटता नाही । द्रव्यालगी मुनि अन्य देवादिककी सेवा न करै है, हिसा वा विषयनिविषे न प्रवर्त्तै हैं, क्रोधादि न करै है, मन वचन कायकों रोकै है, तो भी बाकं मिथ्यात्वादि च्यारों आस्रव पाईए हैं । बहुरि कपटकरि भी ए कार्य न करै है । कपटकरि करै तो श्रवेयक पर्यंत कैसे पहुँचै । ताते जो अंतरग अभिप्राय विषे मिथ्यात्वादिरूप रागादिभाव है सोही आस्रव है । ताको न पहिचानै, ताते याकं आस्रवतत्त्वका भी सत्य श्रद्धान नाही ।

बंध तत्त्वके श्रद्धानका अन्यथा रूप

बहुरि बधतत्त्वविषे जे अशुभभावनिकारि नरकादिरूप पापका बंध होय, ताकों तो बुरा जानै अर शुभभावनिकारि देवादि रूप पुण्यका बंध होय, ताकों भला जानै । सो सर्व ही जीवनिके दुःखसामग्रीविषे द्वेष सुख सामग्रीविषे राग पाईए है, सो ही याकं राग द्वेष करनेका श्रद्धान भया । जैसा इस पर्यायसंबंधी सुखदुःखसामग्रीविषे राग द्वेष करना तेसा ही आश्रमी पर्यायसंबंधी सुख दुःख सामग्रीविषे राग द्वेष

करना । बहुरि शुभअशुभभावनिकरि पुण्यपापका विशेष तो अघाति कर्मनिविषे हो है । सो अघातिकर्म आत्मगुणके घातक नाही । बहुरि शुभ अशुभ भावनिविषे घातिकर्मनिका तो निरंतर बंध होय, ते सर्व पापरूप हो हैं अर तेई आत्मगुणके घातक हैं । ताते अधूरा भावनिकरि कर्मबध होय, तिसविषे भला बुरा जानना सोई मिथ्याश्रद्धान है । सो ऐसें श्रद्धानतें बंधका भी याके सत्य श्रद्धान नाही ।

संवर तत्वके श्रद्धानका अन्यथा रूप

बहुरि संवरतत्वविषे अहिमादिरूप शुभास्व भाव तिनकों संवर जानें है । सो एक कारणते पुण्यबध भी मानें अर संवर भी मानें, सो बने नाही ।

यहा प्रश्न—जो मुनिकें एक काल एकभाव हो है, तहां उनक बध भो हो है अर संवर निर्जरा भो हो है, सो कैसे है ?

ताका समाधान—वह भाव मिश्ररूप है । किछु वीतराग भया है, किछु सराग रह्या है । जे अंश वीतराग भए तिनकरि संवर है अर जे अंश सराग रहे तिनकरि बध है । सो एक भावते तो दोय कार्य बने परन्तु एक प्रशस्तरागहीते पुण्यास्व भी मानना अर संवर निर्जरा भी मानना सो भ्रम है । मिश्रभावविषे भी यह सरागता है, यह विरागता है; ऐसी पहिचान सम्यग्दृष्टीहीके होय । तातें अवशेष सरागताको हेय श्रद्धे है । मिथ्यादृष्टीके ऐसी पहिचान नाही तातें सरागभाव विषे संवरका भ्रमकरि प्रशस्त रागरूप कार्यनिकों उपादेय श्रद्धे है ।

बहुरि सिद्धांतविषे गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परोषहजय,

चारित्र्य इनकरि संवर हो है, ऐसा कहा है*, सो इनको भी यथार्थ न श्रद्धे है । कैसे सो कहिए है:—

बाह्य मन वचन कायकी चेष्टा मेटे, पापचितवन न करे, मौन धरे, गमनादि न करे सो गुप्ति माने है । सो यहां तो मनविषे भक्ति आदि रूप प्रशस्त रागकरि नाना विकल्प हो हैं, वचन कायकी चेष्टा आप रोकि राखी है तहां शुभप्रवृत्ति है अर प्रवृत्तिविषे गुप्तिपनो बने नाहीं । ताते बीतरागभाव भए जहां मन वचन कायकी चेष्टा न होय सो ही सांची गुप्ति है ।

बहुरि परजीवनिकी रक्षाके अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति ताकी समिति माने है । सो हिसाके परिणामनिते तो पाप हो है अर रक्षाके परिणामनिते सबर कहोगे तो पुण्यबधका कारण कोन ठहरेगा । बहुरि एषणासमितिविषे दोष टाले है । तहा रक्षाका प्रयोजन है नाहीं । ताते रक्षाहोके अर्थ समिति नाहीं है । तो समिति कैसे हो है—मुनिन के किंचित् राग भए गमनादि क्रिया हो है । तहां तिन क्रियानिविषे अति आसक्तताके अभावते प्रमादरूप प्रवृत्ति न हो है । बहुरि और जीवनिकी दुःखीकरि अपना गमनादि प्रयोजन न साधे है ताते स्वयमेव ही दया पले है । ऐसे सांची समिति है ।

बहुरि बंधादिकके भयते स्वर्गमोक्षको चाहते क्रोधादि न करे है, सो यहां क्रोधादि करनेका अभिप्राय तो गया नाहीं । जैसे कोई राजादिकका भयते वा महंतपनाका लोभते परस्त्री न सेवे है, तो वार्को त्यागी न कहिए । तैसे ही यहू क्रोधादिका त्यागी नाही । तो

कैसे त्यागी होय? पदार्थ अनिष्ट इष्ट भासें क्रोधादि हो है। जब तत्त्व-ज्ञानके अभ्यासमें कोई इष्ट अनिष्ट न भासे, तब स्वयमेव ही क्रोधादिक न उपजे, तब साँचा धर्म हो है।

बहुत्र अनित्यादि चिंतनमें शरीरादिकों बुरा जानि हितकारी न जानि तिनमें उदास होना ताका नाम अनुप्रेक्षा कहै है। सो यह तो जैसें कोऊ मित्र था, तब उसमें राग था, पीछे वाका अवगुण देखि उदासीन भया। तैसें शरीरादिकमें राग था, पीछे अनित्यादि अवगुण अवलोकि उदासीन भया। सो ऐसी उदासीनता तो द्वेषरूप है। जहाँ जैसा अपना वा शरीरादिकका स्वभाव है, तैसा पहिचान भ्रमकों भेदि भला जानि राग न करना, बुरा जानि द्वेष न करना। ऐसी साँचो उदासीनताके अर्थ यथार्थ अनित्यत्वादिकका चिंतन मोई साँचो अनुप्रेक्षा है।

बहुत्र क्षुधादिक भए तिनके नाशका उपाय न करना, ताकों परीषह सहना कहै है। सो उपाय तो न किया अरु अंतरंग क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिले दुःखी भया, रति आदिका कारण मिले सुखी भया तो सो दुःख-सुखरूप परिणाम है, सोई आतंछ्यान रौद्रध्यान हैं। ऐसे भावनिमें सवर कैसें होय ? ताते दुःखका कारण मिले दुःखी न होय, सुखका कारण मिले सुखी न होय, जेयरूपकरि तिनका जाननहारा ही रहै, सोई साँचो परीषहका सहना है।

बहुत्र हिंसादि सावश्रययोगका त्यागकों चारित्र्य मान है। तहाँ महाव्रतादिरूप शुभयोगकों उपादेयपनेकरि ग्रहणरूप माने है। सो तत्त्वार्थसूत्रविषे आसन्न-पदार्थका निरूपण करतें महाव्रत अणुव्रत भी आसन्नरूप कहै हैं। ए उपादेय कैसें होय? अरु आसन्न तो बंधका साधक

है, चारित्र्य मोक्षका साधक है तातें महाव्रतादिरूप आस्रवभावनिकों चारित्र्यपनों सम्भव नाही, सकल कषायरहित जो उदासीनभाव ताहोका नाम चारित्र्य है। जो चारित्र्यमोहके देशघाती स्पृद्धकनिके उदयते महा-मंद प्रशस्त राम हो है, सो चारित्र्यका मूल है। याकों छूटता न जानि याका त्याग न करे है, सावध्ययोगहीका त्याग करे है। परन्तु जैसे कोई पुरुष कंदमूलादि बहुत दोषीक हरितकायका त्याग करे है अर केई हरितकायनिको भखे है परन्तु ताकों धर्म न माने है। तैसें मुनि हिंसादि तीव्रकषायरूप भावनिका त्याग करे हैं अर केई मंदकषायरूप महाव्रतादिकों पाले हैं परन्तु ताकों मोक्षमार्ग न माने हैं।

यहाँ प्रश्न—जो ऐसे है तो चारित्र्यके तेरह भेदनिविष्ट महाव्रतादि कैसें कहे हैं ?

ताका समाधान—यह व्यवहारचारित्र्य कह्या है। व्यवहार नाम उपचारका है। सो महाव्रतादि भए ही वीतरागचारित्र्य हो है। ऐसा सम्बन्ध जानि महाव्रतादिविषे चारित्र्यका उपचार किया है। निश्चय-करि निःकषाय भाव है सोई साँचा चारित्र्य है। या प्रकार संवरके कारणनिकों अन्यथा जानता संवरका साँचा श्रद्धानी न हो है।

निर्जरा तत्वके श्रद्धानकी अयथार्थता

बहुरि यह अनशनादि तपते निजरा माने है। सो केवल बाह्यतप ही तो किए निर्जरा हाय नाही। बाह्यतप तो शुद्धोपयोग बधावनेके अर्थ कीजिए है। शुद्धोपयोग निर्जराका कारण है तातें उपचारकरि तपकों भी निर्जराका कारण कह्या है। जो बाह्य दुःख सहना ही निर्जराका कारण होय तो तिर्यचादि भी भूख तृषादि सहै हैं।

तब वह कहै है—वे तो पराधीन सहै हैं, स्वाधीनपन घर्मबुद्धितें उपवासादिरूप तप करै, ताके निर्जरा हो है ?

ताका समाधान—घर्मबुद्धितें बाह्य उपवासादि तो किए, बहुरि तहाँ उपयोग अशुभ शुभ शुद्धरूप जैसे परिणमैं तैसे परिणमो । घनैं उपवासादि किए घनी निर्जरा होय, थोरे किए थोरी निर्जरा होय; जो ऐसे नियम ठहरे तो तो उपवासादिकही मुख्य निर्जराका कारण ठहरे, सो तो बनै नाही । परिणाम दुष्ट भए उपवासादिकतें निर्जरा होनी कैसे सम्भवै ? बहुरि जो कहिए—जैसा अशुभ शुभ शुद्धरूप उपयोग परिणमैं ताके अनुसार बंध निर्जरा है । तो उपवासादि तप मुख्य निर्जराका कारण कैसे रह्या ? अशुभ शुभ परिणाम बंधके कारण ठहरे, शुद्ध परिणाम निर्जराके कारण ठहरे ।

यहाँ प्रश्न—जो तत्त्वार्थसूत्रविषे “तपसा निर्जरा च” [६-३] ऐसा कैसे कहा है ?

ताका समाधान—शास्त्रविषे “इच्छानिरोधस्तपः” ऐसा कहा है । इच्छाका रोकना ताका नाम तप है । सो शुभ अशुभ इच्छा मिटे उपयोग शुद्ध होय, तहाँ निर्जरा हो है । तातें तपकरि निर्जरा कही है ।

यहाँ कोऊ कहै; आहारादिरूप अशुभकी तो इच्छा दूरि भए हो तप होय परन्तु उपवासादिक वा प्रायश्चित्तादि शुभ कार्य हैं तिनकी इच्छा तो रहै ?

ताका समाधान—ज्ञानी जननिके उपवासादि की इच्छा नाही है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है । उपवासादि किए शुद्धोपयोग बंध है, तातें उपवासादि करै हैं । बहुरि जो उपवासादिकतें शरीर वा परिणामनिकी शिथिलताकरि शुद्धोपयोग शिथिल होता जाने, तहां

आहारादिक ग्रहे हैं । जो उपवासादिकहीतें सिद्धि होय, तो अजित-
नाथादिक तेईस तीर्थकर दीक्षा लेय दोय उपवास ही कैसें घरते ?
उनकी तो शक्ति भी बहुत थी । परन्तु जैसें परिणाम भए तैसें बाह्य
साधनकरि एक वीतराग शुद्धोपयोगका अभ्यास किया ।

यहां प्रश्न—जो ऐसें है तो अनशनादिकको तपसंज्ञा कैसें भई ?

ताका समाधान—इनको बाह्यतप कहै हैं । सो बाह्यका अर्थ यहू-
जो बाह्य औरनिको दीसें यहू तपस्वी है । बहुरि आप तो फल जैसा
अन्तरंग परिणाम होगा तैसा ही पावेगा । जातें परिणामशून्य शरीर
की क्रिया फलदाता नाही है ।

बहुरि इहां प्रश्न—जो शास्त्रविषे तो अकामनिर्जरा कहि है । तहां
बिना चाहि भूख तृपादि सहे निर्जरा हो है तो उपवासादिकरि कष्ट
सहे कैसें निर्जरा न होय ?

ताका समाधान—अकामनिर्जराविषे भी बाह्य निमित्त तो बिना
चाह भूख तृपाका सहना भया है । अर तहां मंद कषायरूप भाव
होय तो पापकी निर्जरा होय, देवादि पुण्यका बध होय । अर जो
तीव्रकषाय भए भी कष्ट सहे पुण्यबंध होय, तो सर्व तिर्यंचादिक देव
ही होयें सो बनें नाही । तैसें ही चाहकरि उपवासादि किए तहां
भूख तृपादि कष्ट सहिए है । सो यहू बाह्य निमित्त है । यहां जैसा
परिणाम होय तैसा फल पावै है । जैसें अन्नको प्राण कह्या । बहुरि
ऐसें बाह्यसाधन भए अन्तरंगतपकी वृद्धि हो है ताते उपचारकरि
इनको तप कहै हैं । जो बाह्य तप तो करे अर अन्तरंग तप न होय तो
उपचारतें भी वाको तपसंज्ञा नाही । सोई कह्या है—

कषायविषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते ।

उपवासः स विज्ञेयः शेषं लंघनकं विदुः ॥

यहाँ कषाय विषय आहारका त्याग कीजिए सो उपवास जानना ।
अबशेषकों श्रीगुरु लंघन कहैं हैं ।

यहाँ कहेगा—जो ऐसैं है तो हम उपवासादि न करेंगे ?

ताकों कहिए है—उपदेश तो ऊँचा चढनेको दीजिए है । तू उसटा नीचा पड़ेगा तो हम कहा करेगे । जो तू मानादिकते उपवासादि करै है तो करि वा मति करे; किछू सिद्धि नाही । अर जो धर्मबुद्धितें आहारादिकका अनुराग छांड़े है, तो जेता राग छूटधा तेना ही छूटधा परन्तु इसहीको तप जानि इसते निर्जंरामानि सन्तुष्ट मति होहु । बहुश्रि अंतरंग तपनिविषे प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, त्याग, ध्यानरूप जो क्रिया ताविषे बाह्य प्रवर्त्तन सो तो बाह्य तपवत् ही जानना । जैसें अनशनादि बाह्य क्रिया हैं, तैमे ए भी बाह्य क्रिया हैं । तातें प्रायश्चित्तादि बाह्य साधन अंतरंग तप नाही हैं । ऐसा बाह्य प्रवर्त्तन होते जो अंतरंग परिणामनिकी शुद्धता होय, ताका नाम अंतरंग तप जानना । तहां भी इतना विशेष है, बहुत शुद्धता भए शुद्धोपयोगरूप परणति हांइ, तहां तो निर्जंरा ही है, बंध नाही हो है । अर स्तांक शुद्धता भए शुभोपयोगका भी अश रहै, तो जेती शुद्धता भई ताकरि तां निर्जंरा है अर जेता शुभ भाव है ताकरि बंध है । ऐसा मिश्रभाव युगपत् हो है, तहां बंध वा निर्जंरा दोऊ हो हैं ।

यहाँ कोऊ कहै—शुभ भावनितें पापकी निर्जंरा हो है, पुण्यका बंध हो है, शुद्ध भावनितें दोऊनिकी निर्जंरा हो है, ऐसा क्यों न कहो ?

ताका उत्तर— मोक्षमार्गविषे स्थितिका तो घटना सर्वही प्रकृतीनि का होय । तहाँ पुण्य पापका विशेष है ही नाहीं । अर अनुभागका घटना पुण्यप्रकृतीनिका शुद्धोपयोगतें भी होता नाही । ऊपरि ऊपरि पुण्यप्रकृतीनिके अनुभागका तीव्रबध उदय हो है अर पापप्रकृतिके परमाणु पलटि शुभप्रकृतिरूप होंय, ऐसा संक्रमण शुभ व शुद्ध दोऊ भाव होतें होय । तातें पूर्वोक्त नियम सम्भवें नाही । विशुद्धताहीके अनुसारि नियम सम्भव है । देखो, चतुर्थगुणस्थानवाला शास्त्राभ्यास आत्मचितवनादि कार्यकरै, तहाँ भी निर्जरा नाहीं, बंध भी घना होय । अर पचमगुणस्थानवाला विषय सेवनादि कार्य करै, तहाँ भी वाकें गुणश्रेणि निर्जरा हुमा करै, बंध भी थोरा होय । बहुरि पचम गुण-स्थानवाला उपवासादि वा प्रायश्चित्तादि तप करै, तिस कालविषे भी वाकें निर्जरा थोरी अर छठागुणस्थानवाला आहार विहारादि क्रिया करै, तिस कालविषे भी वाकें निर्जरा घनो, उसतें भी बंध थोरा होय । तातें बाह्य प्रवृत्तिके अनुसारि निर्जरा नाहीं है । अंतरंग कषाय-शक्ति घटे विशुद्धता भए निर्जरा हो है । सो इसका प्रगट स्वरूप भागै निरूपण करेगे, तहाँ जानना । ऐसे अन्नशनादि क्रियाकों तपसज्ञा उपचारतें जाननो । याहीतें इनकों व्यवहार तप कह्या है । व्यवहार उपचारका एक अर्थ है । बहुरि ऐसा साधनतें जो बीतरागभावरूप विशुद्धता होय सो सांचा तप निर्जराका कारण जानना । यहां दृष्टांत— जैसे घनकों वा अन्नकों प्राण कह्या सो घनतें अन्न ल्याय भक्षण किए प्राण पोषे जाय, तातें उपचार करि घन अन्नकों प्राण कह्या । कोई इन्द्रियादिक प्राणकों न जानें अर इनहीकों प्राण जानि संग्रह करै, तो

मरणही पावे । तसैं अनशनादिककों वा प्रायश्चित्तादिककों तप कहा, सो अनशनादि साधनतें प्रायश्चित्तादिरूप प्रवर्त्तें बीतरागभावरूप सत्य तप पोष्या जाय । तातें उपचारकरि अनशनादिकों वा प्रायश्चित्तादिकों तप कहा । कोई बीतरागभावरूप तपकों न जानें अरु इनिहीकों तप जानि संग्रह करै तो ससारहीमें भ्रमै । बहुत कहा, इतना समझि लेना, निश्चय धर्मतो बीतरागभाव है । अन्य नाना विशेष बाह्य साधन अपेक्षा उपचारतें किए है, तिनकों व्यवहारमात्र धर्मसंज्ञा जाननी । इस रहस्यकों न जाने, तातें बाकें निजंराका भी सांचा श्रद्धान नाही है ।

मोक्ष तत्त्वके श्रद्धानकी अर्थार्थता

बहुति सिद्ध होना ताको मोक्ष मानै है । बहुति जन्म जरा मरण रोग बलेशादि दुःख दूरि भए अनन्तज्ञान करि लोकालोकका जानना भया, त्रिलोकपूज्यपना भया, इत्यादि रूपकरि ताकी महिमा जानै है । सो सर्व जीवनिकें दुःख दूर करनेकी वा जेय जाननेकी वा पूज्य होनेकी चाहि है । इनिहीके अर्थ मोक्षकी चाह कीनी तो याकें और जीवनिका श्रद्धानतें कहा विशेषता भई ।

बहुति याकें ऐसा भी अभिप्राय है—स्वर्गविषे सुख है, तिनितें अनन्तगुणे मोक्षविषे सुख है । सो इस गुणकारविषे स्वर्ग मोक्ष सुखको एक जाति जानै है । तहाँ स्वर्गविषे तो विषयादि सामग्रीजनित सुख हो है, ताकी जाति याकों भासै है अरु मोक्षविषे विषयादि सामग्री है नाहीं, सो वहांका सुखकी जाति याको भासै तो नाही परन्तु स्वर्गतें भी मोक्षकों उत्तम महानपुरुष कहै हैं, तातें यह भी उत्तम ही मानै है । जेसे कोऊ गानका स्वरूप न पहिचानै परन्तु सर्व सभाके सराहैं, तातें

माप भी सराह है। तैसे यह मोक्षको उत्तम मानें है।

यहाँ वह कहै है—शास्त्रविषे भी तो इन्द्रादिकतें अनंत गुणा सुख सिद्धनिके प्ररूप हैं।

ताका उत्तर—जैसे तीर्थकरके शरीरकी प्रभाको सूर्य प्रभातें कोट्यां गुणी कही तहां तिनकी एक जाति नाही। परन्तु लोकविषे सूर्यप्रभा की महिमा है, तातें भी बहुत महिमा जनावनेको उपमालंकार कीजिए है। तैसे सिद्ध सुखको इन्द्रादिसुखतें अनंत गुणा कहा। तहां तिनकी एक जाति नाही। परन्तु लोकविषे इन्द्रादिसुखकी महिमा है, तातें भी बहुत महिमा जनावनेको उपमालंकार कीजिए है।

बहुरि प्रश्न—जो सिद्ध सुख भर इन्द्रादिसुखकी एक जाति वह जानै है, ऐसा निश्चय तुम कैसे किया ?

ताका समाधान—जिस धर्मसाधनका फल स्वर्ग मानै है, तिस धर्मसाधनहीका फल मोक्ष मानै है। कोई जीव इन्द्रादिपद पावै, कोई मोक्ष पावै, तहां तिन दोऊनिके एक जाति धर्मका फल भया मानें। ऐसा तो मानै जो जाकै साधन थोरा हो है सो इन्द्रादिपद पावै है, जाकै सम्पूर्ण साधन होय सो मोक्ष पावै है परन्तु तहां धर्मकी जाति एक जानै है। सो जो कारणको एक जाति जानै, ताकों कार्यकी भी एक जातिका श्रद्धान अवश्य होय। जातें कारणविशेष भए ही कार्य विशेष हो है। तातें हम यह निश्चय किया, वाकै अभिप्राय विषे इन्द्रादिसुख भर सिद्धसुखकी एक जातिका श्रद्धान है। बहुरि कर्म-निमित्ततें आत्माके औपाधिक भाव थे, तिनका अभाव होतें शुद्ध स्वभावरूप केवल आत्मा आप भया। जसैं परमाणु स्कंधतें विच्छुरें

शुद्ध हो है, तैसें यह कर्मादिकते भिन्न होय शुद्ध हो है। विशेष इतना— वह दोऊ अवस्थाविषे दुःखी सुखी नाहीं, आत्मा अशुद्ध अवस्थाविषे दुःखी था, अब ताके अभाव होनेते निराकुल लक्षण अनन्यमुखकी प्राप्ति भई। बहुरि इन्द्रादिकनिके जो सुख है, सो कषायभावनिकरि आकुलता रूप है। सो वह परमार्थते दुःख ही है। ताते बाकी याकी एक जाति नाहीं। बहुरि स्वर्गसुखका कारण प्रशस्तराग है, मोक्षसुखका कारण वीतरागभाव है, ताते कारणविषे भी विशेष है। सो ऐसा भाव याकों भासे नाहीं। ताते मोक्षका भी याके साँचा श्रद्धान नाहीं है।

या प्रकार याके साँचा तत्त्वश्रद्धान नाही है। इस हो वास्ते समय-सारविषे कहा है—“अभव्यके तत्त्वश्रद्धान भए भी मिथ्यादर्शन ही रहै है।” वा प्रवचनसारविषे+ कहा है—“आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थ-श्रद्धान कार्यकारी नाही।” बहुरि यह व्यवहारदृष्टिकरि सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे हैं तिनिकों पाल है। पच्चीस दोष कहे हैं, तिनिको टाले है। सवेगादिक गुण कहे हैं, तिनिको धारै है। परन्तु जेसैं बीज बोए बिना खेतका सब साधन किए भी अन्न होता नाहो, तैसें साँचा तत्त्व-श्रद्धान भए बिना सम्यक्त होता नाही। सो पचास्तिकाय व्याख्याविषे जहाँ अन्तविषे व्यवहाराभासवालेका वर्णन किया है, तहाँ ऐसा ही कथन किया है। या प्रकार याके सम्यग्दर्शनके अर्थ साधन करते भी

ॐ सहृदि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो य फासेदि ।

धम्मं भोगणिमित्तं ए दु सो कम्मवलयणिमित्तं ॥ गाथा २७५ ॥

+ अतः आत्मज्ञानशून्यमागमज्ञान तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वयोगपञ्चमप्य-
क्वचित्करमेव ॥ सं० टीका अ० ३ गाथा ३६ ॥

सम्यग्दर्शन न हो है ।

सम्यग्ज्ञानके अर्थ साधनमें अयथार्थता

अब यह सम्यग्ज्ञानके अर्थ शास्त्रविषे शास्त्राभ्यास किए सम्यग्ज्ञान होना कहा है, तातें शास्त्राभ्यासविषे तत्पर रहै है । तहाँ सीखना, सिखावना, याद करना, बाँचना, पढ़ना आदि क्रियाविषे तो उपयोगकी रमावै है परन्तु वाकें प्रयोजन ऊपरि दृष्टि नाहीं है । इस उपदेशविषे मुझको कार्यकारी कहा, सो अभिप्राय नाहीं । आप शास्त्राभ्यासकरि औरनिको सम्बोधन देनेका अभिप्राय राखै है । घने जीव उपदेश मानें तहाँ सन्तुष्ट हो है । सो ज्ञानाभ्यास तो आपके अर्थ कीजिए है, प्रसंग पाय परका भी भला होय तो परका भी भला करें । बहुरि कोई उपदेश न सुनै तो मति सुनो, आप काहेकों विषाद कीजिए । शास्त्रार्थका भाव जानि आपका भला करना । बहुरि शास्त्राभ्यासविषे भी केई तो व्याकरण न्याय काव्य आदि शास्त्रनिकों बहुत अभ्यासैं हैं । सो ए तो सोकविषे पडितता प्रगट करनेके कारण हैं । इन विषे आत्महित निरूपण तो है नाही । इनका तो प्रयोजन इतना ही है, अपनी बुद्धि बहुत होय तो थोरा बहुत इनका अभ्यासकरि पीछें आत्महितके साधक शास्त्र तिनिका अभ्यास करना । जो बुद्धि थोरी होय, तो आत्महितके साधक सुगम शास्त्र तिनहीका अभ्यास करें । ऐसा न करना, जो व्याकरणादिकका ही अभ्यास करतें करतें आयु पूरी होय जाय अर तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति न बने ।

यहाँ कोऊ कहै—ऐसे है तो व्याकरणादिकका अभ्यास न करना ।

ताकों कहिए है—

तिनका अभ्यास बिना महान् ग्रन्थनिका अर्थ खुले नाहीं । तातें तिनका भी अभ्यास करना योग्य है ।

बहुरि यहाँ प्रश्न—महान् ग्रन्थ ऐसे क्यों किए, जिनका अर्थ व्याकरणादि बिना न खुलें । भाषाकरि सुगमरूप हितोपदेश क्यों न लिख्या । उनके किछु प्रयोजन तो था नाही ?

ताका समाधान—भाषाविषे भी प्राकृत संस्कृतादिकके ही शब्द हैं परन्तु अपभ्रंश लिए हैं । बहुरि देश देशविषे भाषा ग्रन्थ ग्रन्थ प्रकार है सो महंत पुरुष शास्त्रनिविषे अपभ्रंश शब्द कैसे लिखे । बासक तोतला बोलें तो बड़े तो न बोलें । बहुरि एकदेशकी भाषारूप शास्त्र दूसरे देशविषे जाय तो तहाँ ताका अर्थ कैसे भासै । तातें प्राकृत संस्कृतादि शुद्ध शब्दरूप ग्रन्थ जोड़े । बहुरि व्याकरण बिना शब्दका अर्थ यथावत् न भासै । न्याय बिना लक्षण परीक्षा आदि यथावत् न होय सकै । इत्यादि वचनद्वारि वस्तुका स्वरूप निर्णय व्याकरणादि बिना नीके न होता जानि तिनकी आम्नाय अनुसार कथन किया । भाषाविषे भी तिनकी थोरा बहुत आम्नाय आए ही उपदेश होय सकै है । तिनकी बहुत आम्नायते नीके निर्णय होय सकै है ।

बहुरि जो कहोगे—ऐसे है, तो अब भाषारूप ग्रन्थ काहेकों बनाइए है ।

ताका समाधान—कालदोषतें जीवनि की मंद बुद्धि जानि केई जीवनि के जेता ज्ञान होगा तेता ही होगा, ऐसा अभिप्राय विचारि

भाषाग्रन्थ कीजिए है। सो जे जीव व्याकरणादिका अभ्यास न करि सकैं, तिनकों ऐसे ग्रंथनिकरि ही अभ्यास करना। बहुरि जे जीव शब्दनिकी नाना युक्ति लिएं अर्थ करनेकों ही व्याकरण अवगाहैं हैं, वादादिकरि महंत होनेकों न्याय अवगाहैं हैं, चतुरपना प्रगट करनेके अर्थ काव्य अवगाहैं हैं, इत्यादि लौकिक प्रयोजन लिएं इनका अभ्यास करै हैं ते धर्मात्मा नाहीं। बनें जेता थोरा बहुत अभ्यास इनका करि आत्महितके अर्थ तत्वादिकका निर्णय करै हैं, सोई धर्मात्मा पंडित जानना।

बहुरि केई जीव पुण्य पापादिक फलके निरूपक पुराणादि शास्त्र वा पुण्य पापक्रियाके निरूपक आचारादि शास्त्र वा गुणस्थान मार्गणा कर्मप्रकृति त्रिलोकादिकके निरूपक करणानुयोगके शास्त्र तिनका अभ्यास करै हैं। सो जो इनका प्रयोजन आप न विचारै, तब तो सूवाकामा ही पढ़ना भया। बहुरि जो इनका प्रयोजन विचारै है तहां पापकों बुरा जानना, पुण्यकों भला जानना, गुणस्थानादिकका स्वरूप जानि लेना, इनका अभ्यास करेंगे तितना हमारा भला है, इत्यादि प्रयोजन विचारधा सो इसतें इतना तो होसी—नरकादिक न होसी, स्वर्गादिक होसी परन्तु मोक्षमार्गकी तो प्राप्ति होय नाहीं। पहले साँचा तत्त्वज्ञान होय, तहां पीछे पुण्यपापका फलकों संसार जानें, शुद्धोपयोगतें मोक्ष माने, गुणस्थानादिरूप जीवका व्यवहार निरूपण जानें, इत्यादि जैसाका तैसा श्रद्धान करता संता इनका अभ्यास करै तो सम्यग्ज्ञान होय। सो तत्त्वज्ञानकों कारण अध्यात्मरूप द्रव्यानुयोगके शास्त्र हैं। बहुरि केई जीव तिन

शास्त्रनिका भी अभ्यास करे हैं। परन्तु जहां जैसे लिखा है, तैसें आप निर्णय करि आपको आपरूप, परकों पररूप, आस्रवादिक कों आस्रवादिरूप न श्रद्धान करें है। मुखते तो यथावत् निरूपण ऐसा भी करे, जाके उपदेशते और जीव सम्यग्दृष्टी होय जाय। परन्तु जैसें लड़का स्त्रीका स्वागकरि ऐसा गान करे, जाकों सुनतें अन्य पुरुष स्त्री कामरूप होय जाय परन्तु वह जैसें सीखा तैसें कहै है, वाकों किछु भाव भासे नाहीं, ताते आप कामासक्त न हो है। तैसें यहु जैसें लिखा तैसें उपदेश दे परन्तु आप अनुभव नाहीं करे है। जो आपकें श्रद्धान भया होता तो और तत्वका अंश और तत्वविषे न मिलावता। सो याकें थल नाहीं, ताते सम्यग्ज्ञान होता नाहीं। ऐसें यहु ग्यारह अंग-पर्यंत पढ़े तो भी सिद्धि होतो नाहीं। सो समयसारादिविषे मिथ्या-दृष्टीकें ग्यारह अंगनिका ज्ञान होना लिखा है।

यहां कोऊ कहै—ज्ञान तो इतना हो है परन्तु जैसें अभव्यसेनकें श्रद्धानरहित ज्ञान भया, तैसें हो है ?

ताका समाधान—वह तो पापी था, जाकें हिंसादिकी प्रवृत्तिका भय नाहीं। परन्तु जो जीव श्रेयैयिक आदिविषे जाय है, ताकें ऐसा ज्ञान हो है सो तो श्रद्धानरहित नाहीं; वाकें तो ऐसा ही श्रद्धान है, ए ग्रन्थ साचे हैं परन्तु तत्वश्रद्धान सांचा न भया। समयसारविषे एकही

ॐ मोक्ष असद्वहंतो अभवियसत्तो दु जो अधीएज्ज ।

पाठो ए करेदि गुण असद्वहंतस्स एणं तु ॥ गाथा २७४ ॥

मोक्षहि न तावदभव्यः श्रद्धते शुद्धज्ञानमथात्मज्ञानधून्यत्वात् । ततो ज्ञानमपि नासी श्रद्धते । ज्ञानमश्रद्धानश्चाचाराद्यै कादशांग श्रुतमधीयानोऽपि

जीवकै धर्मका अद्धान, एकदशांगका ज्ञान, महाव्रतादिकका पालना लिख्या है । प्रवचनसारविषे॥ ऐसा लिख्या है—भागमज्ञान ऐसा भया जाकरि सर्वपदार्थनिको हस्तामलकवत् जाने है । यह भी जानै है, इनका जाननहारा मैं हूँ । परन्तु मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ऐसा आपकों परद्रव्यते भिन्न केवल चैतन्यद्रव्य नाहीं अनुभवै है । ताते आत्मज्ञान-शून्य भागमज्ञान भी कार्यकारी नाहीं । या प्रकार सम्यग्ज्ञानके अर्थ जैनशास्त्रनिका अभ्यास करै है, तो भी याके सम्यग्ज्ञान नाहीं ।

सम्यक्चारित्रके अर्थ साधनमें अयथार्थता

बहुरि इनके सम्यक्चारित्रके अर्थ कैसे प्रवृत्ति है सो कहिए है—बाह्यक्रिया ऊपरि तो इनके दृष्टि है अरु परिणाम सुघरने बिग-रनेका विचार नाही । बहुरि जो परिणामनिका भा विचार होय, तो जैसा अपना परिणाम होता दोसै, तिनहीके ऊपरि दृष्टि रहै है । परन्तु उन परिणामनिकी परंपरा विचारे अभिप्रायविषे जो वासना है, ताकों न विचारै है । अरु फल लागै है सो अभिप्रायविषे वामना है ताका लागै है । सो इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, तहाँ स्वरूप नीके भासेगा । ऐसी पहिचान बिना बाह्य आचरणका ही उद्यम है ।

श्रुताध्ययनगुणाभावान्न ज्ञानी स्यात् । स किल गुणःश्रुताध्ययनस्य यद्वि-
विक्तवस्तुभूतज्ञानमयात्मज्ञानं, तच्च विविक्तवस्तुभूत ज्ञानमश्रुतध्यानस्याभव्यस्य
श्रुताध्ययनेन न विधातुं शक्येत ततस्तस्य तद्गुणाभावः । ततश्च ज्ञानश्र-
द्धानाभावात् सोऽज्ञानीति प्रतिनियतः ।

॥ परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादिणसु जस्त पुणो ।

विज्जदि जदि सो सिद्धि ए लहदि सव्वागमघ विरो ॥ ३०३ गाथा ३६॥

तहां केई जीव तो कुलक्रमकरि वा देखादेखी वा क्रोध मान माया लोभादिकतें आचरण आचरै है । सो इनकें तो धर्मबुद्धि ही नाही, सम्यक्चारित्र कहातें होय । ए जीव कोईतो भोले हैं वा कषायी हैं, सो अज्ञानभाव वा कषाय होतें सम्यक्चारित्र होता नाही । बहुरि केई जीव ऐसा मानै हैं, जो जाननेमे कहा है (अर माननेमे कहा है) किछु करेगा तो फल लागेगा । ऐसे बिचारि व्रत तप आदि क्रियाहीके उद्यमी रहै हैं अर तत्त्वज्ञानका उपाय न करै हैं । सो तत्त्वज्ञान बिना महा-व्रतादिका आचरण भी मिथ्याचारित्र हो नाम पावै है । अर तत्त्वज्ञान भए किछु भी व्रतादिक नाही हैं, तो भी असयतसम्यग्दृष्टी नाम पावै है । तार्ते पहले तत्त्वज्ञानका उपाय करना, पीछे कषाय घटावनेको बाह्य साधनकरना । सो ही योगीन्द्रदेवकृत श्रावकाचारविषे कहा है—

“बंसणभूमिहं बाहिरा जिय वयरुख ण हुंति ।”

याका अर्थ—यहु सम्यग्दर्शनभूमिका बिना हे जीव व्रतरूपी वृक्ष न होय । बहुरि जिन जीवनिकें तत्त्वज्ञान नाही, ते यथायं आचरण न आचरै हैं । सोई विशेष दिखाईए है—

केई जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धरि बैठे अर अंतरंग विषय कषायवासना मिटी नाही । तब जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी किया चाहै, तहा तिस प्रतिज्ञाकरि परिणाम दुःखी हो हैं । जैसे बहुत उपवासकरि बैठे, पीछे पीड़ातें दुःखी हुवा रोगीवत् काल गमावै, धर्मसाधन न करे । सो पहले ही सधतो जानिए तितनी ही प्रतिज्ञा क्यों न लीजिए । दुःखी होनेमें आर्तध्यान होय, ताका फल भला कैसे लागेगा । अथवा

उस प्रतिज्ञाका दुःख न सह्या जाय, तब ताकी एबज विषय पोषनेकों
अन्य उपाय करे। जैसे तृषा लागै तब पानी तो न पीवै अरु अन्य
शीतल उपचार अनेक प्रकार करे वा घृत तो छोड़ै अरु अन्य स्निग्ध
वस्तुकों उपायकरि भखै। ऐसे ही अन्य जानना। सो परीषद्
न सही जाय थी, विषयवासना न छूटै थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा काहेकों
करी। सुगम विषय छोड़ि पीछें विषम विषयनिका उपाय करना
पड़ै, ऐसा कार्य काहेकों कीजिए। यहा तो उलटा रागभाव तीव्र हो
है अथवा प्रतिज्ञाविषे दुःख होय तब परिणाम लगावनेकों कोई
आलम्बन विचारे। जैसे उपवासकरि पीछे क्रीड़ा करे। केई पापी
जूवा आदि कुविसनविषे लगै है अथवा सोय रह्या चाहै। यह जानै,
किसी प्रकारकरि काल पूरा करना। ऐसे ही अन्य प्रतिज्ञाविषे
जानना। अथवा केई पापी ऐसे भी हैं, पहलें प्रतिज्ञा करे, पीछे तिसतें
दुःखी होय तब प्रतिज्ञा छोड़िदें। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना तिनके ख्याल-
मात्र है। सो प्रतिज्ञा भग करनेका महापाप है। इसतें तो प्रतिज्ञा न
लेनी ही भली है। या प्रकार पहलें तो निविचार होय प्रतिज्ञा करे,
पीछे ऐसी दशा होय। सो जैनधर्मविषे प्रतिज्ञा न लेनेका दड तो है
नाहीं। जैनधर्मविषेतो यह उपदेश है, पहलें तो तत्त्वज्ञानी होय।
पीछे जाका त्याग करे, ताका दोष पहिचाने। त्याग किए गुण होय,
ताकों जानै। बहुरि अपने परिणामनिको ठीक करे। वत्तमान परिणा-
मनिहीके भरोसे प्रतिज्ञा न कारि बैठै। आगामी निर्वाह होता जानै, तो
प्रतिज्ञा करे। बहुरि शरीरकी शक्ति वा द्रव्य क्षेत्र काल भावादिकका
विचार करे। ऐसे विचारि पीछे प्रतिज्ञा करनी, सो भी ऐसी करनी-

जिस प्रतिज्ञातें निरादरपना न होय, परिणाम चढ़ते रहैं । ऐसी जैन-धर्मकी आम्नाय है ।

यहां कोऊ कहै—चांडालादिकोने प्रतिज्ञा करी, तिनकें इतना विचार कहाँ हो है ।

ताका समाधान—मरणपर्यन्त कष्ट होय तो होहु परन्तु प्रतिज्ञा न छोड़नी, ऐसा विचारिकरि प्रतिज्ञा करे है, प्रतिज्ञाविषे निरादरपना नाहीं । घर सम्पत्ति प्रतिज्ञा करे है, सो तत्त्वज्ञानादिपूर्वक ही करे हैं । बहुरि जिनकें अंतरंग विरक्तता न भई अरु बाह्य प्रतिज्ञा धरे है, ते प्रतिज्ञाके पहलें वा पीछें जाकी प्रतिज्ञा करे, ताविषे अति आसक्त होय लागें हैं । जैसे उपवासके धारने पारने भोजनविषे अति लोभी होय गरिष्ठादि भोजन करे, शीघ्रता घनी करे । सो जैसे जलको मू दि राख्या था, छूटथा तब हा बहुत प्रवाह चलने लागे । तैसे प्रतिज्ञाकरि विषय प्रवृत्ति मूँदि, अंतरंग आसक्तता बधता गई । प्रतिज्ञा पूरी होते ही अत्यंत विषयप्रवृत्ति हाने लागी । सो प्रतिज्ञाका कालविषे विषयवासना मिटी नाही । आगं पीछे ताका एवज अधिक राग किया, तो फल तो रागभाव मिटे होगा । तानें जेती विरक्तता भई होय, तितनी हो प्रतिज्ञा करनी । महामुनि भी थोगी प्रतिज्ञा करें, पीछे आहारादिविषे उछटि करे । अरु बड़ी प्रतिज्ञा करे हैं, सो अपनी शक्ति देखकरि करे हैं । जैसे परिणाम चढ़ते रहैं सो करे है, प्रमाद भी न होय अरु आकुलता भी न उपजै । ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जाननी ।

बहुरि जिनकें धर्म ऊपरि दृष्टि नाहीं, ते कबहूँ तो बड़ा धर्म आचरे, कबहूँ अधिक स्वछन्द होय प्रवर्तें । जैसे कोई धर्म पर्वविषे तो बहुत

उपवासादि करें, कोई धर्मपर्वविषे बारम्बार भोजनादि करें । सो धम बुद्धि होय तो यथायोग्य सर्व धर्मपर्वनिविषे यथायोग्य समयमादि धरें । बहुरि कबहुँ तो कोई धर्मकार्यविषे बहुत धन खरचे, कबहुँ कोई धर्मकार्यप्राप्ति प्राप्त भया होय, तो भी तहाँ थोरा भी धन न खरचें । सो धमबुद्धि होय, तो यथाशक्ति यथायोग्य सर्व ही धर्मकार्यनिविषे धन खरच्या करे । ऐसे हो ग्रन्थ जानना ।

बहुरि जिनके साँचा धमसाधन नाही, ते कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अगोकार करें अर कोई हीनक्रिया किया करें । जैसे धनादिकका तो त्याग किया अर चाखा भोजन चोखा वस्त्र इत्यादि विषयनिविषे विशेष प्रवर्त्ते । बहुरि कोई जामा पहरना, स्त्रीसेवन करना, इत्यादि कार्यनिका तो त्यागकरि धर्मात्मापना प्रगट कर अर पीछे खोटे व्यापारादि कार्य करे, लोकनिन्द्य पापक्रियाविषे प्रवर्त्ते; ऐसे हो कोई क्रिया अति ऊँची, कोई क्रिया अति नीची करे । तहा लोकनिन्द्य होय धर्मको हास्य करावे । देखो अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करे है । जैसे कोई पुरुष एक वस्त्र तो अति उत्तम पहरे, एक वस्त्र अति हीन पहरे तो हास्य ही होय । तैस यहु हास्य पावे है । साँचा धर्मको तो यहु आम्नाय है, जेता अपना रागादि दूर भया होय, ताके अनुसार जिस पदविषे जो धर्मक्रिया सम्भवे, सो सर्व अगोकार करे । जो थारा रागादि मिट्या होय तो नीचा ही पदविषे प्रवर्त्ते परन्तु ऊँचा पद धराय नीची क्रिया न करे ।

यहाँ प्रश्न—जो स्त्रीसेवनादिकका त्याग ऊपरको प्रतिमाविषे कहा है, सो नीचली अवस्थावाला तिनका त्याग करे कि न करे

ताका समाधान—सर्वथा तिनका त्याग नीचली अवस्थावाला कर सकता नाही। कोई दोष लागे है, ताते ऊपरकी प्रतिमाविषे त्याग कहा है। नीचली अवस्थाविषे जिसप्रकार त्याग सम्भवै, तैसा नीचली अवस्थावाला भी करे। परन्तु जिस नीचली अवस्थाविषे जो कार्य सम्भवै हो नाही ताका करना तो कषायभावनिहीतें हो है, जैसे कोऊ सप्तव्यसन सवै, स्वस्त्रीका त्याग करे, तो कैसे बने? यद्यपि स्वस्त्रीका त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सप्तव्यसनका त्याग होय, तब हो स्वस्त्रीका त्याग करना योग्य है। ऐसे ही अन्य जानने।

बहुरि सर्व प्रकार धर्मकों न जानै, ऐसा जीव कोई धर्मका अगकों मुख्यकरि अन्य धर्मनको गौण करे है। जैसे कई जीव दयाधर्मको मुख्य करि पूजा प्रभावनादि कार्यकों उथापे है, कई पूजा प्रभावनादि धर्मकों मुख्यकरि हिंसादिक का भय न राखे है, कई तपकी मुख्यताकरि आत्तं ध्यानादिकरि भी उपवासादि करे वा आपकों तपस्वी मानि निःशक क्रोधादि करें, कई दानकी मुख्यताकरि बहुत पाप करिके भी धन उपजाय दान दे हैं, कई आरम्भ त्यागकी मुख्यताकरि याचना आदि करे हैं॥ [कईजीव हिंसा मुख्यकरि स्नानशौचादि नाही करे है वा लौकिक कार्यआए धर्म छोड़ि तहाँ लगि जाय इत्यादि करे है।] इत्यादि प्रकार करि कोई धर्मको मुख्यकरि अन्य धर्मको न गिने है वा वाक आसरे पापप्राचरे है। सो जैसे अश्विनेकी व्यापाराको कोई व्यापारका नक्रकें अथि अन्य प्रकारकरि बहुत टोटा पाड़े तैसे गहु कार्य भया। चाहिए

❀ यहाँ खरडा प्रति में अन्य कुछ और लिखनेके लिये सकत किया है। यह सकत निम्न प्रकार है:-

‘इहा स्नानादि शौच धर्म का कथन तथा लौकिक कार्य आए धर्म छोड़ि तहाँ लगि जाय है, तिनका कथन लिखना है, किन्तु पं० जी लिख नहीं पाए।’

तो ऐसों, जैसे व्यापारोका प्रयोजन नफ़ा है, सर्व विचारकर जैसों नफ़ा घना होय तैसों करे। तसों ज्ञानोका प्रयोजन वीतरागभाव है। सर्व विचारकर जैसों वीतरागभाव घना होय तैसों करे। जातें मूलजमें वीतरागभाव है। याहो प्रकार अविवेकी जीव ग्रन्थया धर्म अंगीकार करे है, तिनकें तो सम्यक्चारित्र्यका आभास भी न होय।

बहुरि बेई जीव अगुवत महाव्रतादि रूप यथार्थ आचरण करे हैं। बहुरि आचरणके अनुसार हो परिणाम है। कोई माया लोभादिकका अभिप्राय नाही है। इनिको धर्म जानि मोक्षके अर्थ इतिका साधन कर है। कोई स्वर्गादिक भोगनिकी भी इच्छा न राखै है परन्तु तत्त्वज्ञान पहले न भया, तातें आप तो जानें मैं मोक्षका साधन करू हूँ अर मोक्षका साधन जो है ताकों जानें भी नाही। केवल स्वर्गादिकहीका साधन करे। सो मिथ्याकी अमृत जानि भखे अमृतका गुण तो न होय। आपनी प्रतीतिके अनुसार फल होता नाही। पल जैसा साधन करे, तैसा ही लागे है। शास्त्रनिषे ऐसा कहा है—चारित्र्यविषे 'सम्यक्' पद है, सो अज्ञानपूर्वक आचरणको निवृत्तिके अर्थ है। तातें पहलें तत्त्वज्ञान होय, तहां पीछे चारित्र्य होय सो सम्यक्चारित्र्य नाम पावै है। जैसे कोई खेतवाला बीज तो बोवै नाही अर अन्य साधन करे तो अन्नप्राप्ति कैसे होय। घास फूस ही होय। तसों अज्ञानी तत्त्वज्ञानका तो अभ्यास करे नाही अर अन्य साधन करे तो मोक्षप्राप्ति कैसे होय, देवपदादिक ही होय। तहां कई जीव तो ऐसे हैं, तत्त्वादिकका नीकें नाम भी न जानें, केवल अतादिकविषे ही प्रवर्तें हैं। कई जीव ऐसे हैं, पूर्वोक्त प्रकार सम्यग्दर्शन ज्ञानका अर्थार्थ साधनकरि व्रतादि

विषेँ प्रवर्त्ते हैं। सो यद्यपि व्रतादिक यथार्थ आचरें तथापि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान बिना सर्व आचरण मिथ्याचारित्र ही है। सोई समय-सारका कलशाविषे कहा है—

क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः
क्लिश्यन्तां च परे महाव्रततपोभारेण भग्नाश्चिरम् ।
सात्त्वान्मोक्षदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं
ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते न हि ॥

—निर्जराधिकार ॥१४२॥

याका अर्थ—मोक्षतें पराङ्मुख ऐसे अतिदुस्तर पचाग्नि तपनादि कार्यं तिनकरि आपही क्लेश करै है तो करो। बहुरि अन्य केई जीव महाव्रत अर तपका भारकरि चिरकालपर्यन्त क्षीण होते क्लेश करै हैं तो करो। परन्तु यह साक्षात् मोक्षस्वरूप सर्वरोगरहित पद जो आप अनुभवमें आवै, ऐसा ज्ञान स्वभाव सो तो ज्ञानगुण बिना अन्य कोई भो प्रकारकरि पावनेको समर्थ नाही है। बहुरि पचास्तिकाय-विषेँ जहाँ अतविषे व्यवहाराभाम बालिका कथन किया है तहाँ तेरह प्रकार चारित्र होते भो ताका मोक्षमार्गविषे निषेध किया है। बहुरि प्रवचनसारविषेँ आत्मज्ञानशून्य संयमभाव अकार्यकारी कहा है। बहुरि इनही ग्रन्थनिविषेँ वा अन्य परमात्मप्रकाशादि शास्त्रनिविषेँ इस प्रयोजन लिए जहाँ तहाँ निरूपण है। तातें पहलें तत्त्वज्ञान भए ही आचरण कार्यकारी है।

यहां कोऊ जानेगा, बाह्य तो अशुब्रत महाव्रतादि साधें हैं, अंतरंग

परिणाम नहीं वा स्वर्गादिककी वांछाकरि साधे हैं, सो ऐसे साधे तो पापबंध होय । द्रव्यलिंगी मुनि ऊपरिम ग्रंथेयकपर्यन्त जाय है । परावर्तनिविषे इकतीस सागर पर्यन्त देवायुकी प्राप्ति अनन्तबार होनी लिखी है । सो ऐसे ऊंचेपद तो तब ही पावै जब अंतरंग परिणामपूर्वक महाव्रत पाले, महामंदकषायी होय, इस लोक परलोकके भोगादिककी चाह न होय, केवल धर्मबुद्धिते मोक्षामिलायी हुवा साधन साधे । ताते द्रव्यलिंगीके स्थूल तो अन्यथापनों है नाहीं, सूक्ष्म अन्यथापनों है सो सम्यग्दृष्टीको भासै है । अब इनके धर्मसाधन कंस है अरु तामे अन्यथापनों कंस है ? सा कहिए है—

द्रव्य लिंगी के धर्म साधन में अन्यथापना

प्रथम तो ससारविषे नरकादिकका दुःख जानि वा स्वर्गादिविषे भी जन्म मरणादिकका दुःख जानि ससारते उदास होय मोक्षको चाहै है । सो इन दुःखनिको तो दुःख सब ही जाने है । इन्द्र अहमिन्द्रादिक विषयानुरागत इन्द्रियजनित सुख भोगवै है ताको भा दुःख जानि निराकुल सुख अवस्थाको पहचानि मोक्ष चाहै है, सोई सम्यग्दृष्टि जानना । बहुरि विषयसुखादिकका फल नरकादिक है, शरीर अशुचि विनाशीक है—पोषने योग्य नाहीं, कुटुम्बादिक स्वार्थके संगे हैं, इत्यादि परद्रव्यनिका दोष विचारि तिनका तो त्याग करै है । व्रतादिकका फल स्वर्गमोक्ष है, तपश्चरणादि पवित्र ध्विनाशो फलके दाता है, तिनकरि शरीर सोखने योग्य है, देव गुरु शास्त्रादि हितकारी हैं, इत्यादि परद्रव्यनिका गुण विचारि तिनहोको अंगीकार करै है । इत्यादि प्रकारकरि कोई परद्रव्यको बुरा जानि अनिष्ट अछै है, कोई परद्रव्य

कों भला जानि इष्ट अर्द्ध है। सो परद्रव्यविषे इष्ट अनिष्टरूप अर्द्धान सो मिथ्या है। बहुरि इसही अर्द्धानते याकँ उदासीनता भी द्वेषबुद्धि रूप हो है। जातँ काहूको बुरा जानना, ताहीका नाम द्वेष है।

कोऊ कहेगा, सम्यग्दृष्टी भी तो बुरा जानि परद्रव्यकों त्याग है।

ताका समाधान—सम्यग्दृष्टी परद्रव्यनिको बुरा न जानें है। अपना रागभावकों बुरा जानें है। आप रागभावकों छोरे, ताते ताका कारणका भी त्याग हो है। वस्तु विचारे काई परद्रव्य तो बुरा भला है नाही।

कोऊ कहेगा, निमित्तमात्र तो है।

ताका उत्तर—परद्रव्य जोरावरी तो काई विगारता नाही। अपने भाव विगरे तब वह भी बाह्यानिमित्त है। बहुरि वाका निमित्त विना भी भाव विगरे हैं। ताते नियमरूप निमित्त भी नाही। ऐसे परद्रव्यका तो दाप देखना मिथ्याभाव है। रागादिभाव ही बुरे है सो याकँ ऐसी समझि नाही। यह परद्रव्यनिका दाप देखि तिनविषे द्वेषरूप उदासीनता करे है। साचाँ उदासीनता तो ताका नाम है, कोई ही द्रव्यका दोष वा गुण न भासे, ताते काहूको बुरा भला न जानें। आपकों आप जानें, परकों पर जानें, परते किल्लू भी प्रयोजन मेरा नाही ऐसा मानि साक्षीभूत रहै। साँ ऐसी उदासीनता ज्ञानीहीके होय। बहुरि यह उदासीन होय शास्त्रविषे व्यवहारचारित्र्य अगुन्रत महाव्रतरूप कह्या है ताकों अगीकार करे है, एकदेश वा सर्वदेश हिसादि पापकों छाड़े है, तिनकी जायगा अहिंसादि पुण्यरूप कार्यनिविषे प्रवर्त्ते है। बहुरि जैसे पर्यायाव्रत पापकार्यनिविषे कत्तपिना अपना मानें या तैसे ही

परायाश्रित पुण्यकार्यनिविष्टं कर्त्तापना प्रपना माननें लाग़ा, ऐसों परायाश्रित कार्यनिविष्टे अहंबुद्धि माननेकी समानता भई। जैसे मैं जीव मारू हूँ, मैं परिग्रहघारो हूँ, इत्यादिरूप मानि थी, तैसों ही मैं जीवनिकी रक्षा करूँ हूँ, मैं नग्न परिग्रह रहित हूँ, ऐसी मानि भई। सो परायाश्रित कार्यविषे अहंबुद्धि मोही मिथ्यादृष्टि है। सोई समय-सारविषे कहा है—

ये तु कर्त्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसातताः ।

सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोपि मुमुक्षुतां ॥१॥

(सर्व वि० अधिकार १६६)

नाका प्रर्थ—जे जीव मिथ्या ग्रन्थकारव्याप्त होते सते अपाकों परायाश्रित क्रियाका कर्त्ता माने हैं, ते जाव मोक्षाभिलाषो है, तोऊ तिनके जैसे अन्यमती सामान्य मनुष्यनिके मोक्ष न होय तैसे मोक्ष न हो है। जातें कर्त्तापनाका अद्वानकी समानता है। बहुरि ऐसे अपा नर्त्ता होय थावकघर्म वा मुनिधर्मकी क्रियाविषे मन वचन कायकी प्रवृत्ति निरन्तर राखे हैं। जैसे उन क्रियानिविषे भंग न होय तैसे प्रवर्त्ते हैं। सा ऐसे भाव तो मराग हैं। चारित्र है मो वीतरागभाव-रूप है। तातें ऐसे साधनकों मोक्षमार्ग मानना मिथ्याबुद्धि है।

यहाँ प्रश्न जो सराग वीतराग भेदकर दोषप्रकार चारित्र कहा है सो कैसे हैं ?

नाका उत्तर—जैसे तन्दुल दोष प्रकारके हैं— एक तुषसहित हैं एक तुषरहित हैं, तहाँ ऐसा जानना - तुष है सो तन्दुलका स्वरूप नाही, तन्दुल विषे दोष है। अर कोई स्याना तुषसहित तन्दुलका संग्रह करे

था, ताकों देखि कोई भोला तुषनिहीकों तन्दुल मानि संग्रह करे तो वृथा खेद खिन्न ही होय । तैसे चारित्र्य दोय प्रकारका है—एक सराग है एक बीतराग है । तहां ऐसा जानना—राग है सो चारित्र्यका स्वरूप नाही, चारित्र्यविषे दोष है । अरु केई जानी प्रशस्तरागसहित चारित्र्य धरे हैं, तिनकों देखि कोई अज्ञानी प्रशस्तरागहीकों चारित्र्य मानि संग्रह करे तो वृथा खेदखिन्न ही होय ।

यहां कोऊ कहेगा—पापक्रिया करतें तोवरगागादिक होते थे, अब इनि क्रियानिकों करते मंदराग भया । तातें जेता अंशा रागभाव घट्या, तितना अंशा तो चारित्र्य कहो । जेता अंशा राग रह्या, तेता अंशा राग कहो । ऐसैं याकें सरागचारित्र्य सम्भवै है ।

ताका समाधान— जो तत्त्वज्ञानपूर्वक ऐसैं होय तो कहो हो तैसें ही है । तत्त्वज्ञान बिना उत्कृष्ट आचरण होते भी असयम ही नाम पावैं है । जातें रागभाव करनेका अभिप्राय नाही मिटै है । सोई दिखाईए है—

द्रव्य लिंगी के अभिप्राय में अयथार्थपना

द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादिकको छोडि निर्ग्रन्थ हो है, अठाईस मूल गुणनिको पाले है, उग्रोग्र अनशनादि घना तप करे है, क्षुधादिक बाईस परीषह सहै है, शरीरका खड खंड भए भी व्यग्र न हो है, व्रत भंगके कारण अनेक मिलैं तो भी टूट रहै है, कोई सेतो क्रोध न करे है, ऐसा साधनका मान न करे है, ऐसे साधनविषे कोई कपटाई नाहीं है, इस साधनकरि इस लोक परलोकके विषय सुखकों न चाहै है, ऐसी याको दशा भई है । जो ऐसी दशा न होय तो अवेयकपर्यन्त कैसें पहुंचै परन्तु याकों मिथ्यादृष्टि असंयमी ही शास्त्रविषे कह्या । सो ताका

कारण यह है—याँके तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान साँचा भया नाहीं । पूर्वे वर्णन किया,तेसैं तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान भया है । तिसही अभिप्रायतैं सब साधन करे है । सो इन साधननिका अभिप्रायकी परस्पराकों विचारे कषायनिका अभिप्राय भावै है । कैसे ? सो सुनहु—यहु पापका कारण रागादिकों तो हेय जानि छोरे है परन्तु पुण्यका कारण प्रशस्तरागकों उपादेय मानै है । ताके बधनेका उपाय करे है । सो प्रशस्तराग भी तो कषाय है । कषायकों उपादेय मान्या, तब कषाय करनेका हो श्रद्धान रह्या । अप्रशस्त परद्रव्यनिस्थों द्वेषकरि प्रशस्त परद्रव्यनिविधे राग करनेका अभिप्राय भया । किछु परद्रव्य-निविधे साम्यभावरूप अभिप्राय न भया ।

यही प्रश्न—जो सम्यग्दृष्टी भी तो प्रशस्तरागका उपाय राखै है ।

ताका उत्तर यह—जैसेँ काहूँ बहुत दंड होता था, सो वह थोरा दंड देनेका उपाय राखै है अर थोरा दंड दिए हर्ष भी मानै है परन्तु श्रद्धानविषे दंड देना अनिष्ट ही मानै है । तेसैं सम्यग्दृष्टीके पापरूप बहुत कषाय होता था, सो यह पुण्यरूप थोरा कषाय करनेका उपाय राखै है अर थोरा कषाय भए हर्ष भी मानै है परन्तु श्रद्धान विषे कषायकृद्देय ही मानै है । बहुरि जैसेँ कोऊ कमाईका कारण जानि व्यापारादिकका उपाय राखै है, उपाय बनि आए हर्ष मानै है तेसैं द्रव्यलिंगी मोक्षका कारण जानि प्रशस्त रागका उपाय राखै है, उपाय बनिआए हर्ष मानै है । ऐसे प्रशस्तरागका उपायविषे वा हर्षविषे समानता होते भी सम्यग्दृष्टीके तो दण्डसमान मिथ्यादृष्टिके व्यापारसमान श्रद्धान पाईए है । तातैं अभिप्रायविषे विशेष भया ;

बहुत्रि याकं परीषह तपश्चरणादिकके निमित्ततें दुःख होय, ताका इलाज तो न करै है परन्तु दुःख वेदै है। सो दुःखका वेदना कषाय ही है। जहां बीतरागता हो है, तहां तो जैसे अन्य ज्ञेयकों जानै है तैसे ही दुःखका कारण ज्ञेयकों जानै है। सो ऐसी दशा याकी न हो है। बहुत्रि उनकों सहै है, सो भी कषायका अभिप्रायरूप विचारतें महै है। सो विचार ऐसा ही है—जो परवशपने नरकादगतिविषे बहुत दुःख सहे, ये परीषहादिका दुःख तो थोरा है। याको स्वप्न सहे स्वर्ग मोक्षमुखकी प्राप्ति हो है। जो इनको न सहिए भर विषयसुख मंडिए तो नरकादिककी प्राप्ति होमो, तथा बहुत दुःख होगा। इत्यादि विचारविषे परीषहनिविषे अनिष्टबुद्धि रहै है। केवल नरकादिकके भयते वा सुखके लोभते तिनकों सहै है। सो ए सर्व कषायभाव ही है। बहुत्रि ऐसा विचार हो है—जे कर्म बांधे थे, ते भोगे बिना छूटते नाही, तातें मोकों सहनै आए। सो ऐसे विचारतें कर्मफल चेतना रूप प्रवर्तै है। बहुत्रि पर्यायदृष्टितें जे परीषहादिकरूप अवस्था हा है ताकों आपकें भई मानै है। द्रव्यदृष्टितें अपनी वा शरीरादिककी अवस्थाको भिन्न न पहिचानै है। ऐसे ही नाना प्रकार व्यवहार विचारतें परीषहादिक सहै है।

बहुत्रि यानें राज्यादि विषयसामग्रीका त्याग किया है वा इष्ट भोजनादिकका त्याग किया करै है। सो जैसे कोऊ दाहज्वरवाला वायु होनेके भयतें शीतलवस्तु सेवनका त्याग करै है परन्तु यावत् शीतल वस्तुका सेवन रुचै तावत् वाकें दाहका अभाव न कहिए। तैसे राग सहित जीव नरकादिके भयतें विषयसेवनका त्याग करै है परन्तु यावत्

विषयसेवन रुचै तावत् रागका अभाव न कहिए । बहुरि जैसैं अमृत का आस्वादी देवकों अन्य भोजन स्वयमेव न रुचै, तैसैं स्वरसक आस्वादकरि विषयसेवनकी रुचि याकै न हो है । या प्रकार फलादिक की अपेक्षा परीपह सहनादिकों सुखका कारण जानैं है अर विषय-सेवनादिको दुःखका कारण जानैं है । बहुरि तत्कालविषे परीषह सहनादिकते दुःख होना मानैं है, विषयसेवनादिकतें सुख माने है । बहुरि जितने सुख दुःख होना मानिए, तिनविषे इष्ट अनिष्ट बुद्धितें रागद्वेष रूप अभिप्रायका अभाव होय नाहीं । बहुरि जहा रागद्वेष है, तहाँ चारित्र्य होय नाहीं । तातें यह द्रव्यलिंगी विषयसेवन छोरि तप-श्चरणादि करै है तथापि असंयमी ही है । मिद्वैतविषे असंयत देश-संयतसम्यग्दृष्टोते भी याकों हीन कहा है । जातें उनकें चौथा पाँचवां गुणस्थान है, याकें पहला ही गुणस्थान है ।

यहाँ कोऊ कहै कि—प्रसंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीकें कषायनिकी प्रवृत्ति विशेष है अर द्रव्यलिंगी मुनिकें धोरी है, याहीतें असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टि तो सोलहवां स्वर्ग पर्यन्त ही जाय अर द्रव्यलिंगी उपरिम ग्रैवेयकपर्यन्त जाय । तातें भावलिंगी मुनितें तो द्रव्यलिंगीकों हीन कहो, असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीतें याकों हीन कैसे कहिए ?

ताका समाधान—असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीकें कषायनिकी प्रवृत्ति तो है परन्तु श्रद्धानविषे किसी ही कषायके करनेका अभिप्राय नाहीं । बहुरि द्रव्यलिंगीकें शुभ कषाय करनेका अभिप्राय पाइए है । श्रद्धानविषे तिनकों भले जानैं है । तातें श्रद्धान अपेक्षा असंयत सम्यग्दृष्टितें भी याकें अधिक कषाय है । बहुरि द्रव्यलिंगीकें योगनिक

प्रवृत्ति शुभ रूप घनी हो है अर अघातिकर्मनिविषे पुण्य पापबधका विशेष शुभ अशुभ योगनिके अनुसार है । ताते उपरिम ग्रैवेयकपर्यन्त पहुँचे है, सो किछु कार्यकारी नाही । जाते अघातिया कम घात्मगुणके घातक नाही । इनके उदयतेँ ऊँचे नीचे पद पाए तो कहा भया । ए तो बाह्य संयोगमात्र ससार दशाके स्वांग हैं । आप तो आत्मा है, ताते आत्मगुणके घातक घातिया कर्म हैं तिनका हीनपना कार्यकारी है । सो घातियाकर्मनिका बध बाह्य प्रवृत्तिके अनुसार नाही । अंतरंग कषाय शक्तिके अनुसार है । याहीते द्रव्यलिगीते असंयत देशसयत सम्यग्दृष्टिके घातिकर्मनिका बध थोरा है । द्रव्यलिगीकेँ तो सर्वघातिकर्मनिका बध बहुत स्थिति अनुभाग लिए होय अर असंयत देशसयत सम्यग्दृष्टिकेँ मिध्यात्व अनन्तानुबधी आदि कर्मका तो बध है ही नाही, अवशेषनिका बंध हो है सो स्तोक स्थिति अनुभाग लिए हो है । बहुरि द्रव्यलिगीकेँ कदाचित् गुणश्रेणीनिजंरा न होय, सम्यग्दृष्टिकेँ कदाचित् हो है अर देश सकल संयम भए निरन्तर हो है । याहीते यह मोक्षमार्गी भया है । ताते द्रव्य लिगी मुनि असयत देशसंयतसम्यग्दृष्टीतेँ हीन शास्त्रविषेँ कहा है । सो समयसार शास्त्रविषेँ द्रव्यलिगी मुनिका हीनपना गाथा वा टीकाकलशानिविषेँ प्रगट किया है । बहुरि पचास्तिकायको टीकाविषेँ जहा केवल व्यवहारावलम्बीका कथन किया है, तहाँ व्यवहार पचाचार होतें भी ताका हीनपना ही प्रगट किया है । बहुरि प्रवचनसारविषेँ ससार तत्व द्रव्यलिगीकोँ कहा । बहुरि परमात्म प्रकाशादि अन्य शास्त्रनिविषेँ भी इस व्याख्यानकोँ स्पष्ट किया है । बहुरि द्रव्यलिगीकेँ जप तप शील संयमादि क्रिया पाइए हैं,

तितकों भी अकार्यकारी इन शास्त्रनिविषे जहां तहां दिखाई हैं, सो तहां देखि लेना । यहां ग्रन्थ बधनेके भयते नहीं लिखिए हैं । ऐसे केवल व्यवहाराभासके अवलम्बी मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण किया ।

अब निश्चय व्यवहार दोऊ नयनिके आभासको अवलम्बे हैं, ऐसे मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण कीजिए है—

निश्चय व्यवहारनयाभासावलम्बी मिथ्यादृष्टियोंका निरूपण

जे जीव ऐसा माने हैं - जिनमतविषे निश्चय व्यवहार दोग नय कहे हैं, ताते हमको तिन दोऊनिका अंगीकार करना । ऐसे विचारि जैसे केवल निश्चयाभासके अवलम्बीनिका कथन किया था, तैसे तो निश्चयका अंगीकार करें हैं अरु जैसे केवल व्यवहाराभासके अवलम्बीनिका कथन किया था, तैसे व्यवहारका अंगीकार करें हैं । यद्यपि ऐसे अंगीकार करने विषे दोऊ नयनिके परस्पर विरोध है तथापि करे कहा, सोचा तो दोऊ नयनिका स्वरूप भास्या नाह अरु जिनमतविषे दोग नय कहे, तिनविषे काहूकों छोड़ी भो जाती नाहो । ताते भ्रम लिए दोऊनिका साधन साधे हैं, ते भी जीव मिथ्या-दृष्टी जानने ।

अब इनकी प्रवृत्तिका विशेष दिखाई है — अंतरगविषे आप त निह्वांर करि यथावत् निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गकों पहिचान्या नाहो जिनप्राज्ञा मानि निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्ग दोग प्रकार माने हैं सो मोक्षमार्ग दोग नाहो, मोक्षमार्गका निरूपण दोग प्रकार है । जहां साचा मोक्षमार्गकों मोक्षमार्ग निरूपिए सो निश्चय मोक्षमार्ग है अरु जहां जो मोक्षमार्ग तो है नाहीं परन्तु मोक्षमार्गका निमित्त है

वा सहचारी है, ताको उपचारकरि मोक्षमार्ग कहिए सो व्यवहार मोक्षमार्ग है, जातै निश्चय व्यवहारका 'सर्वत्र ऐसा ही लक्षणा है । सांचा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, तातै निरूपण अपेक्षा दोय प्रकार मोक्षमार्ग जानना । एक निश्चयमोक्षमार्ग है, एक व्यवहार मोक्षमार्ग है, ऐसै दोय मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है । बहुरि निश्चय व्यवहार दोऊनिकूँ उपादेय मानै है, सो भी भ्रम है । जातै निश्चय व्यवहारका स्वरूप तो परस्पर विरोध लिए है । जातै समयसार विषे ऐसा कहा है —

“व्यहारोऽभूयत्थो भूयत्थो देसिदो दु सुद्धणओ॥” गाथा ११

याका अर्थ—व्यवहार अभूतार्थ है । सत्य स्वरूपको न निरूपे है । किसी अपेक्षा उपचारकरि मन्यथा निरूपे है । बहुरि शुद्धनय जो निश्चय है सो भूतार्थ है । जैसा वस्तुका स्वरूप है तैसा निरूपे है । ऐसै उन दोऊनिका स्वरूप तो विरुद्धता लिए है ।

बहुरि तू ऐसै मानै है, जो सिद्धसमान शुद्ध आत्माका अनुभवन सो निश्चय मर व्रत शील सयमादिरूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो ऐसा तेरे मानना ठीक नाही । जातै कोई द्रव्यभावका नाम निश्चय, कोईका नाम व्यवहार ऐसै है नाही । एक ही द्रव्यके भावकों तिस स्वरूप ही निरूपण करना, सो निश्चयनय है । उपचारकरि तिस द्रव्यके भावकों अन्य द्रव्यके भावस्वरूप निरूपण करना, सो व्यवहार है । जैसे माटीके-

ॐ व्यहारोऽभूयत्थो भूयत्थो देसिदो दु सुद्धणओ ।

भूयत्थमसिदो खलु तस्माद्विही हवइ जीवो ॥ गाथा ११ ॥

घड़ेकों माटोका घड़ा निरूपिए सो निश्चय अर घृत संयोगका उपचार करि बाकों ही घृतका घड़ा कहिए सो व्यवहार । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । ताते तू किसीकों निश्चय मानै, किसीकों व्यवहार मानैं सो भ्रम है । बहुरि तेरे माननैं विषं भा निश्चय व्यवहारकें परस्पर विरोध आया । जो तू आपको सिद्धसमान शुद्ध मानै है, तो व्रतादिक काहेकों करै है । जो व्रतादिका साधनकरि सिद्ध भया चाहै है, तो वर्तमानविषे शुद्ध आत्माका अनुभवन मिथ्या भया । ऐसैं दोऊ नयनिकें परस्पर विरोध है । ताते दोऊ नयनिका उपादेयपना बनै नाहीं ।

यहां प्रश्न—जो समयसारादिविषे शुद्ध आत्माका अनुभवकों निश्चय कह्या है, व्रत तप संयमादिकको व्यवहार कह्या है तैसं ही हम मानै हैं ।

ताका समाधान—शुद्ध आत्माका अनुभव सांचा मोक्षमार्ग है ताते बाको निश्चय कह्या । यहा स्वभावते अभिन्न, परभावते भिन्न ऐसा शुद्ध शब्दका अर्थ जानना । ससाराको सिद्ध मानना ऐसा भ्रमरूप अर्थ शुद्ध शब्दका न जानना । बहुरि व्रत तप आदि मोक्षमार्ग हैं नाहीं, निमित्तादिककी अपेक्षा उपचारते इनको मोक्षमार्ग कहिए है ताते इनको व्यवहार कह्या । ऐसै भूतार्थ अभूतार्थ मोक्षमार्गपनाकरि इनकों निश्चय व्यवहार कहे है । सो ऐसै ही मानना । बहुरि ए दोऊ हो सांचे मोक्षमार्ग हैं, इन दोऊनको उपादेय मानना सो तो मिथ्या-बुद्धि ही है । तहाँ वह कहे है—श्रद्धान तो निश्चयका राखे हैं अर प्रवृत्ति व्यवहार रूप राखे है, ऐसै हम दोऊनिकों अंगीकार करें हैं । सो ऐसै भी बनै नाहीं, जाते निश्चयका निश्चयरूप अर व्यवहारका

व्यवहार रूप श्रद्धान करना युक्त है। एक ही नयका श्रद्धान भए एकान्तमिथ्यात्व हो है। बहुरि प्रवृत्तिविषे नयका प्रयोजन ही नाही। प्रवृत्ति तो द्रव्यकी परणति है। तहाँ जिस द्रव्यकी परणति होय, ताकों तिसहीकी प्ररूपिए सो निश्चयनय अर तिसहीकों अन्य द्रव्यकी प्ररूपिए सो व्यवहारनय, ऐसैं अभिप्राय अनुसार प्ररूपणतें तिस प्रवृत्तिविषे दोऊ नय बने हैं। किछू प्रवृत्ति ही तो नयरूप है नाही। तातें या प्रकार भी दोऊ नयका ग्रहण मानना मिथ्या है। तो कहा करिए, सो कहिए हैं— निश्चयनयकरि जो निरूपण किया होय, ताकों तो सत्यार्थ मानि ताका श्रद्धान अंगीकार करना अर व्यवहारनयकरि जो निरूपण किया होय, ताकों असत्यार्थ मानि ताका श्रद्धान छोड़ना। सो ही समयसार विषे कहा है —

सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यंयदुक्तं जिनै—

स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः।

सम्यग्निश्चयमेकमेव तदयो निष्कम्पमाक्रम्य किं

शुद्धज्ञानधने महिम्नि न निजे वध्नन्ति सन्तो धृतिम् ॥१॥

समयसार कलशा बंधाधिकार १७३

याका अर्थ— जाते सर्व ही हिंसादि वा अहिंसादिविषे अध्यवसाय हैं सो समस्त ही छोड़ना, ऐसा जिनदेवनिकरि कहा है। तातें मैं ऐसे मानूँ हूँ, जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। सन्व पुरुष एक परम निश्चयहीकों भले प्रकार निष्कम्प अंगीकारकरि शुद्ध ज्ञानधनरूप निजमहिमाविषे स्थिति क्यों न करें हैं।

भावार्थ—यहाँ व्यवहारका तो त्याग कराया, ताते निश्चयको अंगी-
कारकर निजमहिमारूप प्रवर्तना युक्त है। बहुरि षट्पाहुड़विषे कहा
है—

जो सुतो व्यवहारे सो जोई जागदे सकज्जम्मि ।

जो जागदि व्यवहारे सो सुतो अप्पणे कज्जे ॥१॥

याका अर्थ—जो व्यवहारविषे सूता है सो जोगी अपने कार्यविषे
जाग है। बहुरि जो व्यवहारविषे जाग है सो अपने कार्यविषे सूता है।
ताते व्यवहारनयका श्रद्धान छोड़ि निश्चयनयका श्रद्धान करना योग्य
है। व्यवहारनय स्वद्रव्य परद्रव्यको वा तिनके भावनिको वा कारण
कार्यादिकों काहूकों काहूविषे मिलाय निरूपण करे है। सो ऐसे ही
श्रद्धानते मिथ्यात्व है ताते याका त्याग करना। बहुरि निश्चयनय तिनही
कों यथावत् निरूपे है, काहूकों काहूविषे न मिलावे है। सो ऐसेही
श्रद्धानते सम्यक्त्व हो है ताते याका श्रद्धान करना।

यहाँ प्रश्न—जो ऐसे है तो जिनमार्गविषे दोऊ नयनिका ग्रहण
करना कहा है सो कैसे ?

ताका समाधान—जिनमार्गविषे कही तो निश्चयनयकी मुख्यता
लिए व्याख्यान है ताकों तो 'सत्यार्थ ऐसे ही है' ऐसा जानना। बहुरि
कही व्यवहारनयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है ताको 'ऐसे है नाही,
निमित्तादि अपेक्षा उपचार किया है' ऐसा जानना। इस प्रकार जानने
का नाम ही दोऊ नयनिका ग्रहण है। बहुरि दोऊ नयनिके व्याख्यानकों
समान सत्यार्थ जानि ऐसे भी है, ऐसे भी है—ऐसा भ्रमरूप प्रवर्तनेकरि
तो दोऊ नयनिका ग्रहण करना कहा है नहीं।

बहुत्रि प्रश्न—जो व्यवहारनय असत्यार्थ है तो ताका उपदेश जिनमार्गविषे काहेकों दिया ? एक निश्चयनयहीका निरूपण करना बा ।

ताका समाधान—ऐसा ही तर्क समयसारविषे किया है । तहाँ यह उत्तर दिया है—

जह णवि सक्कमणज्जो अणज्जभासं विणा उ गाहेउं ।

तह व्यवहारेण विणा परमत्थुवएसणमसक्कं ॥ गाथा ८ ॥

याका अर्थ—जैसे अनार्य जो म्लेक्ष सो ताहिकों म्लेक्षभाषा बिना अर्थ ग्रहण करावनेकों समर्थ न हूजे । तैसे व्यवहार बिना परमार्थका उपदेश अशक्य है । ताते व्यवहारका उपदेश है । बहुत्रि इसही सूत्रकी व्याख्याविषे ऐसा कहा है—‘व्यवहारनयो नानुसर्त्तव्यः’ । याका अर्थ—यहु निश्चयके अंगीकार करावनेको व्यवहार करि उपदेश दीजिए है । बहुत्रि व्यवहारनय है सो अंगीकार करने योग्य नाही ।

यहाँ प्रश्न—व्यवहारविना निश्चय का उपदेश कैसे न होय । बहुत्रि व्यवहारनय कैसे अंगीकार न करना, सो कहो ?

ताका समाधान—निश्चयनयकरि तो आत्मा परद्रव्यनितै भिन्न स्वभावनितै अभिन्न स्वयंसिद्ध वस्तु है । ताकों जे न पहिचानै, तिनकों ऐसे ही कहा करिए तो वह समझै नाही । तब उनकों व्यवहारनयकरि शरीरादिक परद्रव्यनिकी सापेक्षकरि नर नारक पृथ्वीकायादिरूप जीवके विशेष किए । तब मनुष्यजीव है, नारकी जीव है, इत्यादि प्रकार लिए वाकै जीवकी पहिचान भई । अथवा अभेदवस्तुविषे भेद

उपजाय ज्ञान दर्शानदि गुणपर्यायरूप जीवके विशेष किए, तब जानने-वाला जीव है, देखनेवाला जीव है, इत्यादि प्रकार लिए वाकं जीवकी पहिचान भई । बहुरि निश्चयकरि वीतरागभाव मोक्षमार्ग है । ताकों जे न पहिचाने, तिनिको ऐसैं ही कह्या करिए, तो वे समझें नाहीं । तब उनकों व्यवहारनयकरि तत्वश्रद्धानज्ञानपूर्वक पर द्रव्यका निमित्त मेटनेका सापेक्षकरि व्रत शील सयमादिकरूप वीतराग भावके विशेष दिखाए, तब वाकं वीतरागभावकी पहिचान भई । याही प्रकार अन्यत्र भी व्यवहारविना निश्चय के उपदेशका न होना जानना । बहुरि यहाँ व्यवहारकरि नर नरकादि पर्यायिहीकों जीव कह्या, सो पर्यायिहीकों जीव न मानि लेना । पर्याय तो जीव पुद्गलका सयोरूप है । तहां निश्चयकरि जीवद्रव्य जुदा है, ताहीकों जीव मानना । जीवका संयोगन शरीरादिकों भी उपचारकरि जीव कह्या, सो कहनें मात्र ही है । परमार्थत शरीरादिक जीव होते नाहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना । बहुरि अभेद आत्माविषैं ज्ञानदर्शनादि भेद किए, सो तिनकों भेदरूप ही न मानि लेनें । भेद तो समझावने के अर्थ किए हैं । निश्चयकरि आत्मा अभेद ही है, तिसहीकों जीव वस्तु मानना । सजा संख्यादिकरि भेद कहे, सो कहनें मात्र ही है, परमार्थत जुदे जुदे हैं नाही । ऐसा ही श्रद्धान करना । बहुरि परद्रव्य का निमित्त मिटनेकी अपेक्षा व्रतशीलसंयमादिकों मोक्षमार्ग कह्या, सो इनहीकों मोक्षमार्ग न मानि लेना । जातें परद्रव्यका ग्रहण त्याग आत्माके होय, तो आत्मा परद्रव्यका कर्त्ता हर्त्ता होय । सो कोई द्रव्य कोई द्रव्यके आधीन है नाहीं । तातें आत्मा अपने नाव

रागादिक हैं, तिनकों छोड़ि बीतरागी हो है । सो निश्चयकरि बीतराग भाव ही मोक्षमार्ग है । बीतराग भावनिकें भर व्रतादिकानकें कदाचित् कार्य कारणपनो है । तातें व्रतादिकों मोक्षमार्ग कहे, सो कहनेमात्र ही हैं । परमार्थते बाह्य क्रिया मोक्षमार्ग नाहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना । ऐसे ही अन्यत्र भी व्यवहारनयका अंगीकार न करना जानि लेना ।

यहाँ प्रश्न—जो व्यवहारनय परकों उपदेशविषं ही कार्यकारी है कि अपना भी प्रयोजन साधै है ?

ताका समाधान—आप भी यावत् निश्चयनयकरि प्ररूपित वस्तुको न पहिचानं, तावत् व्यवहार मार्गकरि वस्तुका निश्चय करै । तातें नीचली दशाविषं आपकों भी व्यवहारनय कार्यकारी है । परन्तु व्यवहारकों उपचार मात्र मानि वाके द्वारे वस्तुका ठीक (निश्चय) करै, तो तो कार्यकारी होय । बहुरि जो निश्चयवत् व्यवहार को भी सत्यभूत मानि वस्तु ऐसे ही है, ऐसा श्रद्धान करै तो उलटा अकार्यकारी होय जाय । सो ही पुरुषार्थसिद्धयुपायविषं कहा है—

अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देषयन्त्यभूतार्थम् ।

व्यवहारमेव केवलमवति यस्तस्य देशना नास्ति ॥६॥

माणवक एव सिंहो यता भवत्यनवगीतसिंहस्य ।

व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥७॥

इनका अर्थ—मुनिराज अज्ञानीके समभावनेकों असत्यार्थ जो व्यवहारनय ताकों उपदेश हैं । जो केवल व्यवहारहीकों जानै है, ताकों उपदेश ही देना योग्य नाहीं है । बहुरि जैसें जो सांचा सिंहकों न

जाने, ताकें बिलाब ही सिंह है। तैसे जो निश्चयकों न जानें, ताकें व्यवहार ही निश्चयपणाकों प्राप्त हो है।

इहां कोई निर्विचार पुरुष ऐसे कहै—तुम व्यवहारकों असत्याथं हेय कहो हो तो हम व्रत शील संयमादि व्यवहार कार्यं काहेकों करे—मवं कों छोड़ि देवेंगे। ताकों कहिए है—किछू व्रत शील संयमादिक का नाम व्यवहार नाही है। इनको मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है सो छोड़ि दे। बहुरी ऐसा श्रद्धानकरि जो इनकों तो बाह्य सहकारी जानि उपचारते मोक्षमार्ग कहा है। ए तो परद्रव्याश्रित हैं। बहुरि सांचा मोक्षमार्ग वीतरागभाव है सो स्वद्रव्याश्रित है। ऐसे व्यवहारकों असत्याथं हेय जानना। व्रतादिकों छोड़नेतें तो व्यवहारका हेयपना होता है नाहीं। बहुरि हम पूछे हैं—व्रतादिकों छोड़ि कहा करेगा ? जो हिसादिरूप प्रवर्त्तंगा तो तहाँ तो मोक्षमार्ग का उपचार भी सम्भव नाही। तहाँ प्रवर्त्तनेतें कहा भला होयगा, नरकादिक पावोगे। तातें ऐसे करना तो निर्विचारपना है। बहुरि व्रतादिकरूप परिणति भेटि केवल वीतराग उदासीन भावरूप होना बने तो भले ही है। सो नीचली दशाविषे होय सकै नाही। तातें व्रतादिसाधन छोड़ि स्वच्छन्द होना योग्य नाहीं। या प्रकार श्रद्धानविषे निश्चयकों, प्रवृत्तिविषे व्यवहारकों उपादेय मानना सो भी मिथ्याभाव ही है।

बहुरि यहू जीव दोऊ नयनिका अंगीकार करनेके अर्थ कदाचित् आपकों शुद्ध सिद्धसम्मान रागादिरहित केवलज्ञानादिसहित आत्मा अनुभव है, ध्यानमुद्रा धारि ऐसे विचारविषे लागं है। सो ऐसा आप नाहीं परन्तु भ्रमते निश्चय करि मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा मानि सन्तुष्ट हो

है। कदाचित् वचनद्वारि निरूपण ऐसे ही करे है। सो निश्चय तो यथावत् वस्तुको प्ररूपे, प्रत्यक्ष आप जैसा नाही तैसा आपको मानना, सो निश्चय नाम कंस पावं। जैसा केवल निश्चयाभासवाला जीवकं पूर्वे अयथार्थपना कह्या था, तैसे ही याकं जानना।

अथवा यह ऐसे माने है, जो इस नयकरि आत्मा ऐसा है, इस नयकरि ऐसा है। सो आत्मा तो जैसा है तैसा ही है, तिसविषे नयकरि निरूपण करने का जो अभिप्राय है, ताकों न पहिचाने है। जंस आत्मा निश्चयकरि तो सिद्धसमान केवलज्ञानादिसहित द्रव्यकर्म-नोकर्म-भाव-कर्मरहित है, व्यवहारनय करि ससारी मतिज्ञानादिसहित वा द्रव्यकर्म-नोकर्म-भावकर्मसहित है—ऐसा माने है। सो एक आत्माके ऐसे दोय वरूप तो होय नाही। जिस भावहीका सहितपना तिस भावहाका रहितपना एकवस्तुविषे कंस सम्भवे ? ताते ऐसा मानना भ्रम है। तोकंस है—जंस राजा रक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान है तैसे सिद्ध ससारी जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान कहे है, केवलज्ञानादि अपेक्षा समानता मानिए सो है नाही। ससारीकं निश्चयकरि मतिज्ञानादिक ही है, सिद्धकं केवलज्ञान है। इतना विशेष है—ससारीकं मतिज्ञानादिक कर्म का निमित्ततै है ताते स्वभावअपेक्षा ससारोकं केवलज्ञानकी शक्ति कहिए तो दोष नाही। जंस रक मनुष्यकं राजा होनेकी शक्ति पाईए, तंस यह शक्ति जाननी। बहुरि नोकर्म द्रव्यकर्म पुद्गलकरि निपजे है, ताते निश्चयकरि ससारीकं भी इनका भिन्नपना है। परन्तु सिद्धवत् इनका कारण कार्य अपेक्षा सम्बन्ध भी न माने तो भ्रम ही है। बहुरि भावकम आत्माका भाव है, सो निश्चयकरि आत्माहीका है। कर्मके निमित्त-

तै हो है, तातैव्यवहारकरि कर्म का कहिए है । बहुरि सिद्धवत् ससारोकै भी रागादिक न मानना, कर्मही का मानना—यहु भ्रम है । याही प्रकारकरि नयकरि एक ही वस्तुकों एक भावअपेक्षा वैसा भी मानना, वैसा भी मानना, सो तो मिथ्याबुद्धि है । बहुरि जुदे जुदे भावनिकी अपेक्षा नयनिकी प्ररूपणा है, ऐसै मानि यथासभव वस्तुकों मानना सो साँचा श्रद्धान है । तातै मिथ्यादृष्टी अनेकान्तरूप वस्तुकों मानै परन्तु यथार्थ भावकों पहिचानि मानि सकै नाहीं, ऐसा जानना ।

बहुरि इम जीवकै व्रत शील संयमादिकका अंगोकार पाईए है, सो व्यवहारकरि 'ए भी मोक्ष के कारण हैं' ऐसा मानि तिनकों उपादेय मानै है । सो जैसै केवल व्यवहारावलम्बी जीवकै पूर्वे अयथार्थपना कहा था, तैसै ही याकै भी अयथार्थपना जानना । बहुरि यहु ऐसै भी मानै है—जो यथा योग्य व्रतादि क्रिया तो करनी योग्य है परन्तु इनविषे ममत्व न करना । सो जाका आप कर्त्ता होय, तिसविषे ममत्व कैसे न करिए । आप कर्त्ता न है, तो मुझकों करनी योग्य है ऐसा भाव कैसे किया । अर जो कर्त्ता है, तो वह अपना कर्म भया, तब कर्त्ताकर्म सम्बन्ध स्वयमेव ही भया । सो ऐसी मान्यता तो भ्रम है । तो कैसे है—बाह्य व्रतादिक हैं सो तो शरीरादि परद्रव्यके आश्रय हैं । परद्रव्यका आप कर्त्ता है नाहीं, तातै तिसविषेकर्तृत्वबुद्धि भी न करनी अर तहाँ ममत्व भी न करना । बहुरि व्रतादिकविषे ग्रहण त्यागरूप अपना शुभोपयोग होय सो अपने आश्रय है । ताका आप कर्त्ता है, तातै तिसविषे कर्तृत्वबुद्धि भी माननी अर तहाँ ममत्व भी करना । बहुरि

इस शुभोपयोगकों बंधकाही कारण जानना, मोक्षका कारण न जानना, जातें बंध अर मोक्षकें तो प्रतिपक्षीपना है। तातें एक ही भाव पुण्य-बध को भी कारण होय अर मोक्षकों भी कारण होय, ऐसा मानना भ्रम है। तातें व्रत अव्रत दोऊ विकल्परहित जहाँ परद्रव्य के ग्रहण त्यागका किछ प्रयोजन नाही, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग सोई मोक्ष-मार्ग है। बहुरि नीचली दशाविषे केई जीवनिकं शुभोपयोग अर शुद्धो-पयोगका युक्तपना पाईए है। तातें उपचारकरि व्रतादिक शुभोपयोगकों मोक्षमार्ग कहा है। वस्तुविचारता शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है। जातें बंधकों कारण सोई मोक्षका घातक है, ऐसा श्रद्धान करना। बहुरि शुद्धोपयोगहीकों उपादेय मानि ताका उपाय करना, शुभोपयोग अशुभोपयोग को हेय जानि तिनके त्यागका उपाय करना। जहाँ शुद्धो-पयोग न होय सकं, तहां अशुभोपयोगकों छोडि शुभही विषे प्रवर्त्तना। जातें शुभोपयोगतें अशुभोपयोगविषे अशुद्धता की अधिकता है। बहुरि शुद्धोपयोग होय, तब तो परद्रव्यका साक्षीभूत ही रहे है। तहाँ तो किछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नाही। बहुरि शुभोपयोग होय, तहाँ बाह्य व्रता-दिककी प्रवृत्ति होय अर अशुभोपयोग होय, तहाँ बाह्य अव्रतादिककी प्रवृत्ति होय। जातें अशुद्धोपयोगकें अर परद्रव्यकी प्रवृत्तिकें निमित्त नैमित्तिक सम्पन्न पाईए है। बहुरि पहले अशुभोपयोग छूटि शुभोपयोग होइ, पीछें शुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग होइ। ऐसी कमपरिपाटी है।

बहुरि कोई ऐसे मानै कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोगको कारण है। सो जैसे अशुभोपयोग छूटि शुभोपयोग हो है, तैसे शुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग हो है—ऐसे ही कार्यकारणपना होय तो

शुभोपयोगका कारण अशुभोपयोग ठहरै । अथवा द्रव्यलिङ्गीकं शुभोपयोग तो उत्कृष्ट हो है, शुद्धोपयोग होता ही नाही । तातें परमार्थतें इन कें कारण कार्यपना है नाहो । जैसे रोगीकं बहुत रोग था, पीछें स्तोक रोग भया, तो वह स्तोक रोग तो निरोग होनेका कारण है नाहीं । इतना है, स्तोक रोग रहें निरोग होने का उपाय करै तो होइ जाय । बहुरि जो स्तोक रोगहीकों भला जानि ताका राखने का यत्न करै तो निरोग कैसे होय । तैसे कषायीकं तीव्रकषायरूप अशुभोपयोग था, पीछें मदकषायरूप शुभोपयोग भया, तो वह शुभोपयोग तो निःकषाय शुद्धोपयोग होनेको कारण है नाही । इतना है—शुभोपयोग भए शुद्धोपयोग का यत्न करै तो होय जाय । बहुरि जो शुभोपयोगहीकों भला जानि ताका साधन किया करै तो शुद्धोपयोग कैसे होय । तातें मिथ्यादृष्टी का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोगको कारण है नाही । सम्यग्दृष्टीकं शुभोपयोग भए निकट शुद्धोपयोग प्राप्त होय, ऐसा मुख्यपनाकरि कही शुभोपयोगकों शुद्धोपयोगका कारण भी कहिए है, ऐसा जानना ।

बहुरि यह जीव आपकों निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्गका साधक मानै है । तहाँ पूर्वोक्त प्रकार आत्माकों शुद्ध मान्या सो तो सम्यग्दर्शन भया । तैसेही जान्या सो सम्यग्ज्ञान भया । तैसेही विचारविषय प्रवर्त्या सो सम्यक्चारित्र्य भया । ऐसे तो आपके निश्चय रत्नत्रय भया मानै । सो मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसे मानूँ, जानूँ, विचारूँ हैं इत्यादि विवेकरहित भ्रमतें सन्तुष्ट हो है । बहुरि अरहंतादि बिना अन्य देवादिकों न मानै है वा जैन शास्त्र अनुसार जीवादिके भेद सीखि लिए हैं तिनहीकों मानै है, औरकों न मानै सो तो सम्यग्दर्शन

भया । बहुरि जैनशास्त्रनिका अभ्यास विषे बहुत प्रवर्त्त है सो सम्यग्-
ज्ञान भया । बहुरि व्रतादिरूप क्रियानिविषे प्रवर्त्त है सो सम्यक्चारित्र
भया । ऐसे आपके व्यवहार रत्नत्रय भया माने । सो व्यवहार तो
उपचारका नाम है । सो उपचार भी तो तब बने जब सत्यभूत
निश्चय रत्नत्रयका कारणादिक होय । जैसे निश्चय रत्नत्रय सधं
तेसे इनको साधं तो व्यवहारपनो भी सम्भवै । सो याके तो सत्यभूत
निश्चय रत्नत्रयकी पहिचान ही भई नाही । यहु ऐसे कैसे साधि
सकै । आज्ञा अनुसारी हुवा देख्यादेखी साधन करै है । तातें याके
निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग न भया । आगे निश्चय व्यवहार मोक्ष-
मार्गका निरूपण करेगे, ताका साधन भए ही मोक्षमार्ग होगा ।

ऐसे यहु जीव निश्चयाभासको मानै जानै है परन्तु व्यवहार
साधनको भी भला जानै है, तातें स्वच्छन्द होय अशुभरूप न प्रवर्त्त
है । व्रतादिक शुभोपयोगरूप प्रवर्त्त है, तातें अन्तिम श्रेयैयक पर्यन्त
पदको पावै है । बहुरि जो निश्चयाभासकी प्रबलतातें अशुभरूप
प्रवृत्ति होय जाय तो कुगतिविषे भी गमन होय, परिणामनिके
अनुसारि फल पावै है परन्तु संसारका ही भोक्ता रहै है । साचा
मोक्षमार्ग पाए बिना सिद्धपदको न पावै है । ऐसे निश्चयाभास
व्यवहाराभास दोऊनिके अवलम्बी मिथ्यादृष्टि तिनिका निरूपण
किया ।

अब सम्यक्त्वके सम्मुख जे मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण कीजिए
है—

सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टि का निरूपण

कोई मदकषायादिकका कारण पाय ज्ञानावरणादि कर्मनिका क्षयोपशम भया, तातें तत्वविचार करनेकी शक्ति भई अर मोह मद भया, तातें तत्व विचारविषयें उद्यम भया । बहुरि ब्राह्म निमित्त देव, गुरु, शास्त्रादिकका भया तिनकरि साचा उपदेशका लाभ भया । तहाँ अपने प्रयोजनभूत मोक्षमार्गका वा देवगुरुधर्मादिकका वा जीवादि तत्वनिका वा आपा पक्का वा आपको अहितकारी हितकारी भावनिका इत्यादिकका उपदेशतें सावधान होय ऐसा विचार किया—अहो मुझको तो इन बातनिकी खबरि ही नाही, मैं भ्रमते भूलि पाया पर्याय ही विषय तन्मय भया । सो इस पर्यायकी तो थोरे ही कालकी स्थिति है । बहुरि यहाँ मोको सब निमित्त मिले हैं तातें मोको इन बातनिका ठीक करना । जातें इनविषय तो मेरा ही प्रयोजन भासै है । ऐसै विचारि जो उपदेश मुन्या ताका निर्धार करनेका उद्यम किया । तहाँ उद्देश, लक्षणनिर्द्देश, परीक्षा द्वारकरि तिनका निर्धार होय । तातें पहले तो तिनके नाम सीखें सो उद्देश भया । बहुरि तिनके लक्षण जानें । बहुरि ऐसै सम्भवै है कि नाही, ऐसा विचारलिए परीक्षा करने लगै । तहाँ नाम सीखि लेना अर लक्षण जानि लेना ये दोऊ तो उपदेशके अनुसार हो हैं । जैसे उपदेश दिया तैसे याद करि लेना । बहुरि परीक्षा करनेविषय अपना विवेक चाहिए है । सो विवेककरि एकान्त अपने उपयोगविषय विचारै, जैसे उपदेश दिया तैसे ही है कि अन्यथा है । तहाँ अनुमानादि प्रमाणकरि ठीक करै वा उपदेश तो ऐसै है अर ऐसै न मानिए तो ऐसै होय । सो इनविषय प्रबल युक्ति कौन है अर निर्बल युक्ति कौन है । जो प्रबल भासै, ताको साच जानें । बहुरि

जो उपदेशतें अन्यथा सांच भासै वा सन्देह रहै, निर्धार न होय, तो बहुरि विशेष जानी होय तिनकों पूछै । बहुरि वह उत्तर दे, ताको विचारै । ऐसे ही यावत् निर्धार न होय, तावत् प्रश्न उत्तर करै । अथवा समानबुद्धिके धारक होय, तिनकों अपना विचार जैसा भया होय तैसा कहै । प्रश्न उत्तरकरि परस्पर चर्चा करै । बहुरि जो प्रश्नोत्तरविषे निरूपण भया होय, ताकों एकान्तविषे विचारै । याही प्रकार अपने अन्तरंगविषे जैसै उपदेश दिया था, तैसै ही निर्णय होय भाव न भासै, तावत् ऐसे ही उद्यम किया करै । बहुरि अन्यमतीनिकरि कल्पित नव्निका उपदेश दिया है, ताकरि जैन उपदेश अन्यथा भासै वा सन्देह होय तो भी पूर्वोक्त प्रकारकरि उद्यम करै । ऐसे उद्यम किए जैसै जिनदेवका उपदेश है तैसै ही साच है, मुझको भी ऐसे ही भासै है, ऐसा निर्णय होय । जातै जिनदेव अन्यथावादी हैं नाहीं ।

यहाँ कोऊ कहै—जिनदेव जो अन्यथावादी नाहीं हैं तो जैसै उनका उपदेश है तैसै श्रद्धान करि लीजिए, परीक्षा काहेकों कीजिए ?

ताका समाधान—परीक्षा किए बिना यह तो मानना होय, जो जिनदेव ऐसै कह्या है मां सत्य है परन्तु उनका भाव आपको भासै नाहीं । बहुरि भाव भासै बिना निर्मल श्रद्धान न होय । जाकी काहू का वचनही करि प्रतीति करिए, ताकी अन्यका वचनकरि अन्यथा भी प्रतीति होय जाय, तातै शक्तिअपेक्षा वचनकरि कीन्ही प्रतीति अप्रतीति-बत् है । बहुरि जाका भाव भास्या होय, ताको अनेक प्रकारकरि भी अन्यथा न मानै । तातै भाव भासै प्रतीति होय सोई साची प्रतीति है । बहुरि जो कहोगे, पुरुषप्रमाणतें वचनप्रमाण कीजिए है, तो पुरुष-

की भी प्रमाणता स्वयमेव तो न होय । वाके केई वचननिकी परीक्षा पहलें करि लीजिए, तब पुरुषकी प्रमाणता होय ।

यहाँ प्रश्न—उपदेश तो अनेक प्रकार, किस-किसकी परीक्षा करिए ?

ताका समाधान—उपदेशविषे केई उपादेय केई हेय केई जेय तत्व निरूपिण हैं । तहाँ उपादेय हेय तत्त्वनिकी तो परीक्षा करि लेना । जातै इन विषे अन्यथापनो भए अपना बुरा हो है । उपादेय-कों हेय मानि लै तो बुरा होय, हेयको उपादेय मानि लै तो बुरा होय ।

बहुरि जो कहैगा—आप परीक्षा न करी अर जिनवचनहीते उपादेयकों उपादय जाने, हेयकों हेय जाने तो यामें कैसे बुरा होय ?

ताका समाधान—अर्थका भाव भासे बिना वचनका अभिप्राय न पहिचानै । यहु तो मानि ले, जो मैं जिनवचन अनुसारि मानू हैं परन्तु भाव भासे बिना अन्यथापनो हांय जाय । लोकविषे भी किकर कों किसी कार्यको भेजिए सो वह उस कार्यका भाव जाने तो कार्यकों सुधारै, जो भाव न भासै तो कही चूकि ही जाय । ताते भाव भासने के अर्थ हेय उपादेय तत्त्वनिकी परीक्षा अवश्य करनी ।

बहुरि वह कहै है—जो परीक्षा अन्यथा होय जाय तो कहा करिए ?

ताका समाधान—जिन वचन अर अपनी परीक्षा इनकी समानता होय, तब तो जानिए सत्य परीक्षा भई । यावत् ऐसे न होय तावत् नैसे कोई लेखा करै है, ताकी विधि न मिलै तावत् अपनी चूककों

हूँडे । तैसे यह अपनी परीक्षा विषे विचार किया करे । बहुरि जो ज्ञेयतत्व है, तिनकी परीक्षा होय सकै तो परीक्षा करे । नाहीं यह अनुमान करे, जो हेय उपादेय तत्व ही अन्यथा न कहै तो ज्ञेयतत्व अन्यथा किम अर्थ कहै । जैसे कोऊ प्रयोजनरूप कार्यनिविषे भूठ न बोलै सो अप्रयोजन भूठ काहेको बोलै । तातें ज्ञेयतत्वनिका परीक्षाकरि भी वा आज्ञाकरि स्वरूप जानै है । तिनका यथार्थ भाव न भासै तो भी दोष नाही । याहीतै जैनशाम्भ्रनिविषे तत्वादिकका निरूपण किया, तहाँतो हेतु युक्ति आदिकरि जैसे याकै अनुमानादिकरि प्रतीति आवै, तैसे कथन किया । बहुरि त्रिलोक, गुणस्थान, मार्गणा, पुराणादिकका कथन आज्ञा अनुसारि किया । ताने हेयोपादेय तत्व-निकी परीक्षा करनी योग्य है । तहाँ जीवादिक द्रव्य वा तत्व तिनकों पहचानना । बहुरि तहाँ आपा पर को पहचानना । बहुरि त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक अर ग्रहणे योग्य सम्यग्दर्शनादिक तिनका स्वरूप पहचानना । बहुरि निमित्त नैमित्तिकादिक जैसे हैं, तैसे पहचानना । इत्यादि मोक्षमार्गविषे जिनके जाने प्रवृत्ति होय, तिनको अवश्य जानने । सो इनकीतो परीक्षा करनी । सामान्यपने किमी हेतु युक्ति करि इनको जानने वा प्रमाण नयकरि जानने वा निदश स्वामित्वादि-करि वा सत् सख्यादि करि इनका विशेष जानना । जैसी बुद्धि होय जैसा निमित्त बने तैसे इनको सामान्य विशेषरूप पहचानने । बहुरि इस जाननेका उपकारी गुणस्थान, मार्गणादिक वा पुराणादिक वा व्रता-दिक क्रियादिकका भी जानना योग्य है । यहाँ परीक्षा होय सकै तिनकी परीक्षा करनी, न होय सकै ताका आज्ञा अनुसारि जानपना करना ।

ऐसे इस जानने के अर्थ कबहूँ आपही विचार करे है, कबहूँ शास्त्र बांचे है, कबहूँ सुने है, कबहूँ अभ्यास करे है, कबहूँ प्रश्नोत्तर करे है इत्यादि रूप प्रवर्त्तते है। अपना कार्य करनेका जाक हर्ष बहुत है, ताते अतरंग प्रीतिता ताका साधन करे। या प्रकार साधन करता यावत् साचा तत्वश्रद्धान न होय, 'यहु ऐसे ही है' ऐसी प्रतीति लिए जीवादि तत्त्वनिका स्वरूप आपको न भासै, जैसे पर्यायविषं अहंबुद्धि है तैसे केवल आत्मविषं अहंबुद्धि न आवै, हित अहितरूप अपने भाव-निको न पहिचानै, तावत् सम्यक्तके सन्मुख मिथ्यादृष्टी है। यह जीव थोरे ही कालमे सम्यक्तकों प्राप्त होगा। इस ही भवमें वा अन्य पर्याय-विषं सम्यक्तकों पावेगा। इस भव में अभ्यासकर परलोविषं तिर्यचादि गतिविषं भी जाय तो तहाँ सस्कारके बलते देव गुरु शास्त्रका निमित्त विना भी सम्यक्त होय जाय। जाते ऐसे अभ्यासके बलते मिथ्यात्वकमें का अनुभाग हीन हो है। जहाँ वाका उदय न होय, तहाँ ही सम्यक्त होय जाय। मूलकारण यह ही है। देवादिकका तो बाह्य निमित्त है सो मुख्यताकरि तो इनके निमित्तहीते सम्यक्त हो है। तारतम्यते पूर्व अभ्यास सस्कारते वर्तमान इनका निमित्त न होय तो भी सम्यक्त होय सकै है। सिद्धान्तविषंऐसा सूत्र है—“तन्निर्गतादधिगमाद्वा”

(तत्त्वा० सू० १, ३)

याका अर्थ यह—सो सम्यग्दर्शन निर्गता वा अधिगमते हो है। तहाँ देवादिक बाह्य निमित्त बिना होय, सो निर्गता भया कहिए। देवादिकका निमित्तते होय सो अधिगमते भया कहिए। देखो तत्व-विचारकी महिमा, तत्वविचाररहित देवादिककी प्रतीति करे, बहुत

शास्त्र अभ्यास, व्रतादिक पाल, तपश्चरणादि करें, ताकें ते सम्यक्त होनेका अधिकार नाही। अर तत्त्वविचारवाला इन बिना भी सम्यक्त का अधिकारी हो है। बहुरि कोई जीवकें तत्त्वविचारके होने पहले किसी कारण पाय देवादिककी प्रतीति होय वा व्रत तपका अंगीकार होय, पीछे तत्त्वविचार करें। परन्तु सम्यक्तका अधिकारी तत्त्वविचार भए ही हो है।

बहुरि काहूकें तत्त्वविचार भए पीछे तत्त्वप्रतीति न होनेते सम्यक्त तो न भया अर व्यवहार धर्मकी प्रतीति रचि होय गई, ताते देवादिक की प्रतीति करें है वा व्रत तपकों अंगीकार करें है। काहूकें देवादिककी प्रतीति अर सम्यक्त युगपत् होय अर व्रत तप सम्यक्तकी साथ भी होय अर पहले पीछे भी होय, देवादिककी प्रतीतिका तो नियम है। इस बिना सम्यक्त न होय। व्रतादिकका नियम है नाही। घने जीव तो पहल सम्यक्त होय पीछे ही व्रतादिकको धारे हैं। काहूकें युगपत् भी होय जाय है। ऐसै यह तत्त्वविचारवाला जीव सम्यक्तका अधिकारी है परन्तु याकें सम्यक्त होय ही होय, ऐसा नियम नाही। जाते शास्त्र-विषै सम्यक्त होनेते पहले पंच लब्धिका होना कहा है—

पंच लब्धियोंका स्वरूप

क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण। तहाँ जिसको होते सते तत्त्वविचार होय सकै, ऐसा जानाबरणादि कर्मनिका क्षयोपशम होय। उदयकालको प्राप्त सर्वघाती स्पृद्ध कनिके निषेकनिका उदयका अभाव सो क्षय अर अनागतकालविषे उदय आवने योग्य तिनही का सत्तारूप रहना सो उपशम, ऐसी देशघाती स्पृद्ध कनिका

उदय सहित कर्मनिकी अवस्था ताका नाम क्षयोपशम है । ताको प्राप्ति मो क्षयोपशमलब्धि है । बहुरि मोहका मद उदय आवनेतें मदकषाय रूप भाव होय जहाँ तत्व विचार होय सकै सो विशुद्धलब्धि है । बहुरि जिनदेवका उपदेश्या तत्वका धारण होय, विचार होय सो देशनालब्धि है । जहाँ नरकादिविषे उपदेशका निमित्त न होय, तहाँ पूर्वसंस्कारते होय । बहुरि कर्मनिकी पूर्व सत्ता (घटकरि) अत कोटाकोटी सागरप्रमाण रहि जाय अर नवीन बध अतःकोटाकोटी प्रमाण ताके सख्यातवे भाग मात्र होय, मो भी तिम लब्धि कालते लगाय क्रमते घटता होय, केतीक पापप्रकृतिनिका बध क्रमते मिटता जाय, इत्यादि योग्य अवस्थाका होना सो प्रायोग्यलब्धि है । सो ए च्यारों लब्धि भव्य या अभव्यकं होय हैं । इन च्यार लब्धि भए पीछे सम्यक्त होय तो होय, न होय तो नाही भी होय । ऐसे 'लब्धिसार' विषे कहा है । ताते तिम तत्व विचारवालाकें सम्यक्त्व होनेका नियम नाही । जैसे काहूकों हितकी शिक्षा दई, ताको वह जानि विचार करै, यह सीख दई सो कैसे है ? पीछे विचारना वाकें ऐसे ही है, ऐसी उस सीख की प्रतीति होय जाय । अथवा अन्यथा विचार होय वा अन्य विचारविषे लागि तिस सीखका निर्धार न करै, तो प्रतीति नाही भी होय । तैसे श्रीगुरु तत्वोपदेश दिया, ताको जानि विचार करै, यह उपदेश दिया सो कैसे है । पीछे विचार करनेते वाकें 'ऐसे ही है' ऐसी प्रतीति होय जाय । अथवा अन्यथा विचार होय वा अन्य विचारविषे लागि तिस उपदेशका निर्धार न करै तो प्रतीति नाही भी होय सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, याका उदय मिटे तो प्रतीति होई जाय, न मिटे तो नाहीं होय, ऐसा नियम है । याका उद्यम तो तत्वविचार करने मात्र ही है ।

बहुिर पाँचवीं करणलब्धि भए सम्यक्त होय ही होय, ऐसा नियम है। सो जाके पूर्व कही थीं च्यारि लब्धि ते तो भई होंय अर अतर्मुहूतं पीछे जाके सम्यक्त होना होय, तिसही जीवके करणलब्धि हो है। सो इस 'करणलब्धिवालाके बुद्धिपूर्वक तो इतनाही उद्यम हो है—तिस तत्व-विचारविषे उपयोगकों तद्रूप होय लगावै, ताकरि समय समय परिणाम निर्मल होते जाय हैं। जसे काहूके सीखका विचार ऐसा निर्मल होने लग्या, जाकरि याके शीघ्र ही ताकी प्रतीत होय जासी। तैसे तत्वउपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लग्या, जाकरि याके शीघ्र ही ताका श्रद्धान होसी। बहुरि इन परिणामनिका तारतम्य केवलज्ञानकरि देख्या, ताका निरूपण करणानुयोगविषे किया है। सो इस करणलब्धिके तीन भेद हैं—अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धिसार शास्त्रविषे किया है, तिसते जानना। यहाँ संक्षेपसों कहिए है—

त्रिकालवर्ती सर्व करणलब्धिवाले जीव तिनके परिणामनिकी अपेक्षा ए तीन नाम हैं। तहाँ करण नाम तो परिणामका है। बहुरि जहाँ पहले पिछले समयनिके परिणाम समान होय सो अधकरण है^१। जैसे कोई जीवका परिणाम तिस करणके पहिले समय स्तोक विशुद्धता लिए भया, पीछे समय समय अनन्तगुणी विशुद्धताकरि बधते भए। बहुरि वाके जैसे द्वितीय तृतीयादि समयनिविषे परिणाम होय, तैसे केई अन्य जीवनिके प्रथम समयविषे ही होंय। ताके तिससे समय समय अनन्तगुणी विशुद्धताकरि बधते होंय। ऐसे अधप्रवृत्तिकरण जानना।

बहुरि जिसविषय पहले पिछले समयनिके परिणाम समान न होंय, अपूर्व ही होंय, सो अपूर्वकरण है। जैसे तिस करणके परिणाम जैसे पहले समय होंय तैसे कोई ही जीवके द्वितीयादि समयनिविषय न होंय, बधते ही होंय। बहुरि इहाँ अधः करणवत् जिन जीवनिके करणका पहला समय ही होय, तिनि अनेक जीवनिके परस्पर परिणाम समान भी होंय अर अधिक हीन विशुद्धता लिए भी होंय। परन्तु यहाँ इतना विशेष भया। जो इसकी उत्कृष्टताते भी द्वितीयादि समयवालेका जघन्य परिणाम भी अनन्तगुणी विशुद्धता लिए ही होय। ऐसे ही जिनको करण मंडे द्वितीयादि समय भया होय, तिनके तिस समयवालों के तो परस्पर परिणाम समान वा असमान होंय परन्तु ऊपरले समयवालोंके तिस समय समान सर्वथा न होंय, अपूर्व ही होंय। ऐसे अपूर्वकरण ^१ जानना।

बहुरि जिस विषय समान समयवर्ती जीवनिके परिणाम समान ही होय, निवृत्ति कहिए परस्पर भेद ताकरि रहित होंय। जैसे तिस करणका पहला समयविषय सर्व जीवनिका परिणाम परस्पर समानही होय, ऐसेही द्वितीयादि समयनिविषय समानता परस्पर जाननी। बहुरि प्रथमादि समयवालोंते द्वितीयादि समयवालोंके अनन्तगुणी विशुद्धता लिए होय। ऐसे अनिवृत्तिकरण ^२ जानना।

१ समए समए भिण्णा भावा तम्हा अपुव्वकरणो हु ।

जम्हा उव्वरिमभावा हेट्ठिमभावोहि एत्थि सरिसत्त ॥ लब्धि ३६ ॥

तम्हा विदिय करण अपुव्वकरणोत्ति णिद्विट्ठं ॥ लब्धि० ५१ ॥

करण परिणामो अपुव्ववाणि च ताणि करणाणि च अपुव्वकरणाणि,
असमाणपरिणामा त्ति जं उत्त होदि । धवला, १-६-८-४

२ एगसमए वट्ठं ताण जीवाण परिणामेहि ए विज्जदे णियट्ठी णिव्वित्ती
जत्थ ते अणियट्ठीपरिणामा । धवला १-६-८-४ । एकस्मिन् काल-
समये संठाणादीहि जह णिवट्ठंति । ए णिवट्ठंति तहा विय
परिणामेहि मिहो जेहि ॥ गो० जी० ५६ ॥

ऐसे ए तीन करण जानने । तहाँ पहले अतर्मुहूर्त कालपर्यन्त अव करण होय । तहाँ च्यारि आवश्यक हो हैं । समय समय अनन्तगुणी विगुद्धता होय, बहुरि एक अतर्मुहूर्त करि नवीन बधकी स्थिति घटती होय सो स्थितिबधापसरण होय, बहुरि नमय समय प्रगहन प्रकृतिनिका अनन्तगुणा अनुभाग बधे, बहुरि समय समय अप्रशस्त प्रकृतिनिका अनुभागबध अनन्तवे भाग होय; ऐसै च्यारि आवश्यक होय—तहाँ पीछे अपूर्वकरण होय । ताका काल अव करणके कालके सख्यातवे भाग है । ताविषे ए आवश्यक और होय । एक एक अन्तर्मुहूर्तकरि सत्ताभूत पूर्वकर्मकी स्थिति थी, ताको घटावे सो स्थितिकाण्डकघात होय । बहुरि तिसते स्तोक एक एक अन्तर्मुहूर्तकरि पूर्वकर्मका अनुभागकों घटावे सो अनुभाग काडक घात होय । बहुरि गुणश्रेणिका कालविषे क्रमते असख्यातगुणा प्रमाण लिए कर्म निर्जरेने योग्य करिए सो गुणश्रेणीनिर्जरा होय । बहुरि गुणसक्रमण यहाँ नाही हो है । अन्यत्र अपूर्वकरण हो है, तहाँ हाँ है । ऐसै अपूर्वकरण भाग पीछे अनिवृत्तिकरण होय । ताका काल अपूर्वकरणके भी सख्यातवे भाग है । तिसविषे पूर्वोक्त आवश्यकसहित केता काल गए पीछे अन्तरकरण करे है । अनिवृत्तिकरणके काल पीछे उदय आवने योग्य

। किमन्तरकरण एवम् ? विविक्खयकम्माण हेट्ठिमोवरिमट्ठिदीओ मोतलू मज्जे प्रन्तोमुहुत्तमेत्ताण द्विदीण परिणामविसेसेण सिसेगा-
णमभावीकरण मन्तरकरणमिदि भण्णुदे ॥

जय ध० अ० प० ६५३

अर्थ—अन्तरकरण का क्या स्वरूप है ? उत्तर—विवक्षित कर्मोंकी अग्रस्तन और उपरिम स्थितियों को छोड़कर मध्यवर्ती अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थितियों के निपेकोंका परिणाम विशेष के द्वारा अभाव करने को अन्तरकरण कहते हैं ।

ऐसे मिथ्यात्वकर्मके मुहूर्तमात्र निषेक तिनका अभाव करे है, तिन परमाणुनिको अन्य स्थितिरूप परिणमावे है। बहुतरि अन्तरकरण किये पीछे उपशमकरण करे है। अन्तरकरणकरि अभावरूप किए निषेकनिके ऊपरि जो मिथ्यात्वके निषेक तिनको उदय आवनेको अयोग्य करे है। इत्यादिक क्रियाकरि अनिवृत्तिकरणका अन्तसमयके अनन्तर जिन निषेकनिका अभाव किया था, तिनका उदयकाल आया तब निषेकनि बिना उदय कौनका आवे। ताते मिथ्यात्वका उदय न होनेते प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति हो है। अनादि मिथ्यादृष्टीके सम्यक्तमोहनीय, मिथमोहनीय की मत्ता नाही है। ताते एक मिथ्यात्वकर्महीको उपशमाय उपशमसम्यग्दृष्टी होय है। बहुतरि कोई जीव सम्यक्त पाय पीछे भ्रष्ट हो है, ताकी भी दशा अनादिमिथ्यादृष्टीकी सी होय जाय है।

यहाँ प्रश्न—जो परीक्षाकरि तत्वश्रद्धान किया था, ताका अभाव कैसे होय ?

ताका समाधान—जैसे किसी पुरुषकों शिक्षा दई, ताकी परीक्षा करि वाके ऐसे ही है ऐसी प्रतीति भी आई थी, पीछे ग्रन्थका कोई प्रकारकरि विचार भया, ताते उस शिक्षाविषे सन्देह भया। ऐसे है कि ऐसे है, अथवा 'न जानों कैसे है', अथवा तिस शिक्षाको भूठ जानि तिसते विपरीति भई, तब वाके प्रतीति न भई तब वाके तिस शिक्षाकी प्रतीतिका अभाव होय। अथवा पूर्वे तो अन्यथा प्रतीति थी ही, बीचमें शिक्षाका विचारते यथार्थ प्रतीति भई थी बहुतरि तिस शिक्षाका विचार किए बहुत काल होय गया तब ताकों भूलि जैमें पूर्वे अन्यथा प्रतीति

थी तैसे ही स्वयमेव होय गई तब तिस शिक्षा की प्रतीतिका अभाव होय जाय । अथवा यथार्थ प्रतीति पहलें तो कीन्हीं, पीछें न तो किन्तु अन्यथा विचार किया, न बहुत काल भया परन्तु तैसा ही कर्म उदयतें होनहारके अनुसारि स्वयमेव ही तिस प्रतीति का अभाव होय ग्रन्थथापना भया । ऐसे अनेक प्रकार तिस शिक्षा की यथार्थ प्रतीतिका अभाव हो है । तैसे जीवके जिनदेव का तत्वादिरूप उपदेश भया, ताकी परीक्षाकरि बाकें 'ऐसे ही है' ऐसा श्रद्धान भया, पीछे पूर्वे जैसं कहे तैसे अनेक प्रकार तिस पदार्थश्रद्धान का अभाव हो है । सो यह कथन स्थूलपने दिखाया है । तारतम्यकरि केवलज्ञानविषे भासै है—इस समय श्रद्धान है कि इस समय नाही है । जातें यहाँ मूल कारण मिथ्यात्वकर्म है । ताका उदय होय, तब तो अन्य विचारादि कारण मिलो वा मति मिलो, स्वयमेव सम्यक्श्रद्धानका अभाव हो है । बहुरि ताका उदय न होय, तब अन्य कारण मिलो वा मति मिलो, स्वयमेव सम्यक् श्रद्धान होय जाय है । सो ऐसी अन्तरग समय समय सम्बन्धी सूक्ष्मदशाका जानना छद्मस्थकै होता नाही । तातें अपनी मिथ्या सम्यक्श्रद्धानरूप अवस्थाका तारतम्य याकों निश्चय हो सकै नाही, केवलज्ञानविषे भासै है । तिस अपेक्षा गुणस्थाननिकी पलटनि शास्त्रविषे कही है । या प्रकार जो सम्यक्ताते भ्रष्ट होय सो सादि मिथ्यादृष्टी कहिए । ताकें भी बहुरि सम्यक्ताकी प्राप्ति विषे पूर्वोक्त पाँच लब्धि हो हैं । विशेष इतना—यहाँ कोई जीवकें दर्शन मोहकी तीन प्रकृतिनिकी सत्ता हो है सो तिनोको उप-शमाय प्रथमोपशमसम्यक्ता हो है । अथवा काहूकें सम्यक्तामोहनीयका उदय आवै है, दोय प्रकृतिनिका उदय न हो है, सो क्षयोपशमसम्यक्ता हो है । याकें गुणश्रेणी आदि क्रिया न हो है वा अनिवृत्तिकरण न हो है । बहुरि काहू कें मिश्रमोहनीयका उदय आवै है, दोय प्रकृतिनिका उदय

न हो है, सो मिश्रगुणस्थानकों प्राप्त हो है। याकं करण न हो है। ऐसैं सादि मिथ्यादृष्टीकें मिथ्यात्व झूटे दशा हो है। क्षायिकसम्यवतको वेदकसम्यग्दृष्टीही पावैं है तातैं ताका कथन यहाँ न किया है। ऐसैं सादि मिथ्यादृष्टीका जघन्य तो मध्यम अन्तर्मुहूर्तमात्र उत्कृष्ट किंचित-ऊन अद्वंद्वपुद्गलपरिवर्त्तन मात्र काल जानना। देखो परिणामनिकी विचित्रता, कोई जीव तो ग्यारवें गुणस्थान यथाख्यातचारित्र पाय बहुरि मिथ्यादृष्टीहोय किंचित ऊन अद्वंद्वपुद्गल परिवर्त्तन कालपर्यंत ससारमें रहलें अर कोई नित्यनिगोदमेसों निकसि मनुष्य होय मिथ्यात्व झूटे पीछे अंतर्मुहूर्त में केवलज्ञान पावैं। ऐसैं जानि अपने परिणाम बिगरनेका भय राखना अर तिनके सुधारनेका उपाय करना।

बहुरि इस सादिमिथ्यादृष्टीकें थोरे काल मिथ्यात्वका उदय रहै तो बाह्य जैनीपना नाही नष्ट हो है वा तत्त्वनिका अश्रद्धान व्यक्त न हो है वा बिना विचार किए ही वा स्तोक विचारहीते बहुरि सम्यक्तकी प्राप्ति होय जाय है। बहुरि बहुत काल मिथ्यात्वका उदय रहै तो जैसी अनादि मिथ्यादृष्टीकी दशा तैसी याकी भी दशा हो है। गृहीत मिथ्यात्वकों भी ग्रहै है। निगोदादिविषे भी रहलें है। याका किछू प्रमाण नाही।

बहुरि कोई जीव सम्यक्तते भ्रष्ट होय सासादन हो है। सो तहाँ जघन्य एक समय उत्कृष्ट छह आवली प्रमाण काल रहै है, सो याका परिणामकी दशा वचनकरि कहनेमें आवती नाही। सूक्ष्मकालमात्र कोई जातिके केवलज्ञानगम्य परिणाम हो हैं। तहाँ अनतानुबन्धीका तो उदय हो है, मिथ्यात्वका उदय न हो है। सो आगम प्रमाणते याका स्वरूप जानना।

बहुरि कोई जीव सम्यक्त भ्रष्ट होय, मिश्रगुणस्थानकों प्राप्त हो है। तहाँ मिश्रमोहनीयका उदय हो है। याका काल मध्यम अन्तर्मुहूर्त-

मात्र है। सो याका भी काल धोरा है, सो यार्क भी परिणाम केवल-जानगम्य है। यहाँ इतना भासै है—जैसे काहूकों सीख दई तिसकों वह किछू सत्य किछू असत्य एक काल माने नैसँ तत्त्वानिका श्रद्धान अश्रद्धान एक काल होय सो मिश्रदशा है। केई कहै है—हमकों तो जिनदेव वा अन्य देव सर्व ही वदने योग्य हैं इत्यादि मिश्र श्रद्धान को मिश्रगुणस्थान कहै हैं, सो नाही। यहू तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है। व्यवहाररूप देवादिका श्रद्धान भए भी मिथ्यात्व रहै है, तो यार्क तो देव कुदेव का किछू ठीक ही नाही। यार्क नो यहू विनयमिथ्यात्व प्रगट है, ऐसँ जानना।

ऐसे सम्यक्त्वके सम्मुख मिथ्यादृष्टीनिका कथन किया। प्रसंग पाय अन्य भी कथन किया है। या प्रकार जैनमतवाने मिथ्यादृष्टीनिका स्वरूप निरूपण किया। यहाँ नाना प्रकार मिथ्यादृष्टीनिका कथन किया है ताका प्रयोजन यह जानना—जो इन प्रकारनिकों पहिचानि आपविषे ऐमा दोष होय तो ताको दूरिकरि सम्यक्श्रद्धानी होना। औरनिहीके ऐसे दोष देखि दखि कप.यी न होना। जातै अपना भला बुरा तो अपने परिणामनिने है। औरनिको तो रुचिवान देखिए, तो किछू उपदेश देय वाका भी भला कीजिये। तातै अपने परिणाम सुधारनेका उपाय करना योग्य है। जाने ससारका मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व समान अन्य पाप नाही है। एक मिथ्यात्व अर ताके साथ अनन्तानुबन्धीका अभाव भए इकनालीस प्रकृतिनिका तो बध ही मिटि जाय। स्थिति अन्न कोटाकांटी सागरकी रहि जाय। अनुभाग थोरा ही रहि जाय। शीघ्र ही मोक्षपदको पावें। बहुकि मिथ्यात्वका सद्भाव रहैं अन्य अनेक उपाय किए भी मोक्षमार्ग न होय। ताते जिम निम उपायकरि सर्व प्रकार मिथ्यात्वका नाश करना योग्य है।

इति मोक्षमार्गप्रकाशकनाम शास्त्रविषे जैनमतवाले
मिथ्यादृष्टीनिका निरूपण जामें भया ऐसा
सातवाँ अधिकार सम्पूर्ण भया ॥७॥

३७ नमः

आठवाँ अधिकार

उपदेश का स्वरूप

अब मिथ्यादृष्टी जीवनिकों मोक्षमार्गका उपदेश देय तिनका उपकार करना यह ही उत्तम उपकार है। तीर्थकर गणघरादिक भी ऐसा ही उपकार करें हैं। तातें इस शास्त्रविषे भी तिनहीका उपदेशके अनुसारि उपदेश दीजिए है। तहाँ उपदेशका स्वरूप जाननेके ग्रथि किछू व्याख्यान कीजिए है। जातें उपदेशको यथावत् न पहिचानें तो अन्यथा मानि विपरीत प्रवर्तें, तातें उपदेशका स्वरूप कहिए है—

जिनमतविषे उपदेश च्यार अनुयोगका दिया है। सो प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग ए च्यार अनुयोग हैं। तहाँ तीर्थकर, चक्रवर्त्ती आदि महान् पुरुषनिके चरित्र जिसविषे निरूपण किया होय, सो प्रथमानुयोग है^१। बहुरि गुणस्थान मार्गणादिकरूप जीवका वा कर्मनिका वा त्रिलोकादिकका जाविषे निरूपण होय, सो करणानुयोग है^२। बहुरि गृहस्थ मुनिके धर्म आचरण करनेका जाविषे निरूपण होय, सो चरणानुयोग है^३। बहुरि षट् द्रव्य सप्ततत्त्वादिकका वा स्वपरभेद विज्ञानादिकका जाविषे निरूपण होय, सो द्रव्यानुयोग है^४। अब इनका प्रयोजन कहिये है—

१-रत्नक० २, २ । २-रत्नक० २, ३ । ३-रत्नक० २, ४ । ४-रत्नक० २, ५ ।

प्रथमानुयोगका प्रयोजन

प्रथमानुयोगविषे तो ससारकी विचित्रता, पुण्य पापका फल, महत्पुरुषनिकी प्रवृत्ति इत्यादि निरूपणकरि जीवनिकों धर्मविषे लगाए हैं। जे जीव तुच्छबुद्धि होंय, ते भी तिसकरि धर्म सन्मुख हो हैं, जाते वे जीव सूक्ष्मनिरूपणको पहिचाने नाही। लौकिक वार्तानिको जाने। तहाँ तिनका उपयोग लागे। बहुरि प्रथमानुयोग विषे लौकिक प्रवृत्तिरूप ही निरूपण होय, ताको ते नीके समझि जांय। बहुरि लोक-विषे तो राजादिककी कथानिविषे पापका पोषण हो है। तहाँ महंत पुरुष राजादिक तिनकी कथा तो हैं परन्तु प्रयोजन जहाँ तहाँ पापको छुडाय धर्मविषे लगावनेका प्रगट करै हैं। ताते ते जीव कथानिके लालचकरि तो तिसकों बाचे सुने, पीछे पापकों बुरा धर्मकों भला जानि धर्मविषे रुचिवंत हो हैं। ऐसे तुच्छ बुद्धीनिके समझावनेको यह अनुयोग है। 'प्रथम' कहिए 'अव्युत्पन्न मिथ्यादृष्टी' तिनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है। ऐसा अर्थ गोमटसारकी टीकाविषे किया है। बहुरि जिन जीवनिक तत्त्वज्ञान भया होय, पीछे इस प्रथमानुयोगकों बाचे सुने, तो तिनको यह तिसका उदाहरणरूप भासै है। जैसे जीव अनादिनिधन है, शरीरादिक सयोगी पदार्थ हैं, ऐसे यह जाने था। बहुरि पुराणनिविषे जीवनिके भवातर निरूपण किए, ते तिस जाननेके उदाहरण भए। बहुरि शुभ अशुभ शुद्धोपयोगकों जाने

1 प्रथमं मिथ्यादृष्टिमव्रतिकमव्युत्पन्न वा प्रतिपाद्यमाश्रित्य प्रवृत्तोऽनुयोगो-
ऽधिकारः प्रथमानुयोगः, जी. प्र. टी. गा. ३६१-२।

था वा तिनके फलकों जानें था । बहुरि पुराणनिविषैं तिन उपयोगनि-
की प्रवृत्ति अर तिनका फल जीवनिकै भया, सो निरूपण किया । सो
ही तिम जाननेका उदाहरण भया । ऐसे ही अन्य जानना । यहाँ उदा-
हरणका अर्थ यह जो जैसे जानें था तैसे ही तहाँ कोई जीवकै अवस्था
भई तातें यह तिस जाननेकी साखि भई । बहुरि जैसे कोई सुभट है, सो
सुभटनिकी प्रशंसा अर कायरनिकी निन्दा जाविषैं होय, ऐसी कोई
पुराणपुरुषनिकी कथा सुननेकरि सुभटपनाविषैं अति उत्साहवान् हो
है । तैसे धर्मात्मा है, सो धर्मात्मानिकी प्रशंसा अर पापीनिकी निन्दा
जाविषैं होय, ऐसे कोई पुराणपुरुषनिकी कथा सुननेकरि धर्मविषैं अति
उत्साहवान् हो है । ऐसे यह प्रथमानुयोगका प्रयोजन जानना ।

करणानुयोगका प्रयोजन

बहुरि करणानुयोगविषैं जीवनिकी वा कर्मनिका विशेष वा
त्रिलोकादिककी रचना निरूपणकरि जीवनिकों धर्मविषैं लगाए हैं ।
जे जीव धर्मविषैं उपयोग लगाया चाहैं, ते जीवनिका गुणस्थान मार्गणा
आदि विशेष अर कर्मनिका कारण अवस्था फल कौन कौनकै कैसें
कैसें पाइए, इत्यादि विशेष अर त्रिलोकविषैं नरक स्वर्गादिकके ठिकानें
पहिचानि पापतें विमुख होय धर्मविषैं लागै हैं । बहुरि ऐसे विचार-
विषैं उपयोग रमि जाय, तब पाप प्रवृत्ति छूटि स्वयमेव तत्काल धर्म
उपजै है । तिस अभ्यासकरि तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति शीघ्र हो है । बहुरि
ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमतविषैं ही है, अन्यत्र नाही, ऐसे महिमा
जानि जिनमतका श्रद्धानी हो है । बहुरि जे जीव तत्त्वज्ञानी होय इस
करणानुयोगकों अभ्यासैं हैं, तिनकों यह तिसका विशेषरूप भासै है ।

जो जीवादिक तत्व आप जानें है, तिनहीका विशेष करणानुयोगविषे किए हैं। तहाँ केई विशेषण तो यथावत् निश्चयरूप हैं, केई उपचार लिए व्यवहाररूप हैं। केई द्रव्य क्षेत्र काल भावादिकका स्वरूप प्रमाणादिरूप हैं, केई निमित्त आश्रयादि अपेक्षा लिए हैं। इत्यादि अनेक प्रकारके विशेषण निरूपण किए हैं, तिनकों जैसाका तैसा मानता तिस करणानुयोगको अभ्यास है। इस अभ्यासने तत्वज्ञान निर्मल हो है। जैसे कोऊ यह तो जानें था यह रत्न है परन्तु उस रत्नके घने विशेष जाने निर्मल रत्नका पारखी होय, तैसे तत्त्वनिको जानें था ए जीवादिक है परन्तु तिन तत्त्वनिके घने विशेष जानें तां निर्मल तत्वज्ञान होय। तत्वज्ञान निर्मल भए आप ही विशेष धर्मात्मा हो है। बहुरि अन्य ठिकाने उपयोगको लगाईए तो रागादिककी वृद्धि होय अर छपस्थका एकाग्र निरन्तर उपयोग रहै नाही। तातें जानी इस करणानुयोगका अभ्यासविषे उपयोगको लगावै है। तिसकरि केवल-ज्ञानकरि देखे पदार्थनिका जानपना याकें हो है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षहीका भेद है, भासनेविषे विरुद्ध है नाही। ऐसे यह करणानुयोगका प्रयोजन जानना। 'करण' कहिए गणित कार्यकों कारण सूत्र तिनका जाविषे 'अनुयोग' अधिकार होय, सो करणानुयोग है। इस विषे गणित वर्णनकी मुख्यता है, ऐसा जानना।

चरणानुयोगका प्रयोजन

अब चरणानुयोगका प्रयोजन कहिए है। चरणानुयोगविषे नाना प्रकार धर्मके साधन निरूपणकरि जीवनिकों धर्मविषे लगाईए है। जे जीव हित अहितकों जानें नाही, हिसादिक पाप कार्यनिविषे तत्पर

होय रहे हैं, तिनकों जैसे पापकार्यनिकों छोड़ि धर्मकार्यनिविषे लागे तैसे उपदेश दिया, ताकों जानि धर्म आचरण करनेको सन्मुख भए, ते जीव गृहस्थधर्म वा मुनिधर्म का विधान सुनि आपते जैसा सधे तैसा धर्म-साधनविषे लागे हैं। ऐसे साधनते कषाय मद हो है। ताके फलते इतना तो हो है, जो कुगतिविषे दुख न पावें अर सुगतिविषे मुख पावें। बहुरि ऐसे सानधते जिनमत का निमित्त बन्या रहै, तहाँ तत्त्व ज्ञानकी प्राप्ति होनी हांय तो होय जावें। बहुरि जे जीव तत्त्वज्ञानी होयकरि चरणानुयोगकों अभ्यासैं हैं, तिनको ए सर्व आचरण अपने वीतरागभावके अनुसारी भासैं हैं। एकदेश वा सर्वदेश वीतरागता भए ऐसी श्रावकदशा ऐसी मुनिदशा हो है। जाते इनकें निमित्त नैमित्तिकपनों पाईए है। ऐसे जानि श्रावक मुनिधर्मके विशेष पहिचानि जैसा अपना वीतरागभाव भया होय, तैसा अपने योग्य धर्मकों साधे हैं। तहाँ जेता अशा वीतरागता हो है, ताकों कार्यकारी जानें हैं, जेता अशा राग रहै है, ताकों हेय जानें हैं। सम्पूर्ण वीतरागताकों परम-धर्म मानें हैं। ऐसे चरणानुयोगका प्रयोजन है।

द्रव्यानुयोगका प्रयोजन

अब द्रव्यानुयोगका प्रयोजन कहिये है। द्रव्यानुयोगविषे द्रव्यनिका वा तत्त्वनिका निरूपण करि जीवनिको धर्मविषे लगाईए है। जे जीव जीवादिक द्रव्यनिकों वा तत्त्वनिकों पहिचाने नाही, आपा परकों भिन्न जानें नाहीं, तिनकों हेतु दृष्टांत युक्तिकरि वा प्रमाण-नयादिककरि तिनका स्वरूप ऐसे दिखाया जैसे याकें प्रतीति होय जाय। ताके अभ्यासतें अनादि अज्ञानता दूर होय, अन्यमत कल्पित तत्वादिक भूठ भासैं,

तब जिनमतकी प्रतीति होय । अर उनके भावकों पहिचाननेका अभ्यास राखे तो शीघ्र ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होय जाय । बहुहि जिनके तत्त्वज्ञान भया होय, ते जीव द्रव्यानुयोगकों अभ्यासैं । तिनकों अपने श्रद्धान के अनुमारि सो सर्व कथन प्रतिभासैं है । जैसे काहूने किसी विद्याकां सोखि लई परन्तु जो ताका अभ्यास किया करै तो वह यादि रहै, न करै तो भूलि जाय । तैसें याकें तत्त्वज्ञान भया परन्तु जो ताका प्रतिपादक द्रव्यानुयोगका अभ्यास किया करै तो वह तत्त्वज्ञान रहै, न करै तो भूलि जाय । अथवा सन्नेपपने तत्त्वज्ञान भया था, सो नाना युक्ति हेतु दृष्टांतादिककरि स्पष्ट होय जाय तो तिसविषे निश्चिन्ता न होय सकै । बहुहि इस अभ्यासनें रागादि घटनेनें शीघ्र मोक्ष सधै । तेसे द्रव्यानुयोग का प्रयोजन जानना ।

अब इन अनुयोगनिविषे किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहिए है—

प्रथमानुयोग में व्याख्यान का विधान

प्रथमानुयोगनिविषे जे मूलकथा है, ते तो जैसी हैं तैसी ही निरूपिये हैं । अर तिनविषे प्रसंग पाय व्याख्यान हो है सो कोई तो जेमाका तैसा हो है, कोई ग्रथकर्ताका विचारके अनुमारि हो है परन्तु प्रयोजन अन्यथा न हो है ।

ताका उदाहरण—जैसे तीर्थकर देवनिके कल्याणकनिविषे इन्द्र आया, यहु कथा तो सत्य है । बहुहि इन्द्र स्तुति करी, ताका व्याख्यान किया, सो इन्द्र तो और ही प्रकार स्तुति कीनी थी अर यहाँ ग्रन्थ कर्त्ता और ही प्रकार स्तुति कीनी लिखी परन्तु स्तुतिरूप प्रयोजन अन्यथा न भया । बहुहि परस्पर किनिहूके वचनोलाप भया । तहाँ

उनके तो और प्रकार अक्षर निकसे थे, यहाँ ग्रन्थकर्ता अन्य प्रकार कहे परन्तु प्रयोजन एक ही दिखावे हैं। बहुरि नगर वन सप्रामादिकका नामादिक तो यथावत् ही लिखे अर वर्णन हीनाधिक भी प्रयोजनकों पोषता निरूपे हैं। इत्यादि ऐसे ही जानना। बहुरि प्रसगरूप कथा भी ग्रन्थकर्ता अपना विचार अनुसारि कहे। जैसे धर्मपरीक्षाविषे मूर्खनिकी कथा लिखी, सो एही कथा मनोवेग कही थी ऐसा नियम नाही। परन्तु मूर्खपनाकों पोषती कोई वार्ता कही ऐसा अभिप्राय पोष है। ऐसे ही अन्यत्र जानना।

यहा कोऊ कहै—अयथार्थ कहना तो जैन शास्त्रनिविषे सम्भव नाही ?

ताका उत्तर—अन्यथा तो वाका नाम है, जो प्रयोजन औरका और प्रगट करे। जैसे काहूकों कहा—तू ऐसे कहियो, वाने वे ही अक्षर तो न कहे परन्तु तिसही प्रयोजन लिए कहा तो वाकों मिथ्यावादी न कहिए, तैसे जानना। जो जैसाका तैसा लिखनेकी सम्प्रदाय होय तो काहूने बहुत प्रकार वैराग्य चितवन किया था, ताका वर्णन सब लिखे ग्रन्थ बधि जाय, किछ न लिखे तो वाका भाव भासै नाही। तातै वैराग्यके ठिकाने थोरा बहुत अपना विचारके अनुसारि वैराग्य पोषता ही कथन करे, सराग पोषता न करे। तहा प्रयोजन अन्यथा न भया तातै याकों अयथार्थ न कहिए, ऐसे ही अन्यत्र जानना।

बहुरि प्रथमानुयोगविषे जाकी मुख्यता होय, ताकों ही पोषे हैं। जैसे काहूने उपवास किया, ताका तो फल स्तोक था बहुरि वार्क अन्यधर्म परिणतिकी विशेषता भई, तातै विशेष उच्चपदकी प्राप्ति भई। तहाँ तिसकों उपवासहोका फल निरूपण करे, ऐसे ही अन्य

जाननें। बहुरि जैसे काहूने शीलादिकी प्रतिज्ञा दृढ़ रखी वा नमस्कार मन्त्र स्मरण किया वा अन्य धर्म साधन किया, ताकै कष्ट दूरि भए, अतिशय प्रगट भये, तहाँ तिनहीका तैसा फल न भया अर अन्य कोई कर्म के उदयते वैसे कार्य भए तो भी तिनकों तिन शीलादिकका ही फल निरूपण करे। ऐमे ही कोई पापकार्य किया, ताकै तिसहीका तो तैसा फल न भया अर अन्य कर्म उदयते नीचगतिकों प्राप्त भया वा कष्टादिक भए, ताको तिसही पाप कार्य का फल निरूपण करे। इत्यादि ऐसे ही जानना।

यहाँ कोऊ कहै—ऐसा झूठा फल दिखावना तो योग्य नाही, ऐसे कथनकों प्रमाण कैसे कीजिए ?

ताका समाधान—जे अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म विषे न लागे वा पापते न डरे, तिनका भला करनेके अर्थ ऐसा वर्णन करिए है। बहुरि झूठ तो तब होय, जब धर्मका फलको पापका फल बतावे, पापका फलकों धर्मका फल बतावे। सो तो है नाही। जैसे दश पुरुष मिलि कोई कार्य करे, तहाँ उपचारकरि एक पुरुष का भी किया कहिए तो दोष नाही अथवा जाके पितादिकने कोई कार्य किया होय, ताकों एक जाति अपेक्षा उपचारकरि पुत्रादिकका किया कहिए तो दोष नाही। तैसे बहुत शुभ वा अशुभकार्यनिका एक फल भया, ताकों उपचारकरि एक शुभ वा अशुभकार्यका फल कहिए तो दोष नाही अथवा और शुभ वा अशुभकार्यका फल जो भया होय, ताकों एक जाति अपेक्षा उपचारकरि कोई और ही शुभ वा अशुभकार्यका फल कहिए तो दोष नाही। उपदेशविषे कही व्यवहार वर्णन है, कही

निश्चय वर्णन है। यहाँ उपचाररूप व्यवहार वर्णन किया है, ऐसे याकों प्रमाण कीजिए है। याकों तारतम्य न मानि लेना। तारतम्य करणानुयोगविषे निरूपण किया है, सो जानना।

बहुति प्रथमानुयोग विषे उपचाररूप कोई धर्मका अंग भए सम्पूर्ण धर्म भया कहिए है। जैसे जिन जीवनिकै शका कांक्षादिक न भए, तिन कै सम्यक्त भया कहिए। सो एक कोई कार्यविषे शका काक्षा न किए ही तो सम्यक्त न होय, सम्यक्त तो तत्वश्रद्धान भए हो है। परन्तु निश्चय सम्यक्तका तो व्यवहार सम्यक्त विषे उपचार किया, बहुति व्यवहार सम्यक्त के कोई एक अङ्गविषे सम्पूर्ण व्यवहार सम्यक्तका उपचार किया, ऐसे उपचारकरि सम्यक्त भया कहिए है। बहुति कोई जैनशाम्भका एक अंग जाने सम्यग्ज्ञान भया कहिए है, सो संशयादिरहित तत्वज्ञान भए सम्यग्ज्ञान होय परन्तु पूर्ववत् उपचारकरि कहिए। बहुति कोई भला आचरण भए सम्यक्चारित्र भया कहिए है। तहाँ जाने जैनधर्म अंगीकार किया होय वा कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा ग्रही होय, ताकों श्रावक कहिए सो श्रावक तो पचमगुणस्थानवर्ती भए हो है परन्तु पूर्ववत् उपचार करि याको श्रावक कह्या है। उत्तरपुराणविषे श्रणिकों श्रावकोत्तम कह्या सो वह तो असयत था परन्तु जैनी ना तातै कह्या। ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुति जो सम्यक्तरहित मुनिलिग धार वा कोई द्रव्यो भी अतिचार लगावता होय, ताकों मुनि कहिए। सो मुनि तो पष्टादि गुणस्थानवर्ती भए ही हो है परन्तु पूर्ववत् उपचारकरि मुनि कह्या है। समवसरणसभाविषे मुनिनिकी सख्या कही, तहाँ सर्व ही शुद्ध भावलिगी मुनि न थे परन्तु मुनिलिग धारनेते गवनिको मुनि कहे। ऐसेही अन्यत्र जानना।

बहुरि प्रथमानुयोगविषे कोई धर्मबुद्धिते अनुचित कार्य करे ताकी भी प्रशंसा करिये है । जंसे विष्णुकुमार मुनिनका उपसर्ग दूर किया सो धर्मानुरागते किया परन्तु मुनिपद छोड़ि यहु कार्य करना योग्य न था । जाते ऐसा कार्य तो गृहस्थधर्मविषे सम्भव अर गृहस्थ धर्मत मुनिधर्म ऊँचा है । सो ऊँचा धर्म छोड़ि नीचाधर्म अंगीकार किया सो अयोग्य है परन्तु वात्सल्य अगकी प्रधानताकरि विष्णुकुमार जीकी प्रशंसा करी । इस छलकरि औरनिको ऊँचा धर्मछोड़ि नीचाधर्म अंगीकार करना योग्य नाही । बहुरि जंसे गुवालिया मुनिको अग्नि करि तपाया सो कहुनाते यहु कार्य किया । परन्तु आया उपसर्गकों तो दूर करे, सहज अवस्थाविषे जो शीतादिककी परीषह हो है, ताकों दूर किए रति माननेका कारण होय, उनको रति करनी नाही, तब उलटा उपसर्ग होय । याहीत विवेकी उनके शीतादिकका उपचार करते नहीं । गुवालिया अविवेकी था, कहुनाकरि यहु काय किया, ताते याकी प्रशंसा करी । इस छलकरि औरनिको धर्मपद्धति-विषे जो विरुद्ध होय सो कार्य करना योग्य नाही । बहुरि जंसे बज्रकरण राजा सिंहोवर राजाको नम्या नाही, मुद्रिकाविषे प्रतिमा राखी । सो बडे बडे सम्यग्दृष्टी राजादिककों नमै, याका दोष नाही अर मुद्रिका विषे प्रतिमा राखनेमें अविनय होय, यथावत् विधितें ऐसी प्रतिमा न होय, ताते इस कार्यविषे दोष है । परन्तु बाकें ऐसा जान न था, धर्मानुरागते मैं औरकों नमूँ नहीं, ऐसी बुद्धि भई, ताते बाकी प्रशंसा करी । इस छलकरि औरनिकों ऐसे कार्य करने युक्त नाही । बहुरि केई पुरुषों ने पुत्रादिककी प्राप्तिके अर्थ वा रोग कष्टादि दूरि करनेके अर्थ चैत्या-

लय पूजनादि कार्य किए, स्तोत्रादि किए, नमस्कार मन्त्र स्मरण किया। सो ऐसे किए तो निःकांक्षित गुण का श्रभाव होय, निदानबन्धनामा आर्तध्यान होय। पापहीका प्रयोजन अंतरगविषे है, ताते पापहीका बध होई। परन्तु मोहित होयकरि भी बहुत पापबधका कारण कुदेवादिकका तो पूजनादि न किया, इतना वाका गुण ग्रहणकरि वाकी प्रशंसा करिए है। इस छलकरि औरनिकों लौकिक कार्यानि के अर्थ धर्मसाधन करना युक्त नाही। ऐसे ही अन्यत्र जानने। ऐसे ही प्रथमानुयोगविषे अन्य कथन भी होंय, ताकों यथासंभव जानि भ्रमरूप न होना।

अब करणानुयोगविषे किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहिये है—

करणानुयोग में व्याख्यान का विधान

जैसे केवलज्ञानकरि जान्या तैसे करणानुयोगविषे व्याख्यान है। बहुरि केवलज्ञानकरि तो बहुत जान्या परन्तु जीवकों कार्यकारी जीव कर्मादिकका वा त्रिलोकादिकका ही निरूपण या विषे हो है। बहुरि तिनका भी स्वरूप सर्व निरूपण न होय सकं, ताते जैसे वचनगोचर होय छद्मस्थके ज्ञानविषे उनका किञ्च भाव भासै तैसे सकोचन करि निरूपण करिए है। यहाँ उदाहरण—जीवके भावनिकी अपेक्षा गुणस्थानक कहे, ते भाव अनन्तस्वरूप लिये वचनगोचर नाही। तहाँ बहुत भावनिकी एक जानिकरि चौदह गुणस्थान कहे। बहुरि जीव जाननेके अनेक प्रकार हैं। तहाँ मुख्य चौदह मार्गणाका निरूपण किया। बहुरि कर्मपरमाणू अनन्तप्रकार शक्तियुक्त हैं, तिनविषे बहुतनिकी एक जाति करि आठ वा एकसौ अड़तालीस प्रकृति कही। बहुरि त्रिलोकविषे अनेक रचना हैं, तहाँ मुख्य केतीक रचना निरूपण करिए है। बहुरि

प्रमाण के अनन्त भेद तहाँ संख्यातादि तीन भेद वा इनके इकईस भेद निरूपण किए, ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुिर करणानुयोगविषे यद्यपि वस्तु के क्षेत्र, काल, भावादिक अखण्डित है, तथापि छद्मस्थकों हीनाधिक ज्ञान होनेके अर्थ प्रदेश समय अविभागप्रतिच्छेदादिककी कल्पनाकरि तिनका प्रमाण निरूपिए है । बहुिर एक वस्तुविषे जुदे जुदे गुणनिका वा पर्यायनिका भेदकरि निरूपण कीजिए है । बहुिर जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न है, तथापि सम्बन्धादिककरि अनेक द्रव्यकरि निपज्या गति जानि आदि भेद तिनकों एक जीवके निरूपे हैं, इत्यादि व्यवहार नयकी प्रधानता लिये व्याख्यान जानना । जातें व्यवहारबिना विशेष जानि सकें नाही । बहुिर कही निश्चयवर्णन भी पाइए है । जैसे जीवादिक द्रव्यनिका प्रमाण निरूपण किया, सो जुदे जुदे इतने ही द्रव्य हैं । सो यथासम्भव जानि लेना ।

बहुिर करणानुयोगविषे जे कथन है ते केई तो छद्मस्थके प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर होय, बहुिर जे न होय तिनको आज्ञा प्रमाणकरि मानने । जैसे जीव पुद्गलके स्थूल बहुत कालस्थायी मनुष्यादि पर्याय वा घटादि पर्याय निरूपण किए, तिनका तो प्रत्यक्ष अनुमानादि होय सकें, बहुिर समय समय प्रति सूक्ष्म परिणमन अपेक्षा ज्ञानादिकके वा स्निग्ध रूक्षादिकके अश निरूपण किए ते आज्ञाहीते प्रमाण हो हैं । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुिर करणानुयोगविषे छद्मस्थनिकी प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन किया नाही, केवलज्ञानगम्य पदार्थनिका निरूपण है । जैसे केई जीव तो द्रव्यादिक का विचार करें हैं वा व्रतादिक पालें हैं परन्तु तिनकें अन्तरंग सम्यक्त चारित्रशक्ति नाही, तातें उनकों मिथ्यादृष्टि अग्रती

कहिए है। बहुरि कोई जीव द्रव्यादिकका वा व्रतादिकका विचार रहित है, अन्य कार्यनिविषं प्रवर्त्तै है वा निद्रादिकरि निर्विचार होय रहे हैं परन्तु उनके सम्यक्तादि शक्तिका सद्भाव है, ताते उनको सम्यक्त्वी वा व्रती कहिए है। बहुरि कोई जीवके कषायनिकी प्रवृत्ति तो घनी है अर वाक अन्तरग कषायशक्ति थोरी है, तो वाको मदकषायी कहिए है। अर कोई जीवके कषायनिकी प्रवृत्ति तो थोरी है अर वाक अन्तरग कषायशक्ति घनी है, तो वाको तीव्रकषायी कहिए है। जैसे व्यन्तरादिक देव कषायनिते नगर नाशादि कार्य करे, तो भी तिनके थोरी कषायशक्तिते पीतलेश्या कही। बहुरि एकेन्द्रियादिक जीव कषायकार्य करते दीख नाही, तिनके बहुत कषायशक्तिते कृष्णादि लेश्या कही। बहुरि सर्वार्थसिद्धि के देव कषायरूप थोरे प्रवर्त्तै, तिनके बहुत कषायशक्तिते असयम कहा अर पचमगुणस्थानी व्यापार अब्रह्मादि कषायकार्यरूप बहुत प्रवर्त्तै, तिनके मन्दकषाय शक्तिते देशसयम कहा। ऐसे ही अन्यत्र जानना।

बहुरि कोई जीवके मन वचन कायकी चेष्टा थोरी होती दीसै, तो भी कर्मकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा। काहूके चेष्टा बहुत दीसै तो भी शक्तिकी हीनताते स्तोक योग कहा। जैसे केवली गमनादिक्रियारहित भया, तहाँ भी ताके योग बहुत कहा। बेंद्रियादिक जीव गमनादि करै हैं, तो भी तिनके योग स्तोक कहे। ऐसे ही अन्यत्र जानना।

बहुरि कहीं आकी व्यक्तता किछु न भासै, तो भी सूक्ष्मशक्तिके सद्भावतें ताका तहाँ अस्तित्व कहा। जैसे मुनिके अब्रह्मकार्य किछु नाही, तो भी नवम गुणस्थानपर्यन्त मैथुनसज्ञा कही। अहमिद्रनिके

दुःखका कारण व्यक्त नहीं, तो भी कदाचित् असाताका उदय कह्या । नारकीनिकं सुख का कारण व्यक्त नाही, तो भी कदाचित् साताका उदय कह्या । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि करणानुयोग सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रादिक धर्मका निरूपण कर्मप्रकृतितनिका उपशमादिककी अपेक्षा लिए सूक्ष्मशक्ति जैसे पाइए तैसे गुणस्थानादिविषे निरूपण करै है वा सम्यग्दर्शनादिकके विषयभूत जीवादिक तिनका भी निरूपण सूक्ष्मभेदादि लिये करै है । यहाँ कोई करणानुयोगके अनुसारि आप उद्यम करै तो होय सकै नाही । करणानुयोगविषे तो यथार्थ पदार्थ जनावनेका मुख्यप्रयोजन है, आचरण करावनेकी मुख्यता नाही । तातै यहू तो चरणानुयोगादिकके अनुसार प्रवर्त्तै, तिसते जो कार्य होना है सो स्वयमेव ही होय है । जैसे आप कर्मनिका उपशमादि किया चाहै तो कैसे होय ? आप तो तत्त्वादिकका निश्चय करनेका उद्यम करै, तातै स्वयमेव ही उपशमादि सम्यक्त होय । ऐसे ही अन्यत्र जानना । एक अतर्मुहूर्त्तविषे ग्यारहवां गुणस्थानसो पडि क्रमते मिथ्यादृष्टि होय बहुरि चढिकरि केवलज्ञान उपजावै । सो ऐसे सम्यक्तादिकके सूक्ष्मभाव बुद्धिगोचर आवते नाही, तातै करणानुयोगके अनुसारि जैसाका तैसा जानि तो ले अर प्रवृत्ति बुद्धिगोचर जैसे भला होय तैसे करै ।

बहुरि करणानुयोगविषे भी कही उपदेशकी मुख्यता लिए व्याख्यान हो है, ताकों सर्वथा तैसे ही न मानना । जैसे हिसादिकका उपायकों कुमतिज्ञान कह्या, अन्यमतादिकके शास्त्राभ्यास कों कृतज्ञान कह्या, बुरा दीसै भला न दीसै ताकों विभंगज्ञान कह्या, सो इनकों छोडनेके

अर्थ उपदेशकरि ऐसे कहा । तारतम्यतें मिथ्यादृष्टीकें सर्व ही ज्ञान कुज्ञान हैं, मम्यदृष्टीकें सर्व ही ज्ञान सुज्ञान हैं । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि कही स्थूल कथन किया होय, ताकों तारतम्यरूप न जानना । जैसे व्यासने तिगुणी परिधि कहिए, सूक्ष्मपने किछु अधिक तिगुणी हो है । ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि कही मुख्यताकी अपेक्षा व्याख्यान होय, ताको सर्व प्रकार न जानना । जैसे मिथ्यादृष्टी सासादन गुण-स्थानवालेको पापजीव कहे, असयतादि गुणस्थानवालेकों पुण्यजीव कहे सो मुख्यपने ऐसे कहे, तारतम्यतें दोऊनिकें पाप पुण्य यथासम्भव पाईए है । ऐसे ही अन्यत्र जानना । ऐसे ही और भी नाना प्रकार पाईए है, तें यथासम्भव जानने । ऐसे करणानुयोगविषे व्याख्यानका विधान दिखाया ।

अब चरणानुयोगविषे किस प्रकारका व्याख्यान है, सो दिखाईए है—

चरणानुयोग में व्याख्यान का विधान

चरणानुयोगविषे जैसे जीवनिकें अपनी बुद्धिगोचर धर्मका आचरण होय सो उपदेश दिया है । तहां धर्म तो निश्चयरूप मोक्षमार्ग है सोई है । ताके साधनादिक उपचारते धर्म है सो व्यवहारनयकी प्रधानताकरि नाना प्रकार उपचार धर्मके भेदादिक याविषे निरूपण करिए है । जाते निश्चय धर्मविषे तो किछु ग्रहण त्यागका विकल्प नाहीं अर याकं नीचली अवस्थाविषे विकल्प छूटता नाही, तातें इस जीवकों धर्मविरोधी कार्यानिको छुड़ावनेका अर धर्मसाधनादि कार्यनिके ग्रहण करावनेका उपदेश या विषे है । सो उपदेश दोय प्रकार दीजिए है । एक तो व्यवहारहीका उपदेश दीजिए है, एक निश्चय-सहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है । तहां जिन जीवनिकें निश्चयका

ज्ञान नहीं है वा उपदेश दिए भी न होता दीसै ऐसे मिथ्यादृष्टी जीव किछु धर्मकों सन्मुख भए तिनकों व्यवहारहीका उपदेश दीजिए है । बहुरि जिन जीवनिके निश्चय-व्यवहारका ज्ञान है वा उपदेश दिए तिनका ज्ञान होता दीसै है, ऐसे सम्यग्दृष्टी जीव वा सम्यक्त्तकों सन्मुख मिथ्यादृष्टी जीव तिनकों निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है । जाते श्रीगुरु सर्व जीवनिके उपकारी हैं । सो असली जीव तो उपदेश ग्रहणें योग्य नाही, तिनका तो उपकार इतना ही किया—और जीवनिकों तिनकी दयाका उपदेश दिया । बहुरि जे जीव कर्म-प्रबलताते निश्चयमोक्षमार्गको प्राप्त होय सकै नाही, तिनका इतना ही उपकार किया—जो उनकों व्यवहार धर्मका उपदेश देय कुगतिके दुर्खनिका कारण पापकार्य छुडाय सुगतिके इन्द्रियमुखनिका कारण पुण्यकार्यनिविषे लगाया । जेता दुख मिट्या, तितना ही उपकार भया । बहुरि पापीकें तो पापवासना ही रहै अर कुगतिविषे जाय तहाँ धर्मका निमित्त नाही । ताते परम्पराय दुखहीकों पाया करै । अर पुण्यवानकें धर्मवामना रहै अर सुगति विषे जाय, तहाँ धर्म के निमित्त पाईए, ताते परम्पराय सुखकों पावै । अथवा कर्मशक्ति हीन होय जाय तो मोक्षमार्गकों भी प्राप्त होय जाय । ताते व्यवहार उपदेशकरि पापते छुडाय पुण्यकार्यनिविषे लगाईए है । बहुरि जे जीव मोक्षमार्गको प्राप्त भये वा प्राप्त होने योग्य हैं, तिनका ऐसा उपकार किया जो उनकों निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश देय मोक्षमार्गविषे प्रवर्ताए । श्रीगुरु तो सर्वका ऐसा ही उपकार करै । परन्तु जिन जीव-निका ऐसा उपकार न बने तो श्रीगुरु कहा करै । जैसा बन्या तैसा ही

उपकार किया। तातें दोय प्रकार उपदेश दीजिए है। तहाँ व्यवहार उपदेशविषे तो बाह्य क्रियानिहीकी प्रधानता है। तिनका उपदेशतें जीव पापक्रिया छोड़ि पुण्यक्रियानिविषे प्रवर्त्तें। तहाँ क्रियाके अनुसार परिणाम भी तीव्ररूपय छोड़ि किछू मंदकषायी होय जाय। सो मुख्य-पने तो ऐसे है। बहुरि काहूके न होय तो मति होहु। श्रीगुरु तो परिणाम सुधारनेके अर्थ बाह्यक्रियानिको उपदेश हैं। बहुरि निश्चय-सहित व्यवहारका उपदेशविषे परिणामनिहीकी प्रधानता है। ताका उपदेशतें नत्वज्ञानका अभ्यासकरि वा वैराग्य भावनाकरि परिणाम सुधारै, तहाँ परिणामके अनुसारि बाह्यक्रिया भी सुधरि जाय। परिणाम सुधरे बाह्यक्रिया सुधरै ही सुधरै। तातें श्रीगुरु परिणाम सुधारनेको मुख्य उपदेश हैं। ऐसे दोय प्रकार उपदेशविषे जहा व्यव-हारही का उपदेश होय तहाँ सम्यग्दर्शनके अर्थ अरहत देव, निर्ग्रन्थ गुरु, दया धर्मको ही मानना, औरको न मानना। बहुरि जीवादिक तत्त्वनिका व्यवहारस्वरूप कह्या है ताका श्रद्धान करना, शकादि पञ्चमीम दोष न लगावने, निशकितादिक अग वा सवेगादिक गुण पालने, इत्यादि उपदेश दीजिए है। बहुरि सम्यग्ज्ञानके अर्थ जिनमतके शास्त्रनिका अभ्यास करना, अर्थ व्यजनादि अगनिका साधन करना, इत्यादि उपदेश दीजिए है। बहुरि सम्यक्चारित्रके अर्थ एकोदेश वा सर्वदेशहिंसादि पापनिका त्याग करना, व्रतादि अगनिकों पालने, इत्यादि उपदेश दीजिए है। बहुरि कोई जीवको विशेष धर्मका साधन न होता जानि एक आखड़ी आदिकका ही उपदेश दीजिए है। जैसे भीलकों कागलाका मांस खुड़ाया, गुवालियाकों नमस्कार मन्त्र जपने

का उपदेश दिया, गृहस्थकों चैत्यालय पूजा प्रभावनादि कार्यका उपदेश दीजिये है, इत्यादि जसा जीव होय ताको तंसा उपदेश दीजिए है। बहुरि जहाँ निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश होय, तहाँ सम्यग्दर्शनके अर्थि यथार्थ तत्त्वनिका श्रद्धान कराईए है। तिनका जो निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है। व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है। ऐसा श्रद्धान लिए वा स्वपरका भेदविज्ञानकरि परद्रव्यविषे रागादि छोड़नेका प्रयोजन लिए तिन तत्त्वनिका श्रद्धान करनेका उपदेश दीजिए है। ऐसे श्रद्धाने अग्रहनादि बिना अन्य देवादिक भू ठ भासे तब स्वयमेव तिनका मानना छूट है. ताका भी निरूपण करिए है। बहुरि सम्यग्ज्ञानके अर्थि मशयादिरहित तिनही तत्त्वनिका तैसे ही जाननेका उपदेश दीजिए है, तिस जाननेको कारण जिनशास्त्रनिका अभ्यास है। ताने निम प्रयोजनके अर्थि जिनशास्त्रनिका भी अभ्यास स्वयमेव हो है, ताका निरूपण करिए है। बहुरि सम्यक्चारित्रके अर्थि रागादि दूरि करनेका उपदेश दीजिए है। तहा एकदेश वा सर्वदेश तीव्ररागादिकका अभाव भए तिनके निमित्तने होती थी जे एकदेश सर्वदेश पापक्रिया, ते छूटै है। बहुरि मदरागते श्रावकमुनिक व्रतनिका प्रवृत्ति हो है। बहुरि मदरागादिकनिका भी अभाव भए शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति हो है, ताका निरूपण करिए है। बहुरि यथार्थ श्रद्धान लिए सम्यग्दृष्टीनिके जैसे यथार्थ कोई आखड़ी हो है वा भक्ति हो है वा पूजा प्रभावनादि कार्य हो है वा ध्यानादिक हो है, तिनका उपदेश दीजिए है। जैसा जिनमतविषे साचा परम्पराय मार्ग है, तैसा उपदेश दीजिए है। ऐसे दोय प्रकार उपदेश चरणानुयोगविषे जानना।

बहुत्रि चरणानुयोगविषे तीव्रकषायनिका कार्यं खुडाय मंदकषाय रूप कार्य करनेका उपदेश दीजिए है। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्वकषाय न छूटते जानि जेते कषाय घटे तितना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन तहाँ जानना। जेमें जिन जीवनिके आरम्भादि करनेकी वा मंदिरादि बनावनेकी वा विषय सेवनेकी वा क्रोधादि करनेकी इच्छा सर्वथा दूरि न होती जानै, तिनको पूजा प्रभावनादिक करनेका वा चैत्यालयादि बनावनेका वा जिनदेवादिकके आगे शोभादिक नृत्य गानादिकरनेका वा धर्मात्मा पुष्पनिकी सहायादि करनेका उपदेश दीजिए है। जाते इनविषे परम्परा कषायका पोषण न हो है। पापकार्यनिविषे परम्परा कषायपोषण हो है, ताते पापकार्यनिते खुडाय इन कार्यनितिषे लगाईए है। बहुत्रि थोरा बहुत जेता छूटता जानै, तितना पापकार्यं खुडाय मम्यवन वा अणुव्रतादि पालनेका तिनको उपदेश दीजिए है। बहुत्रि जिन जीवनिके सर्वथा आरम्भादिककी इच्छा दूरि भई, तिनको पूर्वोक्त पूजादिक कार्य वा सर्व पापकार्यं खुडाय महाव्रतादि क्रियानिका उपदेश दीजिए है। बहुत्रि किंचित् रागादिक छूटता न जानि, तिनको दया धर्मोपदेश प्रतिक्रमणादि कार्य करने का उपदेश दीजिए है। जहाँ सर्वराग दूरि होय, तहाँ किछू करने का कार्य ही रह्या नाही। ताते तिनको किछू उपदेश ही नाही। ऐसे क्रम जानना।

बहुत्रि चरणानुयोगविषे कषायी जीवनिकों कषाय उपजायकरि भी पापकों खुडाईए है अर धर्मविषे लगाईए है। जैसे पापका फल नरकादिकके दुःख दिखाय तिनको भय कषाय उपजाय पापकार्यं

बुड़ाईए है । बहुरि पुण्यका फल स्वर्गादिकके मुख दिखाय तिनकों लोभ कषाय उपजाय धर्मकार्यनिविषे लगाईए है । बहुरि यह जीव इन्द्रिय-विषय शरीर पुत्र धनादिकके अनुगगते पाप करै है, धर्म पगाड़ मुख रहै है, तातैं इन्द्रियविषयनिकों मरण कलेशादिकके कारण दिखावने-करि तिनविषे अगतिकषाय कराईए है । शरीरादिककों अशुचि दिखावनेकरि तहाँ जुगुप्साकषाय कराईए है, पुत्रादिकको धनादिकके ग्राहक दिखाय तहाँ द्वेष कराईए है, बहुरि धनादिककों मरण कलेशादिकका कारण दिखाय तहाँ अनिष्टबुद्धि कराईए है । इत्यादि उपाय-ने विषयादिविषे तीव्रराग दूरि होनेकरि तिनकै पापक्रिया छूटि धर्म-विषे प्रवृत्ति हो है । बहुरि नाम-स्मरण स्तुति-कारण पूजा दान शीला-दिकतैं इस लोकविषे दारिद्र कष्ट दुख दूरि हो है, पुत्रधनादिकको प्राप्ति हो है, ऐसे निरुणकरि तिनकै लोभ उपजाय तिन धर्मकार्य-निविषे लगाईए है । ऐसे ही अन्य उदाहरण जानने ।

यहाँ प्रश्न—जो कोई कषाय बुड़ाय कोई कषाय करावनेका प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—जैसे रोग तो शीताग भी है अर ज्वर भी है परन्तु कोईक शीतागतें मरण होता जानें, तहाँ वैद्य है सो बाकें ज्वर होनेका उपाय करै, ज्वर भए पीछे बाकें जीवनेकी आशा होय, तब पीछे ज्वर के भी भेटनेका उपाय करै । तैसे कषाय तो सर्व ही हेय हैं परन्तु केई जीवनिकें कषायनिते पापकार्य होता जानें, तहाँ श्रीगुरु है सो उनकें पुण्यकार्यकों कारणभूत कषाय होनेका उपाय करे, पीछे बाकें साची धर्मबुद्धि भई जानें, तब पीछे तिस कषाय भेटनेका उपाय करै; ऐसा प्रयोजन जानना ।

बहुरि चरणानुयोगविषे जेस जीव पाप छोड़ि धर्मविषे लागे, तेस अनेक युक्तिकरि वर्णन करिए है । तहाँ लौकिक दृष्टान्त युक्ति उदाहरण न्यायप्रवृत्तिके द्वारि समझाईए है वा कही अन्य-मतके भी उदाहरणादि कहिए है । जैसे सूक्ष्ममुक्तावली विषे लक्ष्मीको कमलावासिनी कही वा समुद्रविषे विष और लक्ष्मी उपजे, तिस अपेक्षा विषकी भगिनी कही । ऐसे ही अन्यत्र कहिए है । तहाँ केई उदाहरणादि भूठे भी हैं परन्तु साँचा प्रयोजनकों पोषे हैं । ताते दोष नाही ।

यहाँ काऊ कहै कि भूठका तो दोष लागे । ताका उत्तर—जो भूठ भी है अर साचा प्रयोजनकों पोषे तो बाको भूठ न कहिए । बहुरि साँच भी है अर भूठा प्रयोजनकों पोषे तो वह भूठा ही है । अलंकारयुक्ति नामादिकविषे वचन अपेक्षा भूठ साँच नाही, प्रयोजन अपेक्षा भूठ साँच है । जैसे तुच्छशोभासहित नगरीकों इन्द्रपुरीके समान कहिए है सो भूठ है परन्तु शोभाका प्रयोजनकों पोषे है ताते भूठ नाही । बहुरि “इस नगरीविषे छत्रहीके दंड है. अन्यत्र नाही” ऐसा कहा, सो भूठ है । अन्यत्र भी दंड देना पाईए है परन्तु तहाँ अन्यायवान् थोरे हैं, न्यायवानकों दण्ड न दीजिए है, ऐसा प्रयोजनकों पोषे है, ताते भूठ नाही । बहुरि बृहस्पतिका नाम ‘सुर-गुरु’ लिखे वा मंगलका नाम ‘कुज’ लिखे. सो ऐसे नाम अन्यमत अपेक्षा हैं । इनका अक्षरार्थ है सो भूठा है । परन्तु वह नाम निस पदार्थका अर्थ प्रगट करे है, ताते भूठ नाही । ऐसे अन्य मतादिकके उदाहरणादि दीजिए है सो भूठे हैं परन्तु उदाहरणादिकका तो

श्रद्धान करावना है नाही, श्रद्धान तो प्रयोजनका करावना है । सो प्रयोजन सांचा है, तातें दोष नाही है ।

बहुरि चरणानुयोगविषे छद्मस्थकी बुद्धिगोचर स्थूलपनाकी अपेक्षा लोकप्रवृत्तिकी मुख्यता लिए उद्देश दीजिए है । बहुरि केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मपनाकी अपेक्षा न दीजिए है, जातें तिमका आचरण न होय सकें । यहाँ आचरण करावनेका प्रयोजन है । जैसे अणुव्रतीके त्रसहिंसाका त्याग कह्या अर वाकें स्त्रीसेवनादि क्रियानिविषे त्रस हिंसा हो है । यहू भी जानै है — जिनवानी विषे यहाँ त्रस कहें हैं परन्तु याकें त्रस मारनेका अभिप्राय नाही अर लोकविषे जाका नाम त्रसघात है, ताको करै नाही । तातें तिस अपेक्षा वाकें त्रसहिंसाका त्याग है । बहुरि मुनिकें स्थावरहिंसाका भी त्याग कह्या, सो मुनि पृथ्वी जलादिविषे गमनादि करै है, तहाँ सर्वथा त्रसका भी अभाव नाही । जातें त्रसजीवकी भी अवगाहना ऐसी छोटी हो है, जो दृष्टिगोचर न आवै अर तिनकी स्थिति पृथ्वी जलादि विषे ही है । सो मुनि जिनवानीनं जानै हैं वा कदाचित् अवधि जानादिकरि भी जानै हैं परन्तु याकें प्रमादते स्थावर त्रसहिंसाका अभिप्राय नाही । बहुरि लोकविषे भूमि खोदना अप्राप्तुक जलते क्रिया करनी इत्यादि प्रवृत्तिका नाम स्थावरहिंसा है अर स्थूल त्रसनिके पीडनेका नाम त्रस हिंसा है, ताकोन करै । तातें मुनिकें सर्वथा हिंसाका त्याग कहिए है । बहुरि ऐसे ही अनृत्य, स्तेय, प्रब्रह्म, परिग्रहका त्याग कह्या । अर केवलज्ञानका जाननेकी अपेक्षा असत्यवचनयोग बारवाँ गुण स्थान पर्यन्त कह्या । अदत्तकर्मपरमाणु आदि परद्रव्यका ग्रहण तेरवाँ गुण स्थान पर्यन्त है । वेदका उदय नवमगुणस्थान पर्यन्त है । अंतरगपरिग्रह

दसवाँ गुणस्थानपर्यन्त है। बाह्य परिग्रह समवसरणादि केवलीकें भी हो है परन्तु प्रमादनें पापरूप अभिप्राय नाही अर लोकप्रवृत्तिविषे जिनक्रियानिकरि यहु भूठ बोलें है, चोगी करै है, कुशील सेवै है, परिग्रह राख है ऐसा नाम पावै, वे क्रिया इनकें हैं नाही। तातें अनृतादिकका इनिकें त्याग कहिए है। बहुरि जसें मुनिके मूलगुणनिविषे पचइन्द्रिय-निके विषयका त्याग कह्या सो जानना तो इन्द्रियनिका भिटें नाही अरविषयनिविषे रागद्वेष सर्वथा दूरि भया होय तो यथाख्यात चारित्र होय जाय सो भया नाही परन्तु स्थूलपने विषय इच्छाका अभाव भया अर बाह्य विषय सामग्री मिलावनेकी प्रवृत्ति दूरि भई तातें याकें इन्द्रियविषयका त्याग कह्या। ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरि व्रती जीव त्याग वा आचरण करै है, सो चरणानुयोगकी पद्धति अनुसारि वा लोकप्रवृत्तिके अनुसारि त्याग करै है। जैसे काहूने त्रस-हिंसाका त्याग किया, तहाँ चरणानुयोगविषे वा लोकविषे जाको त्रस हिंसा कहिए है, ताका त्याग किया है। केवलज्ञानादिकरि जे त्रस देखिए हैं, तिनिकी हिंसाका त्याग बने ही नाही। तहाँ जिस त्रसहिंसा-का त्याग किया, तिसरूप मनका विकल्प न करना सो मनकरि त्याग है, वचन न बोलना सो वचनकरि त्याग है, कायकरि न प्रवर्तना सो कायकरि त्याग है। ऐसे अन्य त्याग वा ग्रहण हो है, सो ऐसी पद्धति लिए ही हो है, ऐसा जानना।

यहाँ प्रश्न—जो करणानुयोगविषे तो केवलज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, तहाँ छठे गुणस्थाननिमें सर्वथा बारह अविरतिनिका अभाव कह्या, सो कैसे कह्या ?

ताका उत्तर— अविरति भी योगकषायविषे गर्भित थे परन्तु तहाँ भी चरणानुयोग अपेक्षा त्यागका अभाव तिसहीका नाम अविरति कहा है । ताते तहाँ तिनका अभाव है । मन अविरतिका अभाव कहा, सो मुनिके मनके विकल्प हो है परन्तु स्वेच्छाचारी मनकी पापरूप प्रवृत्तिके अभावते मनअविरतिका अभाव कहा है, ऐमा जानना ।

बहुनि चरणानुयोगविषे व्यवहार लोकप्रवृत्ति अपेक्षा ही नामादिक कहिए है । जैसे सम्यक्तवीको पात्र कहा, मिथ्यात्वीको अपात्र कहा । सो यहाँ जाके जिनदेवादिकका श्रद्धान पाईए सो तो सम्यक्त्वी, जाके तिनका श्रद्धान नाही सो मिथ्यात्वी जानना । जाने दान देना चरणानुयोगविषे कहा है, सो चरणानुयोगहीके सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करने । चरणानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहें वो ही जीव ग्याग्वे गुणस्थान था अर वो ही अन्तर्मुहूर्त्तमें पहिले गुणस्थान आवें, तहाँ दातार पात्र अपात्रका कैसे निर्णय करि सकें ? बहुनि द्रव्यानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहें मुनि सधविषे द्रव्यालगी भी हैं, भावलिगी भी हैं । सो प्रथम तो तिनका ठीक होना कठिन है, जाते बाह्य प्रवृत्ति समान है । अर जो कदाचित् सम्यक्तीको कोई चिन्हकरि ठीक पड़े अर वह बाकी भक्ति न करे, तब और्गनिक सशय होय, याकी भक्ति क्यों न करी । ऐसे वाका मिथ्यादृष्टीपना प्रगट होय, तब सधविषे विरोध उपजे । ताते यहाँ व्यवहार सम्यक्त मिथ्यात्वकी अपेक्षा कथन जानना ।

यहाँ कोई प्रश्न करे—सम्यक्ती तो द्रव्यालगीको आपते हीनगुण-युक्त मानै है, ताकी भक्ति कैसे करे ?

ताका समाधान—व्यवहारधर्मका साधन द्रव्यलिङ्गीकै बहुत है अर भक्ति करनी सो भी व्यवहार ही है। तातै जैसे कोई धनवान होय परन्तु जो कुलविषे बड़ा होय ताकों कुल अपेक्षा बड़ा जानि ताका सत्कार करै, तैसे आप सम्यक्तगुणसहित है परन्तु जो व्यवहारधर्मविषे प्रधान होय ताको व्यवहारधर्म अपेक्षा गुणाधिक मानि ताकी भक्ति करै है, ऐसा जानना। बहुरि ऐसै ही जो जीव बहुत उपवामादि करै, ताको तपस्वी कहिए है। यद्यपि कोई ध्यान अध्ययनादि विशेष करै है सो उत्कृष्ट तपस्वी है तथापि इहा चरणानुयोगविषे बाह्यतपहीकी प्रधानता है। तातै तिमहीको तपस्वी कहिए है। याही प्रकार अन्य नामादिक जाननं। ऐसै ही अन्य अनेक प्रकार लिए चरणानुयोगविषे व्याख्यानका विधान जानना।

अब द्रव्यानुयोगविषे कहिए है—

द्रव्यानुयोग में व्याख्यान का विधान

जीवनिकै जीवादि द्रव्यनिका यथार्थ श्रद्धान जैसे होय, तैसे विशेष युक्ति हेतु दृष्टान्तादिकका यहाँ निरूपण कीजिए है। जातै या विषे यथार्थ श्रद्धान करावनेका प्रयोजन है। तहो यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद है तथापि तिनविषे भेदकल्पनाकरि व्यवहारतै द्रव्य गुण पर्यायादिकका भेद निरूपण कीजिए है। बहुरि प्रतीति अनावनेके अर्थ अनेक युक्तिकरि उपदेश दीजिए है अथवा प्रमाणनयकरि उपदेश दीजिए सो भी युक्ति है। बहुरि वस्तुका अनुमान प्रत्यभिज्ञानादिक करनेकों हेतु दृष्टान्तादिक दीजिए है। ऐसै तहाँ वस्तुकी प्रतीति करावनेकों उपदेश दीजिए है। बहुरि यहाँ मोक्षमार्गका श्रद्धान करावनेके अर्थ जीवादि तत्त्वनिका विशेष युक्ति हेतु दृष्टान्तादिकरि निरूपण

कीजिए है। तहाँ स्वपरभेदविज्ञानादिक जैसे होय तैसे जीव अजीवका निर्णय कीजिए है। बहुरि वीतरागभाव जैसे होय तैसे आस्रवादिकका स्वरूप दिखाइए है। बहुरि तहाँ मुख्यपन ज्ञान वैराग्यको कारण आत्मानुभवनादिक ताकी महिमा गाइए है। बहुरि द्रव्यानुयोग विषे निश्चय अध्यात्म उपदेशकी प्रधानता होय, तहाँ व्यवहारधर्मका भी निषध कीजिए है। जे जीव आत्मानुभवनके उपायको न करै हैं अर बाह्य क्रियाकाडविषे मग्न हैं, तिनको तहाँ उदासकरि आत्मानुभवनादिविषे लगावनेको व्रत शील सयमादिकका हीनपना प्रगट कीजिए है। तहाँ ऐसा न जानि लेना, जो इनको छोडिपापविषे लगना। जातै तिम उपदेशका प्रयोजन अशुभविषे लगावनेका नाही है। शुद्धोपयोगविषे लगावनेको शुभोपयोगका निषध कीजिए है।

यहाँ कोऊ कहै कि अध्यात्म-शास्त्रनिविषे पुण्य पाप समान कहे हैं, तातै शुद्धोपयोग होय तो भला ही है, न होय तो पुण्यविषे लगो वा पापविषे लगो।

ताका उत्तर—जैसे शूद्रजातिअपेक्षा जाट चांडाल समान कहे परन्तु चांडालते जाट किछू उत्तम है। वह अस्पृश्य है यह स्पृश्य है। तैसे वन्धकारण अपेक्षा पुण्य पाप समान हैं परन्तु पापते पुण्य किछू भला है। वह तीव्रकषायरूप है, यह मृदकषायरूप है। तातै पुण्य छोडि पापविषे लगना युक्त नाही, ऐसा जानना।

बहुरि जे जीव जिनबिम्बभक्त्यादि कार्यनिविषे ही मग्न हैं, तिनको आत्मश्रद्धानादि करावनेको “देहविषे देव है, देहुराविषे नाही” इत्यादि उपदेश दीजिए है। तहाँ ऐसा न जानि लेना, जो भक्ति

छुड़ाय भोजनादिकते आपको सुखी करना । जाते तिस उपदेशका प्रयोजन ऐसा नाही है । ऐसे ही अन्य व्यवहारका निषेध तहाँ किया होय, ताकों जानि प्रमादी न होना । ऐसा जानना— जे केवल व्यवहार साधनविषं ही मग्न हैं, तिनकों निश्चयरुचि करावने के अर्थ व्यवहारको हीन दिखाया है । बहुरि तिन ही शास्त्रनिविषं सम्यग्दृष्टी-के विषय भोगादिकको बंधका कारण न कह्या, निर्जराका कारण कह्या । सो यहाँ भोगनिका उपादेयपना न जानि लेना । तहाँ सम्यग्दृष्टी-की महिमा दिखावनेकों जे तीव्रबंधके कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, तिन भोगादिकको होतेसते भी श्रद्धानशक्तिके बलतें मन्दबंध होने लगा, ताकों गिन्या नाही अर तिमहीं बलते निर्जरा विशेष होने लगी, तातें उपचारते भोगनिकों भी बंधका कारण न कह्या, निर्जरा का कारण कह्या । विचार किए भोग निर्जराके कारण होय, तो तिनकों छोड़ि सम्यग्दृष्टी मुनिपदका ग्रहण काहेको करै ? यहाँ इस कथनका इतना ही प्रयोजन है—देखो, सम्यक्तकी महिमा जाके बलते भोग भी अपने गणकों न करि सकै है । याही प्रकार और भी कथन होय तो ताका यथार्थपना जानि लेना ।

बहुरि द्रव्यानुयोगविषं भी चरणानुयोगवत् ग्रहण त्याग करावनेका प्रयोजन है । तातें द्वायस्थके बुद्धिगोचर परिणामनिकी अपेक्षा ही तहाँ कथन कीजिए है । इतना विशेष है, जो चरणानुयोगविषं तो बाह्य-क्रियाकी मुख्यताकरि वर्णन करिए है, द्रव्यानुयोगविषं आत्मपरिणाम-निकी मुख्यताकरि निरूपण कीजिए है । बहुरि करणानुयोगवत् सूक्ष्मवर्णन न कीजिए है । ताके उदाहरण कहिए हैं:—

उपयोगके शुभ अशुभ शुद्ध ऐसे तीन भेद कहे । तहां धर्मानुरागरूप

परिणाम सो शुभोपयोग अर पापानुरागरूप वा द्वेषरूप परिणाम सो अशुभोपयोग अर रागद्वेषरहित परिणाम सो शुद्धोपयोग, ऐसे कहा । सो इस छद्मस्थके बुद्धिगोचर परिणामनिकी अपेक्षा यह कथन है । करणानुयोगविषे कषायशक्ति अपेक्षा गुणस्थानादिविषे सक्लेश विशुद्ध परिणाम अपेक्षा निरूपण किया है सो विवक्षा यहाँ नाही है । करणानुयोगविषे तो रागादिरहित शुद्धोपयोग यथाख्यातचारित्र भए होय, सो मोहका नाशते स्वयमेव होसी । नीचली अवस्थावाला शुद्धोपयोगका साधन कैसे करे । अर द्रव्यानुयोगविषे शुद्धोपयोग करने-ही का मुख्य उपदेश है, ताते यहाँ छद्मस्थ जिस कालविषे बुद्धिगोचर भक्ति आदि वा हिंसा आदि कार्यरूप परिणामनिको छुड़ाय आत्मानु-भवनादि कार्यनिविषे प्रवर्त्ते, तिस काल ताको शुद्धोपयोगी कहिए । यद्यपि यहाँ केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मरागादिक हैं तथापि ताकी विवक्षा यहाँ न करी, अपनी बुद्धिगोचररागादिक छोडै तिस अपेक्षा याको शुद्धोपयोगी कहा । ऐसे ही स्वपर श्रद्धानादिक भए सम्यक्तादिक कहे, सो बुद्धिगोचर अपेक्षा निरूपण है । सूक्ष्म भावनिकी अपेक्षा गुण-स्थानादिविषे सम्यक्तादिकका निरूपण करणानुयोगविषे पाईए है । ऐसे ही अन्यत्र जानने । ताते द्रव्यानुयोगके कथनकी करणानुयोगते विधि मिलाया चाहै सो कही तो मिलै, कही न मिलै । जैसे यथाख्यातचारित्र भए तो दोऊ अपेक्षा शुद्धोपयोग है, बहुरि नीचली दशाविषे द्रव्यानुयोग अपेक्षा तो कदाचित् शुद्धोपयोग होय अर करणानुयोग अपेक्षा सदा काल कषायग्रंश के सद्भावते शुद्धोपयोग नाही । ऐसे ही अन्य कथन जानि लेना ।

बहुरि द्रव्यानुयोगविषे परमतविषे कहे तत्वादिक तिनकों असत्य दिखावने के अर्थ तिनका निषेध कीजिए है, तहाँ द्वेषबुद्धि न जाननी । तिनकों असत्य दिखाय सत्य श्रद्धान करावनेका प्रयोजन जानना । ऐसै ही और भी अनेक प्रकारकरि द्रव्यानुयोगविषे व्याख्यानका विधान है । या प्रकार च्यारों अनुयोगके व्याख्यानका विधान कह्या । सो कोई ग्रन्थविषे एक अनुयोगकी, कोई विषे दोयकी, कोई विषे तीन को, कोई विषे च्यारोंकी प्रधानता लिए व्याख्यान हो है । सो जहाँ जैसा सम्भवै, तहाँ तँसा समझ लेना ।

अब इन अनुयोगनिविषे कैसी पद्धतिकी मुख्यता पाईए है, सो कहिए है—

चारों अनुयोगोंमें व्याख्यान की पद्धति

प्रथमानुयोगविषे तो अलकारशास्त्रनिकी वा काव्यादि शास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जाते अलकारादिकते मन रजायमान होय, सूधी बात कहें ऐसा उपयोग लागै नाही जैसा अलकारादि युक्ति सहित कथनते उपयोग लागै । बहुरि परोक्ष बातकों किछू अधिकताकरि निरूपण करिए तो वाका स्वरूप नीके भासै । बहुरि करणानुयोगविषे गणित आदि शास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जाते तहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भावका प्रमाणादिक निरूपण कीजिए है । सो गणित ग्रन्थनिकी आम्नायते ताका सुगम जानपना हो है । बहुरि चरणानुयोगविषे सुभाषित नीतिशास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जाते यहाँ आचरण करावना है, सो लोकप्रवृत्तिके अनुसार नीतिमार्ग दिखाए वह

आचरण करे। बहुरि द्रव्यानुयोगविषे न्यायशास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है जाते वहाँ निर्णय करनेका प्रयोजन है अर न्यायशास्त्रनिविषे निर्णय करनेका मार्ग दिवाया है। ऐसे इन अनुयोगनिविषे पद्धति मुख्य है। और भी अनेक पद्धति लिए व्याख्यान इनविषे पाईए है।

यहाँ कोऊ कहै—अलकार गणित नीति न्यायका तो ज्ञान पडित-निकं होय, तुच्छबुद्धि समझ नाही ताते सूधा कथन क्यो न किया ?

ताका उत्तर—शाम्भू हैं सो मुख्यपने पडित अर चतुरनिके अभ्यास करने योग्य हैं। सो अलकारादि आम्नाय लिए कथन होय तो तिनका मन लागे। बहुरि जे तुच्छबुद्धि हैं, तिनकों पडित समझाय दें अर जे न समझ सकें, तो तिनको मुखते सूधा ही कथन कहै। परन्तु ग्रन्थनिविषे सूधा कथन निखे विशेषबुद्धि तिनका अभ्यासविषे विशेष न प्रवर्ते। ताते अलकारादि आम्नाय लिए कथन कीजिए है। ऐसे इन चारि अनुयोगनिका निरूपण किया।

बहुरि जिनमतविषे घने शास्त्र तो इन चारों अनुयोगनिविषे गभित है। बहुरि व्याकरण न्याय छन्द कोपादिक शास्त्र वा वैद्यक ज्योतिष मन्त्रादि शास्त्र भी जिनमतविषे पाईए हैं। तिनका कहा प्रयोजन है सो सुनहु—

व्याकरण न्यायादिकका अभ्यास भाग अनुयोगरूप शास्त्रनिका अभ्यास होय सकै है। ताते व्याकरणादि शास्त्र रहे हैं।

कोऊ कहै—भाषारूप सूधा निरूपण करते तो व्याकरणादिकका कहा प्रयोजन था ?

ताका उत्तर—भाषा तो अपभ्रंशरूप अशुद्ध वाणी है। देश देश

विषे और और है। सो महत पुरुष शास्त्रनिविषे ऐसी रचना कैसे करे। बहुरि व्याकरण न्यायादिकरि जेमा यथाथं सूक्ष्म अर्थ निरूपण हो है तैसा सूधी भाषाविषे होय सके नाही। ताते व्याकरणादि आम्नायकरि वर्णन किया है। सो अपनी बुद्धि अनुसारि थोरा बहुत इनिका अभ्यासकरि अनुयोगरूप प्रयोजनभूत शास्त्रनिका अभ्यास करना। बहुरि वैद्यकादि चमत्कारते जिनमतकी प्रभावना होय वा औषधादिक ते उपकार भी वने। अथवा जे जीव लौकिक कार्यविषे अनुग्न हैं ते वैद्यकादिक चमत्कारते जैनी होय पीछे माँचा धर्म पाय अपना कल्याण करे। इत्यादि प्रयोजन लिए वैद्यकादि शास्त्र कहे हैं। यहाँ इतना है—ए भी जिनशास्त्र है, ऐमा जानि इनका अभ्यासविषे बहुत लगना नाही। जो बहुत बुद्धिते इनिका सहज जानना होय अर इनिको जाने आपकं रागादिक त्रिकार बधते न जाने, तो इनिका भी जानना होहु। अनुयोग गाम्भवन् ए शास्त्र बहुत कार्यकारी नाही। ताते इनिका अभ्यासका विशेष उद्यम करना युक्त नाही।

यहाँ प्रदन—जो ऐसे है तो गणधरादिक इनकी रचना काहेको करी ?

ताका उत्तर—पूर्वोक्त किंचित् प्रयोजन जानि इनकी रचना करी। जैसे बहुत धनवान कदाचित् स्तोक कार्यकारी वस्तुका भी संचय करे। बहुरि थोरा धनवान् उन वस्तुनिका संचय करे तो धन तो तहाँ लगि जाय, बहुत कार्यकारी वस्तुका संग्रह काहेते करे। तैसे बहुत बुद्धिमान् गणधरादिक कथंचित् स्तोककार्यकारी वैद्यकादि शास्त्रनिका भी संचय करे। थोरा बुद्धिमान् उनका अभ्यासविषे लगे तो बुद्धि

तो तहाँ लगि जाय, उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रनिका अभ्यास कैसे करे ?
 बहुरि जैसे मंदरागी तो पुराणादिविषे शृङ्गारादि निस्पृण करे तो
 भी विकारी न होय, तीव्ररागी तैसे शृङ्गारादि निरूपे तो पाप ही
 बाँधै । तैसें मदरागी गणधरादिक है ते बंदकादि शास्त्र निरूपे तो
 भी विकारी न होंय, तीव्ररागी तिनका अभ्यासविषे लगि जाय तो
 रागादिक बधाय पापकर्मको बाँधै, ऐसे जानना । या प्रकार जैनमतके
 उपदेशका स्वरूप जानना ।

अब इनविषे दोषकल्पना कोई करै है, ताका निराकरण
 कीजिए है—

प्रथमानुयोग में दोष-कल्पनाका निराकरण

केई जीव कहै है—प्रथमानुयोगविषे शृङ्गारादिकका वा सप्रामा-
 दिकका बहुत कथन करे, तिनके निमित्तते रागादिक बधि जाय, ताते
 ऐसा कथन न करना था वा ऐसा कथन मुनना नाही । ताको कहिए
 है—कथा कहनी होय तब तो सर्व ही अवस्थाका कथन किया चाहिए ।
 बहुरि जो अलकारादिकरि बधाय कथन करै हैं सो पंडितनिके बचन
 युक्ति लिए ही निकसे ।

अर जो तू कहेगा, सम्बन्ध मिलावनेको सामान्य कथन किया होता,
 बधायकरि कथन काहेको किया ?

ताका उत्तर यह है—जो परोक्षकथनको बधाय कहे बिना वाका
 स्वरूप भासै नाही । बहुरि पहलै तो भोग सप्रामादि ऐसे किए, पीछे
 सर्वका त्यागकरि मुनि भए, इत्यादि चमत्कार तबही भासै जब बधाय
 कथन कीजिए । बहुरि तू कहै है, ताके निमित्तते रागादिक बधि जाय ।

सो जैसे कोऊ चैत्यालय बनावै, सो बाका तो प्रयोजन तहाँ धर्मकार्य करावनेका है अर कोई पापी तहाँ पापकार्य करै तो चैत्यालय बनावनेवालेका तो दोष नाही। तैसे श्रीगुरु पुराणादिविषै शृङ्गारादि वर्णन किए, तहाँ उनका प्रयोजन रागादिक करावनेका तो है नाही, धर्मविषै लगावनेका प्रयोजन है। अर कोई पापी धर्म न करै अर रागादिक ही बधावै, तो श्रीगुरुका कहा दोष है ?

बहुरि जो तू कहै—जो रागादिकका निमित्त होय सो कथन ही न करना था।

ताका उत्तर यहु है—सरागी जीवनिका मन केवल वैराग्य कथन-विषै लागै नाही। तातै जैसे बालकों पतासाके आश्रय औषधि दीजिए, तैसे सरागीकों भोगादि कथनके आश्रय धर्मविषै रुचि कगईए है।

बहुरि तू कहेगा—ऐसे है तो विरागी पुरुषनिको तो ऐसे ग्रथनिका अभ्यास करना युक्त नाही।

ताका उत्तर यहु है—जिनके अन्तरगविषै रागभाव नाही, तिनके शृङ्गारादि कथन सुने रागादि उपजै ही नाही। यहु जानै ऐसे ही यहाँ कथन करनेकी पद्धति है।

बहुरि तू कहेगा—जिनके शृङ्गारादि कथन सुने रागादि होय आवै, तिनकों तो वैसा कथन सुनना योग्य नाही।

ताका उत्तर यहु है—जहाँ धर्महीका तो प्रयोजन अर जहाँ तहाँ धर्मकों पोषै ऐसे जैनपुराणादिक तिनविषै प्रसंग पाय शृङ्गारादिकका कथन किया, ताकों सुने भी जो बहुत रागी भया तो वह अन्यत्र कहाँ

विगगी होसी, पुराण सुनना छोड़ि और कार्य भी ऐसा ही करेगा जहाँ बहुत रागादि होय । तातैं वाकैं भी पुराण सुने थोरं बहुत धम-बुद्धि होय तो होय । और कार्यनितैं यहु कार्य भला ही है ।

बहुँरि कोई कहै—प्रथमानुयोगविषे अन्य जीवनिकी कहानी है, तातैं प्रपना कहा प्रयोजन सधैं है ?

ताको कहिए है—जैसे कामीपुरुषनिकी कथा सुने आपके भी काम का प्रेम बधैं है, तैसे धर्मात्मा पुरुषनिकी कथा सुने आपके धर्मकी प्रीति विशेष हो है । तातैं प्रथमानुयोगका अभ्यास करना योग्य है ।

करणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण

बहुँरि केई जीव कहैं हैं—करणानुयोगविषे गुणस्थान मार्गणादिक का वा कर्मप्रकृतिनिका कथन किया वा त्रिलोकादिकका कथन किया, सो तिनको जानि लिया 'यह ऐसे है' 'यहु ऐसे है', यामे अपना कार्य कहा मिद्ध भया ? कैं तो भक्ति करिए, कैं व्रत दानादिकरिए, कैं आत्मानुभवन करिए, इनतैं अपना भला होय ।

ताको कहिए है—परमेश्वर तो वीतराग हैं । भक्ति किए प्रसन्न होयकरि किछु करते नाहीं । भक्ति करते मदकषाय हो है, ताका स्वयमेव उत्तम फल हो है । सो करणानुयोगके अभ्यासविषे तिसते भी अधिक मन्द कषाय होय सकैं है, तातैं याका फल अति उत्तम हो है । बहुँरि व्रतदानादिक तो कषाय घटावनेके बाह्य निमित्तका साधन हैं अरु करणानुयोगका अभ्यास किए तहाँ उपयोग लगि जाय, तब रागादिक दूरि होय, सो यहु अतरंग निमित्तका साधन है । तातैं यहु विशेष कार्यकारी है । व्रतादिक धारि अध्ययनादि कीजिए है । बहुँरि आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है । परन्तु सामान्य अनुभवविषे उपयोग

थम्भे नाही अर न थम्भे तब अन्य विकल्प होय, तहाँ करणानुयोगका अभ्यास होय तो तिस विचारविषे उपयोगको लगावै । यहु विचार वर्तमान भी रागादिक घटावै है अर आगामी रागादिक घटावनेका कारण है ताते यहाँ उपयोग लगावना । जीव कर्मादिकके नाना प्रकार करि भेद जाने, तिनविषे रागादिकरनेका प्रयोजन नाही, ताते रागादि बधे नाही । वोत राग होनेका प्रयोजन जहाँ तहाँ प्रगटे है, ताते रागादि मिटावनेको कारण है ।

यहाँ कोऊ कहै—कोई तो कथन ऐसा ही है परन्तु द्वीप समुद्रादिकके योजनादि निरूपे तिनमें कहा सिद्धि है ?

ताका उत्तर—तिनको जाने किछू तिनविषे इष्ट अनिष्ट बुद्धि न होय, ताते पूर्वोक्त सिद्धि हो है ।

बहुरि वह कहै है—ऐसे है तो जितने किछू प्रयोजन नाही ऐसा पाषाणादिकको भी जाने तहाँ इष्ट अनिष्टपनो न मानिए है, सो भी कार्यकारी भया ।

ताका उत्तर—सरागी जीव रागादि प्रयोजनविना काहूकों जानने का उद्यम न करै । जो स्वयमेव उनका जानना होय तो अतरंग रागादिकका अभिप्रायके बशकरि तहाते उपयोगको छुड़ाया ही चाहै है । यहाँ उद्यमकरि द्वीप समुद्रादिकको जानै है तहाँ उपयोग लगावै है । सो रागादि घटे ऐसा कार्य होय । बहुरि पाषाणादिकविषे इस लोक का कोई प्रयोजन भासि जाय तो रागादिक होय आवै । अर द्वीपादिकविषे इस लोकसम्बन्धी कार्य किछू नाही ताते रागादिकका कारण नाही । जो स्वर्गादिककी रचना सुनि तहाँ राग होय तो

परलोकसम्बन्धी होय । ताका कारण पुण्यकों जानै तब पाप छोड़ि पुण्यविषे प्रवर्त्तै, इतना ही नफ़ा होय । बहुरि दीपादिकके जाने यथा-वत् रचना भासै, तब अन्यमतादिकका कह्या भू ठ भासै, सत्य श्रद्धानी होय । बहुरि यथावत् रचना जानने करि भ्रम मिटे उपयोगकी निर्मलता होय, तातें यह अभ्यास कार्यकारी है ।

बहुरि केई कहै हैं—करणानुयोगविषे कठिनता घनी, तातें ताका अभ्यासविषे खेद होय ।

ताको कहिए है—जो वस्तु शीघ्र जाननेमें आवै, तहां उपयोग उलझै नाही अर जानी वस्तुकों बारम्बार जानने का उत्साह होय नाही, तब पापकार्यनिविषे उपयोग लगि जाय । तातें अपनी बुद्धि अनुमारि कठिनताकरि भी जाका अभ्यास होता जाने ताका अभ्यास करना । अर जाका अभ्यास होय ही सकं नाही, ताका कैसे करै ? बहुरि तू कहै है—खेद होय सो प्रमादी रहनेमे तो धर्म है नाही । प्रमादतें सुखिया रहिए, तहां तो पाप ही होय । तातें धर्मके अर्थ उद्यम करना ही युक्त है । या विचारि करणानुयोगका अभ्यास करना ।

चरणानुयोग मे दोष कल्पना का निराकरण

बहुरि केई जीव ऐसे कहै हैं—चरणानुयोगविषे बाह्य व्रतादि साधनका उपदेश है, सो इतिते किछ सिद्धि नाही । अपने परिणाम निर्मल चाहिए, बाह्य चाहो जैसे प्रवर्त्तौ । तातें इस उपदेशते पराङ्मुख रहै हैं ।

तिनकों कहिए हैं—आत्मपरिणामनिके और बाह्य प्रवृत्तिके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । जाते द्वायस्थकं क्रिया परिणामपूर्वक हो हैं । कदाचित् बिना परिणाम कोई क्रिया हो है, सो परवशते हो है । अपने वशते उद्यमकरि कार्य करिए अर कहिए परिणाम इस

रूप नाही है, सो यहु भ्रम है। अथवा बाह्य पदार्थका आश्रय पाय परिणाम होय सक है। तातें परिणाम भेटनेके अर्थ बाह्यवस्तुका निषेध करना समयसारादिविषे कहा है। इसही वास्ते रागादिभाव घटे बाह्य ऐसे अनुक्रमतें श्रावक मुनिधर्म होय। अथवा ऐसे श्रावक मुनिधर्म अंगीकार किए पचम षष्ठमआदि गुणस्थानतिनिविषे रागादि घटनेरूप परिणामनिकी प्राप्ति होय। ऐसा निरूपण चरणानुयोग-विषे किया। बहुरि जो बाह्य समयते किछू सिद्धि न होय, तो सवार्थ-सिद्धिके वासी देव सम्यग्दृष्टी बहुतज्ञानी तिनके तो चौथा गुणस्थान होय अर गृहस्थ श्रावक मनुष्यके पचम गुणस्थान होय, सो कारण कहा ? बहुरि तीर्थकगदिक गृहस्थपद छोडि काहेकों समय ग्रहैं। तातें यहु नियम है—बाह्य समय साधनविना परिणाम निर्मल न होय सक है। तातें बाह्य साधनका विधान जाननेकों चरणानुयोगका अभ्यास अवश्य किया चाहिए।

द्रव्यानयोग में दोष कल्पना का निराकरण

बहुरि केई जीव कहैं हैं—जो द्रव्यानयोगविषे व्रत समयमादि व्यवहारधर्मका हीनपना प्रगट किया है। सम्यग्दृष्टीके विषय भोगादिकों निर्जराका कारण कहा है। इत्यादि कथन सुनि जीव हैं, सो स्वच्छन्द होय पुण्य छोडि पापविषे प्रवर्त्तें, तातें इनिका वाचना सुनना युक्त नाही। ताको कहिए है—जैसे गर्दभ मिश्री खाए मरें, तो मनुष्य तो मिश्री खाना न छोडै। तैसे विपरीतबुद्धि अध्यात्मग्रन्थ सुनि स्वच्छन्द होय, तो विवेकी तो अध्यात्मग्रन्थनिका अभ्यास न छोडै। इतना करे—जाकों स्वच्छन्द होता जानै, ताकों जैसे वह

स्वच्छन्द न होय, तैसे उपदेश दे। बहुरि अध्यात्मग्रन्थनिविषे भो स्वच्छन्द होनेका जहाँ तहाँ निषेध कीजिए है, ताते जो नीके तिनकों मुनै, सो तो स्वच्छन्द होता नाही। अर एक बात मुनि अपने अभिप्रायते कोऊ स्वच्छन्द होसी, तो ग्रन्थका तो दोष है नाही, उस जीवहीका दोष है। बहुरि जो भूटा दोषकी कल्पनाकरि अध्यात्म-शास्त्रका वांचना सुनना निषेधिण तो मोक्षमार्गका मूल उपदेश तो तहाँ ही है। ताका निषेध किए मोक्षमार्गका निषेध होय। जैसे मेघ-वर्षा भए बहुत जीवनिका कल्याण होय अर काहूकै उलटा टोटा पड़, तो तिसकी मुख्यताकरि मेघका तो निषेध न करना। तैसे सभाविये अध्यात्म उपदेश भए बहुत जीवनिको मोक्षमार्गकी प्राप्ति होय अर काहूकै उलटा पाप प्रवर्त्तै, तो तिसकी मुख्यताकरि अध्यात्मशास्त्रनि-का तो निषेध न करना। बहुरि अध्यात्मग्रन्थनिते कोऊ स्वच्छन्द होय सो तो पहले भो मिथ्यादृष्टी था, अब भी मिथ्यादृष्टी ही रह्या। इतना ही टोटा पड़े, जो मुगति न होय कुगति होय। अर अध्यात्म उपदेश न भए बहुत जीवनिकै मोक्षमार्गकी प्राप्तिका अभाव होय, सो यामें धनै जीवनिका घना बुरा होय। ताते अध्यात्म उपदेशका निषेध न करना।

बहुरि केई जीव कहै हैं—जो द्रव्यानुयोगरूप अध्यात्म उपदेश है, सो उत्कृष्ट है। सो ऊँची दशाको प्राप्त होय, तिनका कार्यकारी है। नीचली दशावालोंको तो व्रत सयमादिकका ही उपदेश देना योग्य है।

ताकों कहिए हैं—जिनमतविषे तो यहु परिपाटी है, जो पहले सम्यक्त होय पीछे व्रत होय। सो सम्यक्त स्वपरका श्रद्धान भए होय अर सो

श्रद्धान् द्रव्यानुयोगका अभ्यास किए होय । तातें पहले द्रव्यानुयोगके अनुसार श्रद्धानकरि सम्यग्दृष्टि होय, पीछे चरणानुयोगके अनुसार व्रतादिक धारि वृत्ती होय । ऐसै मुख्यपने तो नीचली दशाविषै ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है, गौणपने जाको मोक्षमागकी प्राप्ति होती न जानिए, ताकों पहले कोई व्रतादिकका उपदेश दीजिए है । तातें ऊँची दशावालोको अध्यात्म अभ्यास योग्य है, ऐसा जानि नीचलीदशावालो को तहांते पराङ्मुख होना योग्य नाही ।

बहुरि जो कहोगे—ऊँचा उपदेशका स्वरूप नीचली दशावालोको भासै नाही ।

ताका उत्तर यहु है—अरि तो अनेक प्रकार चतुराई जाने अर यहाँ भ्रमपना प्रगट कीजिए, सो युक्त नाही । प्रभ्यास किए स्वरूप नीके भासै है । अपनी बुद्धि अनुसार थोरा बहुत भासै परन्तु सर्वथा निरुद्यमी होनेको पोषिए, सो तो जिनमार्गका द्वेषी होना है ।

बहुरि जो कहोगे, अबार काल निःकृष्ट है, तातें उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेशकी मुख्यता न करनी ।

ताकों कहिए है—अबार काल साक्षात् मोक्ष न होने की अपेक्षा निःकृष्ट है, आत्मानुभवनादिककरि सम्यक्तादिक होना अबार मन नाही । तातें आत्मानुभवनादिकके अर्थ द्रव्यानुयोगका अवश्य अभ्यास करना । मोई षट्पाहुडविषै (मोक्षपाहुडमें) कहा है—

अज्जवि तिरयणसुद्धा अप्पाप्पाऊण जंति सुरलोए ।

लोयंते देवतां यत्थ चुया णिव्वुदि जंति ॥७७॥

याका अर्थ—प्रबहू त्रिकरणकरि शुद्ध जीव आत्माकों ध्यायकरि

सुरलोकविषे प्राप्त हो हैं वा लौकान्तिकविषे देवपणो पावें हैं। तहाँ तें च्युत होय मोक्ष जाय हैं। बहुरि^१ तातें इस कालविषे भी द्रव्या-
नुयोगका उपदेश मुख्य कहिए।

बहुरि कोई कहै है—द्रव्यानुयोगविषे अध्यात्मशास्त्र हैं, तहाँ स्वपरभेद विज्ञानादिकका उपदेश दिया सो तो कार्यकारी भी घना अर समझमें भी शीघ्र आवं परन्तु द्रव्यगुणपर्यायादिकका वा प्रमाण नय आदिक का वा अन्यमतके कहे तत्वादिकके निराकरणका कथन किया, सो तिनिका अभ्यासतें विकल्प विशेष होय। बहुत प्रयास किए जाननेमें आवं। ताते इनिका अभ्यास न करना। तिनिको कहिए है—

सामान्य जाननेतें विशेष जानना बलवान् है। ज्यो-ज्यो विशेष जाने त्यों-त्यों वस्तुभवाव निमल भासै, श्रद्धान दृढ होय, रागादि घटै ताते तिम अभ्यासविषे प्रवर्तना योग्य है। ऐसे च्यारों अनुयोगनिविषे दोषकलनाकरि अभ्यासतें पराङ्मुख होना योग्य नाही।

बहुरि व्याकरण न्यायादिक शास्त्र हैं, तिनका भी थोग बहुत अभ्यास करना। जाते इनिका ज्ञान बिना बड़े शास्त्रनिका अर्थ भासै नाही। बहुरि वस्तुका भी स्वरूप इनको पद्धति जाने जसा भासै, तैसा भाषादिककरि भासै नाही। ताते परम्परा कार्यकारी जानि इन का भी अभ्यास करना परन्तु इनहीविषे फंसि न जाना। किन्तु इनका अभ्यासकरि प्रयोजनभूत शास्त्रनिका अभ्यासविषे प्रवर्तना। बहुरि

1. यहाँ 'बहुरि' के आगे ३—४ लाइन का स्थान खरडाप्रति मे छोड़ा गया है जिससे ज्ञात होता है कि मल्लजी वहाँ कुछ और भी लिखना चाहते थे किन्तु लिख नहीं सके।

वैद्यकादि शास्त्र हैं, तिनसे मोक्षमार्गविषे किछू प्रयोजन ही नहीं । ताते कोई व्यवहारधर्मका अभिप्रायते बिनाखेद इनका अभ्यास होय जाय तो उपकारादि करना, पापरूप न प्रवर्त्तना । अर इनका अभ्यास न होय तो मत होहु, किछू बिगार नाही । ऐसे जिनमतके शास्त्र निर्दोष जानि तिनका उपदेश मानना ।

अपेक्षा ज्ञान के अभाव से आगम में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण ।

अब शास्त्रनिविषे अपेक्षादिकको न जानें परस्पर विरोध भासै, ताका निराकरण कीजिए है । प्रथमादि अनुयोगनिकी आम्नायके अनुगारि जहाँ जैसे कथन किया होय, तहाँ तैसे जानि लेना । और अनुयोग का कथनको और अनुयोगका कथनसे अन्यथा जानि सन्देह न करना । जैसे कहो तो निर्मल सम्यग्दृष्टीहोके शका काक्षा विचिकित्साका अभाव कहा, कही भय का आठवाँ गुणस्थान पर्यन्त, लोभ का दशमा पर्यन्त, जुगुप्साका आठवाँ पर्यन्त उदय कहा, तहाँ विरुद्ध न जानना । श्रद्धानपूर्वक तीव्र शकादिकका सम्यग्दृष्टीके अभाव भया अथवा मुख्यपने सम्यग्दृष्टी शकादि न करै, तिस अपेक्षा चरणानुयोगविषे शकादिकका सम्यग्दृष्टीके अभाव कहा । बहुरि सूक्ष्मशक्ति अपेक्षा भयादिकका उदय अष्टमादि गुणस्थान पर्यन्त पाईए है । ताते करणानुयोगविषे तहाँ पर्यन्त तिनका सद्भाव कहा, ऐसै ही अन्यत्र जानना । पूर्वे अनुयोगनिका उपदेशविधानविषे कई उदाहरण कहे हैं, ते जानने अथवा अपनी बुद्धिते समझि लेने ।

बहुरि एक ही अनुयोगविषे विविक्षाके वशते अनेकरूप कथन करिए है । जैसे करणानुयोगविषे प्रमादनिका सप्तम गुणस्थानविषे

अभाव कह्या, तहाँ कषायादिक प्रमाद के भेद कहे । बहुरि तहाँ ही कषायादिकका सद्भाव दशमादि गुणस्थान पर्यन्त कह्या, तहाँ विरुद्ध न जानना । जातें यहाँ प्रमादनिविषे तो जे शुभ अशुभ भावनि का अभिप्राय लिए कषायादिक होय तिनका ग्रहण है । सो सप्तम गुणस्थानविषे ऐसा अभिप्राय दूर भया, तातें तिनका तहाँ अभाव कह्या । बहुरि सूक्ष्मादिभावनिकी अपेक्षा तिनहीका दशमादि गुणस्थान पर्यन्त सद्भाव कह्या है ।

बहुरि चरणानुयोगविषे चोरी परम्प्री आदि सप्त व्यसनका त्याग प्रथम प्रतिमाविषे कह्या, बहुरि तहाँ ही तिनका त्याग द्वितीय प्रतिमा-विषे कह्या, तहाँ विरुद्ध न जानना । जातें सप्तव्यसनविषे तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहे हैं, जिनकरि दडादिक पावं, लोकविषे अतिनिन्दा होय । बहुरि व्रतनिविषे चोरी आदि का त्याग करनेयोग्य ऐसे कहे हैं, जे गृहस्थ धर्मविषे विरुद्ध होय वा किंचित् लोकनिन्द होय, ऐसा अर्थ जानना । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि नाना भावनिकी सापेक्षते एकही भावकों अन्य अन्य प्रकार निरूपण कीजिए है । जैसे कही तो महाव्रतादिक चारित्र-के भेद कहे, कही महाव्रतादि होते भी द्रव्यलिङ्गोको असयमी कह्या, तहाँ विरुद्ध न जानना । जातें सम्यग्ज्ञानसहित महाव्रता-दिक तो चारित्र है अर अज्ञानपूर्वक व्रतादिक भए भी असयमी ही है ।

बहुरि जैसे पंच मिथ्यात्वनिविषे भी विनय कह्या अर बारह प्रकार तपनिविषे भी विनय कह्या, तहाँ विरुद्ध न जानना । जातें विनय करने योग्य नहीं तिनका भी विनय करि धर्म मानना सो तो विनय मिथ्यात्व है अर धर्म पद्धतिकरि जे विनय करने

योग्य है, तिनका यथायोग्य विनय करना, सो विनय तप है। बहुरि जैसे कही तो अभिमानकी निन्दा करी, कहीं प्रशंसा करी, तहाँ विरुद्ध न जानना। जातै मानकषायते आपको उँचा मनावनेके अर्थ विनयादि न करे, सो अभिमान तो निश्च ही है अरु निर्लोभपनातं दीनता आदि न करे, सो अभिमान प्रशंसा योग्य है।

बहुरि जैसे कही चतुराई की निन्दा करी, कही प्रशंसा करी, तहाँ विरुद्ध न जानना। जातै मायाकषायतें काहूका ठिगनेके अर्थ चतुराई कीजिए, सो तो निश्च ही है अरु विवेक लिए यथासम्भव कार्य करनेविषे जो चतुराई होय सो श्लाघ्य ही है, ऐसे ही अन्यत्र जानना।

बहुरि एक ही भावकी कही तो तिसते उत्कृष्ट भावकी अपेक्षाकरि निन्दा करी होय अरु कही तिसते हीनभावकी अपेक्षकरि प्रशंसा करी होय, तहाँ विरुद्ध न जानना। जैसे किसी शुभक्रियाकी जहाँ निन्दा करी होय, तहाँ तो तिसते उँची शुभक्रिया वा शुद्धभाव तिनकी अपेक्षा जाननी अरु जहाँ प्रशंसा करी होय, तहाँ तिसते नीची क्रिया वा अशुभक्रिया तिनकी अपेक्षा जाननी, ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरि ऐसे ही काहू जीवकी उँचे जीवकी अपेक्षा निन्दा करी होय, तहाँ सर्वथा निन्दा न जाननी। काहूकी नीचे जीवकी अपेक्षा प्रशंसा करी होय, तो सर्वथा प्रशंसा न जाननी। यथाम्भव वाका गुण दोष जानि लेना, ऐसे ही अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा लिए किया होय, तिस अपेक्षा वाका अर्थ समझना।

बहुरि शास्त्रविषे एक ही शब्दका कही तो कोई अर्थ हो है, कहीं कोई अर्थ हो है, तहाँ प्रकरण पहचानि वाका सम्भवता अर्थ जानना।

जैसे मोक्षमार्गविषे सम्यग्दर्शन कहा तहाँ दर्शन शब्दका अर्थ श्रद्धान है अरु उपयोग वर्णनविषे दर्शन शब्दका अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है अरु इन्द्रियवर्णनविषे दर्शन शब्दका अर्थ नेत्रकरि देखने मात्र है। बहुरि जैसे सूक्ष्म बादरका अर्थ वस्तुनिका प्रमाणादिक कथनविषे छोटा प्रमाण लिए होय, ताका नाम सूक्ष्म अरु बडा प्रमाण लिए होय ताका नाम बादर, ऐसा अर्थ होय। अरु पुद्गल स्कंधादिका कथनविषे इन्द्रियगम्य न होय सो सूक्ष्म, इन्द्रियगम्य होय सो बादर, ऐसा अर्थ है। जीवादिकका कथनविषे ऋद्धि आदिका निमित्ता विना स्वयमेव रुकै नाही ताका नाम सूक्ष्म, रुकै ताका नाम बादर, ऐसा अर्थ है। वस्त्रादिकका कथनविषे महीन का नाम सूक्ष्म, मोटाका नाम बादर, ऐसा अर्थ है। [करणानुयोगके कथनविषे पुद्गल-स्कंधके निमित्तते रुकै नाही ताका नाम सूक्ष्म है अरु रुक जाय ताका नाम बादर है]। बहुरि प्रत्यक्ष शब्दका अर्थ लोकव्यवहारविषे तो इन्द्रियकरि जाननेका नाम प्रत्यक्ष है, प्रमाणभेदनिविषे स्पष्ट प्रति-भासका नाम प्रत्यक्ष है, आत्मानुभवनादिविषे आपविषे अवस्था होय ताका नाम प्रत्यक्ष है। बहुरि जैसे मिथ्यादृष्टीके अज्ञान कहा तहाँ सर्वथा ज्ञानका अभावते न जानना, सम्यग्ज्ञानके अभावते अज्ञान कहा है। बहुरि जैसे उदीरणा शब्दका अर्थ जहाँ देवादिकके उदीरणा न कहीं, तहाँ तो अन्य निमित्तते मरण होय ताका नाम उदीरणा है अरु दश करणनिका कथनविषे उदीरणा करण देवायुके भी कहा, तहाँ ऊपरिके निषेकनिका द्रव्य उदयावलीविषे दीजिए ताका नाम उदी-

रणा है। ऐसों ही अन्यत्र यथासम्भव अर्थ जानना। बहुरि एक ही शब्दका पूर्व शब्द जोड़ें अनेक प्रकार अर्थ हो है वा उस ही शब्दके अनेक अर्थ हैं। तहाँ जैसा सम्भव तैसा अर्थ जानना। जैसे 'जीत' ताका नाम 'जिन' है परन्तु धर्मपद्धतिविषे कर्मशत्रुकों जीत, ताका नाम 'जिन' जानना। यहाँ कर्मशत्रु शब्दकों पूर्वे जोड़ें जो अर्थ होय सो ग्रहण किया, अन्य न किया। बहुरि जैसे 'प्राण धारै' ताका नाम 'जीव' है। जहाँ जीवनमरणका व्यवहार अपेक्षा कथन होय, तहाँ तो इन्द्रियादि प्राणधारै सो जीव है। बहुरि द्रव्यादिकका निश्चय अपेक्षा निरूपण होय तहाँ चैतन्यप्राणको धारै सो जीव है। बहुरि जैसे समय शब्दके अनेक अर्थ हैं तहाँ आत्माका नाम समय है, सर्व पदार्थका नाम समय है, कालका नाम समय है, समयमात्र काल का नाम समय है, शास्त्रका नाम समय है, मतका नाम समय है। ऐसों अनेक अर्थनिविषे जैसा जहाँ सम्भव तैसा तहाँ अर्थ जानि लेना। बहुरि कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहिए है, कही रूढि अपेक्षा नामादिक कहिए है। जहाँ रूढि अपेक्षा नामादिक लिख्या होय, तहाँ वाका शब्दार्थ न ग्रहण करना। वाका रूढिवाद अर्थ होय सो ही ग्रहण करना। जैसे सम्यक्तादिककों धर्म कहा तहाँ तो यह जीवकों उत्तमस्थानविषे धारै है, तातें याका नाम सार्थक है। बहुरि धर्मद्रव्यका नाम धर्म कहा तहाँ रूढि नाम है, याका अक्षरार्थ न ग्रहण करना। इस नाम धारक एक वस्तु है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना। ऐसों ही अन्यत्र जानना। बहुरि कही जो शब्दका अर्थ होता होई सो तो न ग्रहण करना अरु तहाँ जो प्रयोजनभूत अर्थ होय सो ग्रहण करना।

जैसे कहीं किसीका अभाव कहा होय अर तहाँ किंचित् सद्भाव पाईए, तो तहाँ सर्वथा अभाव ग्रहण करना । किंचित् सद्भावकों न गिणि अभाव कहा है, ऐसा अर्थ जानना । सम्यग्दृष्टीके रागादिकका अभाव कहा, तहाँ ऐसे अर्थ जानना । बहुरि नोकषायका अर्थ तो यह—‘कषायका निषेध’ सो तो अर्थ न ग्रहण करना अर यहाँ क्रोधादि सारिले ए कषाय नाही, किंचित् कषाय हैं तातै नोकषाय हैं, ऐसा अर्थ ग्रहण करना । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि जैसे कही कोई युक्तिकरि किया होय, तहाँ प्रयोजन ग्रहण करना । समयसारका कलशाविषे^१ यह कहा—“धोबीका दृष्टान्तवत् परभावका त्यागकी दृष्टि यावत् प्रवृत्तिकों न प्राप्त भई तावत् यह अनुभूति प्रगट भई” । सो यहाँ यह प्रयोजन है—परभावका त्याग होते ही अनुभूति प्रगट हो है । लोकविषे काहूके आवते ही कोई कार्य भया होय, तहाँ ऐसे कहिए—“जो यह आया ही नाही अर यह कार्य होय गया ।” ऐसा ही यहाँ प्रयोजन ग्रहण करना । ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसे कही प्रमाणादिक किछु कहा होय, सोई तहाँ न मानि लेना, तहाँ प्रयोजन होय सो जानना । ज्ञानार्णवविषे ऐसा कहा है—“अवार दोय तीन सत्पुरुष हैं^२ ।” सो नियमते इतने ही नाही । यहाँ

१. अवतरति न यावद्वृत्ति मत्यन्तवेगादनवमपरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टि ।

ऋटिति सकलभावैरन्यदीयैर्विमुक्ता, स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्बभूव ॥

(जीवाजीव अ० कलशा २६)

२. दुःप्रज्ञाबललुप्तवस्तुनिचया विज्ञानशून्यामयाः ।

विद्यन्ते प्रतिमन्दिर निजनिजस्वार्थोद्यता देहिन् ॥

‘थोरे हैं’ ऐसा प्रयोजन जानना । ऐसे ही अन्यत्र जानना । इसही रीति लिए और भी अनेक प्रकार शब्दनिके अर्थ हो हैं, तिनकों यथासम्भव जाननें । विपरीत अर्थ न जानना ।

बहुरि जो उपदेश होय, ताको यथार्थ पहचानि जो अपने योग्य उपदेश होय ताका अंगीकार करना । जैसे वैद्यकशास्त्रनिविषे अनेक औषधि कही हैं, तिनकों जानै अर ग्रहण तिसहीका करै, जाकरि अपना रोग दूरि होय । आपके शीतका रोग होय तो उष्ण औषधिका ही ग्रहण करै, शीतल औषधिका ग्रहण न करै, यह औषधि औरनिकों कार्यकारी है, ऐसा जानै । तैसे जैनशास्त्र विषे अनेक उपदेश हैं, तिनकों जानै अर ग्रहण निमहीका करै, जाकरि अपना विकार दूरि होय । आपके जो विकार होय ताका निषेध करनेहारा उपदेशको ग्रहै, तिमका पोषक उपदेशको न ग्रहै । यह उपदेश औरनिको कार्यकारी है, ऐसा जानै । यहाँ उदाहरण कहिए है— जैसे शास्त्रविषे कहीं निश्चयपोषक उपदेश है, कही व्यवहार पोषक उपदेश है । तहाँ आपके व्यवहार का आधिक्य होय तो निश्चय पोषक उपदेशका ग्रहण करि यथावत् प्रवर्त्तै अर आपके निश्चयका आधिक्य होय तो व्यवहारपोषक उपदेशका ग्रहणकरि यथावत् प्रवर्त्तै । बहुरि पूर्वे तो व्यवहार श्रद्धानते आत्मज्ञानते भ्रष्ट होय रह्या था, पीछे व्यवहार उपदेशहीकी मुख्यताकरि आत्मज्ञानका उद्यम न करै अथवा पूर्वे तो निश्चय-श्रद्धानते वैराग्यते भ्रष्ट होय स्वच्छन्द होय रह्या था, पीछे निश्चय

आनन्दामृतसिन्धुशीकरचयेनिर्वाप्य जन्मज्वरं

ये मुक्तेर्वन्दनेन्दुवीक्षण परास्ते सन्ति द्वित्रा यदि ॥२४॥

उपदेशहीकी मुख्यताकरि विषयकषाय पोषै । ऐसै विपरीत उपदेश ग्रहे बुरा ही होय । बहुरि जैसे आत्मानुशासनविषे ऐसा कह्या—
 “जो तू गुणवान् होय दोष क्यों लगावै है । दोषवान् होना था तो दोषमय ही क्यों न भया ।” सो जो जीव आप तो गुणवान् होय अर कोई दोष लगता होय तहाँ तिस दोष दूर करनेके अर्थ तिस उपदेशकों अगीकार करना । बहुरि आप तो दोषवान् है अर इस उपदेशका ग्रहणकरि गुणवान् पुरुषनिको नीचा दिखावै तो बुरा ही होय । सर्वदोषमय होनेतें तो किञ्चित् दोषरूप होना बुरा नाही है तातें तुझतें तो वह भला है । बहुरि यहाँ यह कह्या । “तू दोषमय ही क्यों न भया” सो यहु नकं करी है । किन्तु सर्व दोषमय होनेके अर्थ यहु उपदेश नाही है । बहुरि जो गुणवानकें किञ्चित् दोष भग भी निन्दा है तो सर्वदोषरहित तो निन्द्य है, नीचली दशाविषे तो कोई गुण कोई दोष होय ही होय ।

यहाँ कोऊ कहै—ऐसे है, तो “मुनिनिग धारि किञ्चित् परिग्रह राखै तो ‘नी निगोद जाय’” ऐसा घट्पाहुड विषे कैसे कह्या है ?

१. हे चन्द्रम किमिति लाञ्छनवानभूम्ब

तद्वान् भवेः किं न तन्मय एव नाभूः ।

हि ज्योत्स्ननामनमन तव घोषयन्त्या

स्वर्भाषन्नु तथा सति नाऽसि लक्ष्यः ॥ १४१ ॥

२. जह जायकवमरियो तिलतुमसित ए गहदि हत्तेसु ।

जइ नेइ अप्पबहुय तत्तो पुण जाइ गिग्गोय ॥ १८ ॥

(सूत्रपाहुड)

ताका उत्तर—ऊँची पदवी धारि तिस पदविषे न सम्भवता नीचा कार्य करै तो प्रतिज्ञा भगादि होनेते महादोष लागै है अर नीची पदवीविषे तहाँ सम्भवता गुणदोष होय तो होय, तहाँ वाका दोष ग्रहण करना योग्य नाही ऐसा जानना ।

बहुरि उपदेशसिद्धान्तरत्नमालाविषे कहा—“आज्ञा अनुसार उपदेश देनेवालेका क्रोध भी क्षमाका भंडार है ।” सो यहु उपदेश वक्ताका ग्रहवा योग्य नाही । इस उपदेशते वक्ता क्रोध किया करै तो वाका बुरा ही होय । यहु उपदेश श्रोतानिका ग्रहवा योग्य है । कदाचित् वक्ता क्रोधकरिके भी सांचा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही माने । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि जैसे काहूके अतिशीताग रोग होय, ताके अर्थ अति उष्ण रमादिक औषधि कही है, तिस औषधि को जाके दाह होय वा तुच्छ शीत होय सो ग्रहण करै तो दुःख ही पावै । तैसे काहूके कोई कार्यकी अतिमुख्यता हाय, ताके अर्थ तिसके निषेधका अति खीचकरि उपदेश दिया होय, ताको जाके तिस कार्यकी मुख्यता न होय वा थोरी मुख्यता होय सो ग्रहण करै तो बुरा ही होय । यहां उदाहरण—जैसे काहूके शास्त्राभ्यासकी अतिमुख्यता अर आत्मानुभवका उद्यम ही नाही, ताके अर्थ बहुत शास्त्राभ्यास निषेध किया । बहुरि जाके शास्त्राभ्यास नाही वा थोरा शास्त्राभ्यास है सो जीव तिस उपदेशते शास्त्राभ्यास छोड़े अर आत्मानुभवविषे उपयोग रहै नाही, तब वाका तो बुरा ही होय । बहुरि जैसे काहूके यज्ञ स्नानादिककरि हिसाते धर्म माननेकी मुख्यता है, ताके अर्थ “जो पृथ्वी उलटै तो भी हिसा

। रोसोवि क्षमाकोमो सत्ता भासत जस्सरणधरणस्य ।

उस्सुलेण क्षमाविम दोस महामोहप्रावासो ॥१४॥

किए पुण्यफल न होय”, ऐसा उपदेश दिया । बहुरि जो जीव पूजनादि कार्यानिकरि किंचित् हिंसा लगावे अर बहुत पुण्य उपजावे, सो जीव इस उपदेशते पूजनादि कार्य छोड़ अर हिसारहित गामायिकादि धर्मविषे उपयोग लागै नाही, तब बाका तो बुरा ही होय । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि जैसे कोई औषधि गुणकारी है परन्तु आपके यावत् तिस औषधिते हित होय, तावत् तिसका ग्रहण करै । जो शीत मिटे भी उष्ण औषधिका सेवन किया ही करै तो उल्टा रोग होय । तैसे कोई धर्म कार्य है परन्तु आपके यावत् तिस धर्मकार्यते हित होय तावत् तिसका ग्रहण करै । जो ऊँची दशा होते नीची दशा सम्बन्धी धर्मका सेवनविषे लागै तो उल्टा विकार ही होय । यहाँ उदाहरण—जैसे पाप भेटनेके अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्मकार्य कहे, बहुरि आत्मानुभव हांते प्रतिक्रमणादिकका विकल्प करै तो उल्टा विकार बधे, याहीते समयसार विषे प्रतिक्रमणादिककों विष कहा है । बहुरि जैसे अन्नती-के करने योग्य प्रभावनादि धर्मकार्य कहे, तिनकों ब्रती होयकरि करै तो पाप ही बाँधे । व्यापारादि आरम्भ छोड़ि चैत्यालयादि कार्यानिका अधिकारी होय सो कैसे वनै ? ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि जैसे पाकादिक औषधि पुष्टकारी हैं परन्तु ज्वरवान् ग्रहण करै तो महादोष उपज । तैसे ऊँचा धर्म बहुत भला है परन्तु अपने विकारभाव दूरि न होय अर ऊँचा धर्म ग्रहै तो महादोष उपजै । यहाँ उदाहरण—जैसे अपना अशुभविकार भी न छूट्या अर निर्विकल्प दशाकों अगीकार करै तो उल्टा विकार बधै । बहुरि

जैसे भोजनादि विषयनिविषे आसक्त होय अर आरम्भ त्यागादि धर्मकों अंगीकार करे तो दोष ही उपजे । बहुरि जैसे व्यापारादि करनेका विकार तो न छूटे अर त्यागका भेषरूप धर्म अंगीकार करे तो महादोष उपजे । ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

याही प्रकार और भी नाँचा विचारते उपदेशकों यथार्थ जानि अंगीकार करना । बहुत विस्तार कहाँ ताई कहिए । अपने सम्यग्ज्ञान भए आपहीकों यथार्थ भासै । उपदेश तो वचनात्मक है । बहुरि वचनकरि अनेक अर्थ युगपत् कहे जाते नाही । ताते उपदेश तो एक ही अर्थकी मुख्यता लिए हो है । बहुरि जिस अर्थका जहाँ वर्णन है, तहाँ तिसहीकी मुख्यता है । दूसरे अर्थकी तहाँ ही मुख्यता करे तो दोऊ उपदेश दृढ न होय । ताते उपदेशविषे एक अर्थकों दृढ करे । परन्तु सर्व जिनमतका चिन्ह स्याद्वाद है सो 'स्यात्' पदका अर्थ 'कथञ्चित्' है । ताते जो उपदेश होय ताको सर्वथा न जानि लेना । उपदेशका अर्थकों जानि तहाँ इतना विचार करना, यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन लिए है, किस जीवकों कार्यकारी है ? इत्यादि विचारकरि तिसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करे, पीछे अपनी दशा देखे, जो उपदेश जैसे आपको कार्यकारी होय तिसकों तैसे आप अंगीकार करे अर जो उपदेश जानने योग्य ही होय तो ताकों यथार्थ जानि ले । ऐसे उपदेश के फलकों पावै ।

यहाँ कोई कहै—जो तुच्छ बुद्धि इतना विचार न करि सकें सो कहा करे ?

ताका उत्तर—जैसे व्यापारी अपनी बुद्धिके अनुसारि जिसमें

समझें सो थोरा वा बहुत व्यापार करें परन्तु नफ़ा टोटाका ज्ञान तो अवश्य चाहिए। तैसे विवेकी अपनी बुद्धिके अनुसार जिसमें समझें सो थोरा वा बहुत उपदेशकों ग्रहै परन्तु मुझकों यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नाही—इतना तो ज्ञान अवश्य चाहिए। सो कार्य तो इतना है—यथार्थ श्रद्धानज्ञानकरि रागादि घटावना। सो यह कार्य अपने सधै सोई उपदेशका प्रयोजन ग्रहै। विशेष ज्ञान न होय तो प्रयोजनकों तो भूलै नाही, यह तो सावधानी अवश्य चाहिए। जिसमें अपना हितकी हानि होय, तैसे उपदेशका अर्थ समझना योग्य नाही। या प्रकार स्याद्वाददृष्टि लिए जैनशास्त्रनिका अभ्यास किए अपना कल्याण हो है।

यहाँ कोई प्रश्न करें—जहाँ अन्य अन्य प्रकार सम्भवै, तहाँ तो स्याद्वाद सम्भवै। वहरि एक ही प्रकारकरि शास्त्रनिबिषै परम्पर विरुद्ध भासै तहाँ कहा करिणै? जैसे प्रथमानुयोगविषै एक तीर्थ-करकी साथि हजारों मुक्ति गए बताए। करणानुयोगविषै छह महीना आठ समयविषै छहसैं आठ जीव मुक्ति जाय—ऐसा नियम किया। प्रथमानुयोगविषै ऐसा कथन किया—देव दवांगना उपजि पीछे मरि साथ ही मनुष्यादि पर्यायविषै उपजै। करणानुयोगविषै देवका सागरों प्रमाण देवांगनाका पत्यो प्रमाण आयु कहा। इत्यादि विधि कैसे मिलै?

ताका उत्तर—करणानुयोगविषै कथन है, सो तो तारतम्य लिए है। अन्य अनुयोगविषै कथन प्रयोजन अनुसार है। ताते करणानुयोग-का कथन तो जैसे किया है तैसे ही है। औरनिका कथनकी जैसे विधि मिलै, तैसे मिलाय लेनी। हजारो मुनि तीर्थकरकी साथि मुक्ति गए

बताए, तहाँ यह जानना—एक ही काल इतने मुक्ति गए नाही । जहाँ तीर्थकर गमनादि किया भेटि स्थिर भए, तहाँ तिनको साथ इतने मुनि तिष्ठे, बहुरि मुक्ति आगे पीछें गए । ऐसे प्रथमानुयोग करणानु-योगका विरोध दूरि हो है । बहुरि देव ददागना साथि उपजे, पीछें देवांगना चयकरि बीचमें अन्य पर्याय धरें, तिनका प्रयोजन न जानि कथन न किया । पीछें वह साथि मनुष्य पर्यायविषे उपजे, ऐसे विधि मिलाए विरोध दूरि हो है । ऐसे ही अन्यत्र विधि मिलाय लेनी ।

बहुरि प्रश्न—जो ऐसे कथननिविषे भी कोई प्रकार विधि मिले परन्तु कही नेमिनाथ स्वामीका गौरीपुरविषे कही द्वारावतीविषे जन्म कह्या, रामचन्द्रादिककी कथा अन्य अन्य प्रकार लिखी इत्यादि । एकेन्द्रियादिक को कही सामादन गुणस्यान लिख्या, कही न लिख्या इत्यादि इन कथननिकी विधि कसै मिले ?

ताका उत्तर—ऐसे विरोध लिए कथन कालदोषते भए हैं । इस कालविषे प्रत्यक्ष ज्ञानी वा बहुश्रुतनिका तो अभाव भया अर स्तोकबुद्धि ग्रन्थ करनेके अधिकारी भए । तिनके भ्रमते कोई अर्थ अन्यथा भासै ताकों तैसे लिखै अथवा इस कालविषे केई जैनमतविषे भी कषायी भए हैं सो तिनने कोई कारण पाय अन्यथा कथन लिख्या है । ऐसे अन्यथा कथन भया, तातै जैनशास्त्रनिविषे विरोध भासने लागा । जहाँ विरोध भासै तहाँ इतना करना कि इस कथन करनेवाले बहुत प्रमाणीक हैं कि इस कथन करनेवाले बहुत प्रमाणीक हैं । ऐसा विचारकरि बड़े आचार्यादिकनिका कह्या कथन प्रमाण करना । बहुरि जिनमतके बहुत शास्त्र हैं तिनकी आम्नाय मिलावनी । जो परम्परा-

आम्नायतें मिलें, सो कथन प्रमाण करना । ऐसे विचार किए भी सत्य असत्यका निर्णय न होय सकै, तो जैसे केवलीकों भास्या है तैसे प्रमाण है, ऐसे मानि लेना । जातें देवादिकका वा तत्त्वनिका निद्वारि भए विना तो मोक्षमार्ग होय नाही । तिनिका तो निद्वारि भी होय सकै है, सो कोई इनका स्वरूप विरुद्ध कहै तो आपहीको भासि जाय । बहुरि अन्य कथनका निद्वारि न होय वा सशयादि रहै वा अन्यथा भी जानपना होय जाय अर केवलीका कह्या प्रमाण है ऐसा श्रद्धान रहै तो मोक्षमार्गविषै विघ्न नाही, ऐसा जानना ।

यहाँ कोई तर्क करै—जैसें नाना प्रकार कथन जिनमतविषै कह्या, तैसे अन्यमतविषै भी कथन पाइए है । सो तुम्हारे मतके कथनका तो तुम जिस तिस प्रकार स्थापन किया, अन्यमतविषै ऐसे कथनको तुम दोष लगावो हो, सो यह तुम्हारे रागद्वेष है ।

ताका समाधान—कथन तो नाना प्रकार होय अर प्रयोजन एकहीको पोषै तो कोई दोष है नाही । अर कही कोई प्रयोजन पोषै, कही कोई प्रयोजन पोषै तो दोष ही है । सो जिनमतविषै तो एक प्रयोजन रागादि भेटनेका है, सो कही बहुत रागादि छुड़ाय थोडा रागादि करावनेका प्रयोजन पोष्या है, कही सर्व रागादि मिटावनेका प्रयोजन पोष्या है परन्तु रागादि बधावने का प्रयोजन कही भी नाही तातें जिनमतका कथन सर्व निर्दोष है । अर अन्यमतविषै कही रागादि मिटावनेका प्रयोजन लिए कथन करै, कही रागादि बधावनेका प्रयोजन लिए कथन करै, ऐसेही और भी प्रयोजनकी विरुद्धता लिए कथन करै हैं तातें अन्यमतका कथन सदोष है । लोकविषै भी एक प्रयोजन

को पोषते नाना वचन कहै, ताकों प्रमाणीक कहिए है अर प्रयोजन और और पोषती बातें करै, ताकों बावला कहिए है । बहुरि जिनमतविषे नाना प्रकार कथन है सो जुदी जुदी अपेक्षा लिए है, तहाँ दोष नहीं । अन्यमतविषे एक ही अपेक्षा लिए अन्य अन्य कथन करै तहाँ दोष है । जैसे जिनदेवके वीतरागभाव है अर समवसरणादि विभूति भी पाइए है, तहाँ विरोध नाही । समवसरणादि विभूति की रचना इन्द्रादिक करै हैं, इनके तिसविषे रागादिक नाही, ताते दोऊ बात सम्भवैं हैं । अर अन्यमतविषे ईश्वरकों साक्षीभूत वीतराग भी कहै अर तिसहीकरि किए काम क्रोधादि भाव निरूपण करै, सो एक आत्मा ही के वीतरागपनों अर काम क्रोधादि भाव कैसे सम्भवैं ? ऐसे ही अन्यत्र जानना ।

बहुरि कालदोषते जिनमतविषे एकही प्रकारकरि कोई कथन विरुद्ध लिख्या है, सो यह तुच्छ बुद्धीनिकी भूलि है, किन्तु मतविषे दोष नाही । सो भी जिनमतका अतिशय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई कर सकै नाहीं । कहीं सौरीपुरविषे कही द्वागवतीविषे नेमिनाथस्वामीका जन्म लिख्या है, सो काठे ही होहु परन्तु नगरविषे जन्म होना प्रमाणविरुद्ध नाहीं । अब भी होता दीसै है ।

बहुरि अन्यमतविषे सर्वज्ञादिक यथार्थ ज्ञानीके किए ग्रन्थ बतावैं, बहुरि तिनिविषे परस्पर विरुद्ध भासै । कही तो बालब्रह्मचारीकी प्रशंसा करै, कहीं कहै “पुत्र बिना गति ही होय नाहीं” सो दोऊ साँचा कसैं होय । सो ऐसे कथन तहाँ बहुत पाइए हैं । बहुरि प्रमाणविरुद्ध

कथन तिनविषे पाइए हैं। जैसे वीर्य मुखविषे पढनेते मछलीकें पुत्र हूवो, सो ऐसे अव्वार काहूकें होता दीसै नाही, अनुमानतें मिलै नाही। सो ऐसे भी कथन बहुत पाइए हैं। सो यहाँ सर्वज्ञादिककी भूनि मानिए सो तो वे कैसे भूलें अरु विरुद्ध कथन माननेमें आवैं नाही, तातें तिनके मतविषे दोष ठहराइए है। ऐसा जानि एक जिनमत ही का उपदेश ग्रहण करने योग्य है।

तहाँ प्रथमानुयोगादिका अभ्यास करना। तहाँ पहिले याका अभ्यास करना, पीछे याका करना, ऐसा नियम नाही। अपने परिणाम-निकी अवस्था देखि जिसके अभ्यासतें अपने धमविषे प्रवृत्ति होय, तिसहीका अभ्यास करना। अथवा कदाचित् किसी शास्त्र का अभ्यास करै, कदाचित् किसी शास्त्रका अभ्यास करै। बहुतरि जैसे गोजनामाविषे तो अनेक रकम जहाँ तहाँ लिखी हैं, तिनिको खाते मे ठीक खतावें तो सेना देनाका निश्चय होय तैसे शास्त्रानिविषे तो अनेक प्रकार उपदेश जहाँ तहाँ दिया है, ताको सम्यग्ज्ञानविषे यथार्थ प्रयोजन लिए पहिचानै तो हित अहितका निश्चय होय। तात स्यात्पदकी सापेक्ष लिए सम्यग्ज्ञानकरि जे जीव जिनवचननिविषे रमै हे, ते जीव शीघ्र ही शुद्ध आत्मस्वरूपको प्राप्त हो हैं। मोक्षमार्गविषे पहिला उपाय आगमज्ञान कहा है। आगमज्ञान बिना और धर्मका साधन हांय सकै नाही। तातें तुमको भी यथार्थ बुद्धिकरि आगम प्रभ्यास करना। तुम्हारा कल्याण होगा।

**इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषे उपदेशस्वरूप-
प्रतिपादक नामा आठवाँ अधिकार सम्पूर्ण भया।**

ॐ नमः

नवमा अधिकार

मोक्षमार्गका स्वरूप

दोहा

शिवउपाय करते प्रथम, कारन मंगलरूप ।

विघनविनाशक सुखकरन, नमौशुद्ध शिवभूप ॥ १ ॥

अथ मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए है—पहिले मोक्षमार्गके प्रतिपक्षी मिथ्यादर्शनादिक तिनिका स्वरूप दिखाया । तिनिको तो दुःखरूप दुःख का कारन जानि हेय मानि तिनिका त्याग करना । बहुरि बीचमें उपदेश का स्वरूप दिखाया । ताकों जानि उपदेशको यथार्थ समझना । अब मोक्षके मार्ग सम्यग्दर्शनादिक तिनिका स्वरूप दिखाइए है । इनिकों सुखरूप सुखका कारण जानि उपादेय मानि अंगीकार करना । जातैं आत्माका हित मोक्ष ही है । तिसहीका उपाय आत्माको कर्तव्य है । तातैं इसहीका उपदेश यहाँ दीजिए है । तहाँ आत्माका हित मोक्ष ही है, और नाही—ऐसा निश्चय कैसे होय सो कहिए है—

आत्माका हित एक मोक्ष ही है

आत्माकै नाना प्रकार गुणपर्यायरूप अवस्था पाइए है । तिनविधे और तो कोई अवस्था होहू, किन्तु आत्माका बिगाड़ सुधार नाही ।

एक दुःखसुख अवस्थार्थे विगाड सुधार है। सो इहाँ किञ्च हेतु दृष्टांत चाहिए नाही। प्रत्यक्ष ऐसै ही प्रतिभासै है। लोकविषे जेते आत्मा हैं, तिनिकै एक उपाय यहु पाईए है—दुःख न होय, सुख ही होय। बहुरि अन्य उपाय भी जेते करै हैं, तेते एक इस ही प्रयोजन लिये करै हैं, दूसरा प्रयोजन नाही। जिनके 'निमित्तते' दुख होता जानै, तिनिकों दूर करनेका उपाय करै हैं अरु जिनके निमित्तते सुख होता जानै, तिनिके होने का उपाय करै हैं। बहुरि सकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्माहीकै हो है वा अनेक परद्रव्यनिका भी संयोग मिलै है परन्तु जिनकरि सुख दुख होता न जानै, तिनके दूर करनेका वा होनेका कुछ भी उपाय कोऊ करै नाही। सो इहाँ आत्मद्रव्यका ऐमा ही स्वभाव जानना। और तो सर्व अवस्थाको सहि सकै, एक दुखको सह सकता नाही। परवश दुख होय तो यहु कहा करै, ताको भोगवै परन्तु स्ववशपने तो किंचित् भी दुःखको न सहै। अरु सकोच विस्तारादि अवस्था जैसी होय तैसी होहु। तिनिको स्ववशपने भी भोगवै, सो स्वभावविषे तर्क नाही। आत्माका ऐमा ही स्वभाव जानना। देखो, दुखी होय तब सूता चाहै, सो सोवने में जानादिक मन्द हो जाय है परन्तु जब सरिखा भी होय दुःखकों दूर किया चाहै है वा मूआ चाहै। सो मरनेमें अपना नाश मानै है परन्तु अपना अस्तित्व भी खोय दुख दूर किया चाहै है। ताते एक दुखरूप पर्यायका अभाव करना ही याका कर्तव्य है। बहुरि दुख न होय सो ही सुख है। जाते आकुलतालक्षण लिए दुख तिसका अभाव सोई निराकुल लक्षण सुख है। सो यहु भी प्रत्यक्ष भासै है। बाह्य कोई सामग्रीका संयोग मिलो,

जाके अतरगविषे आकुलता है सो दुखी ही है, जाके आकुलता नाही सो सुखी है । बहुरि आकुलता हो है, सो रागादिक कषायभाव भये हो है । जाते रागादिभावनिकरि यहु तो द्रव्यनिको और भाँति परिणमाया चाहै अर वे द्रव्य और भाँति परिणमै, तब याके आकुलता होय । तहाँ के तो आपके रागादिक दूरि होंय, के आप चाहै तैसे ही सर्वद्रव्य परिणमै तो आकुलता मिटै । सो सर्वद्रव्य तो याके आधीन नाही । कदाचित् कोई द्रव्य जैसी याकी इच्छा होय तैसे ही परिणमै, तो भी याकी सर्वथा आकुलता दूरि न होय । सर्व कार्य याका चाह्या ही होय, अन्यथा न होय, तब यहु निराकुल रहै । सो यहु तो होय ही सकै नाही । जाते कोई द्रव्यका परिणमन कोई द्रव्यके आधीन नाही । ताते अपने रागादि भाव दूरि भए निराकुलता होय सो यहु कार्य बनि सकै है । जाते रागादिक भाव आत्माका स्वभाव भाव तो है नाही, उपाधिकभाव हैं, परनिमित्तते भए हैं, सो निमित्त मोहकर्मका उदय है । ताका अभाव भए सर्व रागादिक विलय होय जाय, तब आकुलता नाश भए दुःख दूरि होय सुखकी प्राप्ति होय । ताते मोहकर्मका नाश हितकारी है ।

बहुरि तिस आकुलताको सहकारी कारण ज्ञानावर्णादिकका उदय है । ज्ञानावर्ण दर्शनावर्णके उदयते ज्ञानदर्शन सम्पूर्ण न प्रगटै, ताते याके देखने जाननेकी आकुलता होय अथवा यथार्थ सम्पूर्ण वस्तुका स्वभाव न जाने, तब रागादिरूप होय प्रवर्त्तै, तहाँ आकुलता होय ।

बहुरि अतरायके उदयते इच्छानुसार दानादि कार्य न बनें, तब आकुलता होय । इनिका उदय है, सो मोहका उदय होतै आकुलताको सहकारी कारण है । मोहके उदयका नाश भए इनिका बल नाही ।

अतर्मुहूर्त्तकालकरि आपै आप नाशकों प्राप्त होय । परन्तु सहकारी कारण भी दूर होय जाय, तब प्रगट रूप निराकुल दशा भासै । तहाँ केवलज्ञानी भगवान् अनन्तसुखरूप दशाकों प्राप्त कहिए ।

बहुति अघाति कर्मनिका उदयके निमित्ताते शरीरादिकका संयोग हो है, सो मोहकर्मका उदय होतें शरीरादिकका संयोग आकुलताकों बाह्य सहकारी कारण है । अंतरंग मोहका उदयते रागादिक होय अर बाह्य अघाति कर्मनिके उदयते रागादिककों कारण शरीरादिकका संयोग होय, तब आकुलता उपजै है । बहुति मोहका उदय नाश भए भी अघातिकर्मका उदय रहै है, सो किछू भी आकुलता उपजाय सकै नाही । परन्तु पूर्वे आकुलताका सहकारी कारण था, तातें अघाति कर्मनिका भी नाश आत्माकों इष्ट ही है । सो केवलीकें इनिके होतें किछु दुःख नाही तातें इनिके नाशका उद्यम भी नाही । परन्तु मोहका नाश भए ए कर्म आपै आप थोरे ही कालमें सर्व नाशकों प्राप्त होय जाय है । ऐसै सर्व कर्मका नाश होना आत्माका हित है । बहुति सर्व कर्मके नाशहीका नाम मोक्ष है । तातें आत्माका हित एक मोक्ष ही है—और किछू नाही, ऐसा निश्चय करना ।

इहाँ कोऊ कहै—ससारदशाविषै पुण्यकर्मका उदय होते भी जीव सुखी हो है, तातें केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा काहेकों कहिए ?

सांसारिक सुख दुःख ही है

ताका समाधान—ससारदशाविषै सुख तो सर्वथा है ही नाहीं, दुःख ही है । परन्तु काहूकें कबहूँ बहुत दुःख हो है, काहूकें कबहूँ थोरा

दुःख हो है। सो पूर्वे बहुत दुःख था वा अन्य जीवनिक बहुत दुःख पाइए है, तिस अपेक्षाते थोरे दुःखवालेको सुखी कहिए। बहुरि तिस ही अभिप्रायते थोरे दुःखवाला आपको सुखी माने है। परमार्थते सुख है नाही। बहुरि जो थोरा भी दुःख सदाकाल रहे है, तो वाका भी हित ठहराइए, सो भी नाही। थोरे काल ही पुण्यका उदय रहे, तहाँ थोरा दुःख होय, पीछे बहुत दुःख होइ जाय। ताते ससार अवस्था हितरूप नाही। जैसे काहूके विषम ज्वर है, ताके कबहू असाता बहुत हो है, कबहू थोरी हो है। थोरी असाता होय, तब वह आपको नीका माने। लोक भी कहै—नीका है। परन्तु परमार्थते यावत् ज्वरका सद्भाव है, तावत् नीका नाही है। तेसे संसारीके मोहका उदय है। ताके कबहू आकुलता बहुत हो है, कबहू थोरी हो है। थोरी आकुलता होय, तब वह आपको सुखी माने। लोक भी कहै—सुखी है। परन्तु परमार्थते यावत् मोहका सद्भाव है, तावत् सुख नाही। बहुरि मुनि, संसार दशाविप भी आकुलता घटे सुख नाम पावै है। आकुलता बधे दुःख नाम पावै है। किछु बाह्य सामग्रीते सुख दुःख नाहीं। जैसे काहू दरिद्रीके किचित् धनकी प्राप्ति भई, तहाँ किछु आकुलता घटनेते वाको सुखी कहिए अर वह भी आपको सुखी माने। बहुरि काहू बहुत धनवान्के किचित् धनकी हानि भई, तहाँ किछु आकुलता बधनेते वाको दुःखी कहिए अर वह भी आपको दुःखी माने है। ऐसेही सर्वत्र जानना।

बहुरि आकुलता घटना बधना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नाही। कषाय भावनिके घटने बधनेके अनुसार है। जैसे काहूके थोरा धन है अर वाके संतोष है, तो वाके आकुलता थोरी है। बहुरि

काहूँ बहुत धन है अर वाकें तृष्णा है, तो वाकें आकुलता घनी है। बहुरि काहूँ काहूँ बहुत बुरा कहा अर वाकें क्रोध न भया, तो वाकें आकुलता न हो है अर थोरी वाते कहे ही क्रोध होय आवै, तो वाकें आकुलता घनी हो है। बहुरि जँसे गऊँ बल्लडेतें किछू भी प्रयोजन नाही परन्तु मोह बहुत, तातें वाकी रक्षा करनेकी बहुत आकुलता हो है। बहुरि सुभटके शरीरादिकते घनै कार्य सघै हैं परन्तु रणविषै मानादिककरि शरीरादिकतें मोह घटि जाय, तब मरनेकी भी थोरी आकुलता हो है। तातें ऐसा जानना—ससार अवस्थाविषै भी आकुलता घटने बधनेहीतें मुख दुख मानिए हैं। बहुरि आकुलता-का घटना बधना रागादिक कषाय घटने बधनेके अनुसार है। बहुरि परद्रव्यरूप बाह्य सामग्रीके अनुसारि मुख दुख नाही। कषायते याकें इच्छा उपजै अर याकी इच्छा अनुसारि बाह्य सामग्री मिलै, तब याका किछु कषाय उपशमनेतें आकुलता घटै, तब मुख मानै अर इच्छानुसारि सामग्री न मिलै, तब कषाय बधनेतें आकुलता बधै, तब दुख मानै। सो है तो ऐसै अर यह जानै—मोकू परद्रव्यके निमित्तते मुख दुख हो है। सो ऐसा जानना भ्रम ही है। तातें इहाँ ऐसा विचार करना, जो ससार अवस्थाविषै किचित् कषाय घटे मुख मानिए, ताको हित जानिए, तो जहाँ सर्वथा कषाय दूर भए वा कषायके कारण दूर भए परम निराकुलता होनेकरि अनन्तमुख पाइए ऐसी मोक्षअवस्थाकों कँसे हित न मानिए ? बहुरि संसार अवस्थाविषै उच्च पदकों पावै, तो भी कँ तो विषयसामग्रीमिलावनेकी आकुलता होय, कँ विषय सेवनकी आकुलता होय, कँ अपने और कोई क्रोधादि

कषायतें इच्छा उपजै, ताकों पूरण करनेकी आकुलता होय, कदाचित् सर्वथा निराकुल होय सकं नाही, अभिप्रायविषे तो अनेक प्रकार आकुलता बनी ही रहै। अर बाह्य कोई आकुलता मेटनेके उपाय करै, सो प्रथम तो कार्य मिद्ध होय नाही अर जो भवितव्य योगते वह कार्य सिद्ध होय जाय, तो तत्काल और आकुलता मेटनेका उपाय-विषे लागै। ऐसं आकुलता मेटनेकी आकुलता निरन्तर रह्या करै। जो ऐसी आकुलता न रहै तो नये नये विषयसेवनादि कायनिविषे काहेको प्रवर्त्तै है ? ताते संसार अवस्थाविषे पुण्यका उदयते इन्द्र अह-मिन्द्रादि पद पावै तो भी निराकुलता न होय, दुखी ही रहै। ताते संसार अवस्था हितकारी नाही।

बहुिर मोक्षअवस्थाविषे कोई ही प्रकारकी आकुलता रही नाही ताते आकुलता मेटनेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नाही। सदा काल शातरसकरि गुखी रहै। ताते मोक्ष अवस्थाही हितकारी है। पूर्वे भी समार अवस्थाका दुखका अर मोक्ष अवस्थाका सुखका विशेष वर्णन किया है, सो इसही प्रयोजनके अर्थ किया है। ताकों भी विचारि मोक्षको हितरूप जानि मोक्षका उपाय करना, मबं उपदेशका तात्पर्य इतना है।

इहां प्रश्न—जो मोक्षका उपाय काललब्धि आए भवितव्यानुसारि बने है कि मोहादिका उपशमादि भए बने है कि अपने पुरुषार्थतें उद्यम किए बने है, सो कहो। जो पहिले दोय कारण मिले बने है, तो हमको उपदेश काहेको दीजिए है अर पुरुषार्थतें बने है, तो उपदेश सर्व मुने, तिनविषे कोई उपाय कर सकै, कोई न करि सकै, सो कारण कहा ?

मोक्ष साधन में पुरुषार्थ की मुख्यता

ताका समाधान—एक कार्य होनेविषे अनेक कारण मिले हैं। सो

मोक्षका उपाय बनै है तहाँ तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिले हैं अर न बने है, तहाँ तीनों ही कारण न मिले हैं। पूर्वोक्त तीन कारण कहे, तिनविषे काललब्धि वा होनहार तो किछु वस्तु नाही। जिस कालविषे कार्य बनै सोई काललब्धि और जो कार्य भया सोई होनहार। बहुरि जो कर्मका उपशमादिक है, सो पुद्गलकी शक्ति है, ताका आत्मा कर्ता हर्ता नाही। बहुरि पुरुषार्थते उद्यम करिए है, सो यहु आत्माका कार्य है। ताते आत्माको पुरुषार्थकरि उद्यम करनेका उपदेश दीजिए है। तहाँ यहु आत्मा जिस कारणते कार्य सिद्धि अवश्य होय, तिस कारणरूप उद्यम करै, तहाँ तो अन्य कारण मिले ही मिले अर कार्यकी भी सिद्धि होय ही होय। बहुरि जिस कारणते कार्य की सिद्धि होय अथवा नाही भी होय, तिस कारणरूप उद्यम करै, तहाँ अन्य कारण मिले तो कार्यसिद्धिहोय, न मिले तो न सिद्धि होय। सो जिनमतविषे जो मोक्षका उपाय कह्या है, सो इमते मोक्ष होय ही होय। ताते जो जीव पुरुषार्थकरि जिनेश्वरका उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करै है, ताके काललब्धि वा होनहार भी भया अर कर्मका उपशमादि भया है तो यहु ऐसा उपाय करै है। ताते जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय करै है, ताके सर्वकारण मिले हैं, ऐसा निश्चय करना अर वाके अवश्य मोक्षकी प्राप्ति हो है। बहुरि जो जीव पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय न करै, ताके काललब्धि वा होनहार भी नाही अर कर्मका उपशमादि न भया है तो यहु उपाय न करै है। ताते जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय न करै है, ताके कोई कारण मिले नाही, ऐसा निश्चय करना अर वाके मोक्षकी प्राप्ति न हो है। बहुरि तू

कहै है— उपदेश तो सर्व सुनै हैं, कोई मोक्षका उपाय करि सकै, कोई न करि सकै, सो कारण कहा ? सो कारण यहु ही है—जो उपदेश सुनि पुरुषार्थ करै है, सो मोक्षका उपाय करि सकै है अर पुरुषार्थ न करै है सो मोक्षका उपाय न करि सकै है । उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करै तैसा लागै ।

द्रव्यलिंगीकै मोक्षोपयोगी पुरुषार्थका अभाव

बहुरि प्रश्न—जो द्रव्यलिंगी मुनि मोक्षके अर्थ गृहस्थपनों छोड़ि तपश्चरणादि करै हैं, तहाँ पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध न भया, तातैं पुरुषार्थ किए तो किन्तू सिद्धि नाहीं ।

ताका समाधान—अन्यथा पुरुषार्थकरि फल चाहै, तो कैसें सिद्धि होय ? तपश्चरणादि व्यवहार साधनविषै अनुरागी होय प्रवर्त्तै, ताका फल शास्त्रविषै तो शुभबंध कहा अर यहु तिसतैं मोक्ष चाहै है, तो कैसें होय । यहु तो भ्रम है ।

बहुरि प्रश्न—जो भ्रमका भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ कहा करै ?

ताका उत्तर—सांचा उपदेशते निर्णय किए भ्रम दूरि हो है । सो ऐसा पुरुषार्थ न करै है, तिसहीते भ्रम रहै है । निर्णय करनेका पुरुषार्थ करै, तो भ्रमका कारण मोहकर्म ताका भी उपशमादि होय, तब भ्रम दूरि होय जाय । जातैं निर्णय करता परिणामनिकी विशुद्धता होय, तिसते मोहका स्थिति अनुभाग घटै है ।

बहुरि प्रश्न—जो निर्णय करनेविषै उपयोग न लगावै है, ताका भी तो कारण कर्म है ।

ताका समाधान—एकेन्द्रियादिकके विचार करनेकी शक्ति नाही, तिनके तो कर्महीका कारण है। याके तो ज्ञानावरणादिकका क्षयो-पशमते निर्णय करनेकी शक्ति भई। जहाँ उपयोग लगावे, तिसहीका निर्णय होय सके। परन्तु यह अन्य निर्णय करनेविषे उपयोग लगावे, यहाँ उपयोग न लगावे। सो यह तो याहीका दोष है, कर्मका तो किछू प्रयोजन नाही।

बहुिर प्रश्न—जो सम्यक्त्व चारित्रका तो घातक मोह है, ताका अभाव भए विना मोक्षका उपाय कैसे बने ?

ताका उत्तर—तत्त्वनिर्णय करनेविषे उपयोग न लगावे, सो तो याहीका दोष है। बहुिर पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णयविषे उपयोग लगावे, तब स्वयमेव ही मोहका अभाव भए सम्यक्त्वादिरूप मोक्षके उपायका पुरुषार्थ बने है। सो मुख्यपने तो तत्त्वनिर्णयविषे उपयोग लगावनेका पुरुषार्थ करना, बहुिर उपदेश भी दीजिए है सो इन ही पुरुषार्थ करावनेके अर्थ दीजिए है। बहुिर इस पुरुषार्थते मोक्षके उपायका पुरुषार्थ आपहीते सिद्ध होयगा। अर तत्त्व निर्णय न करनेविषे कोई कर्मका दोष है नाही, तेरा ही दोष है। अर तू आप तो महन्त रह्या चाहै अर अपना दोष कर्मादिकके लगावे, सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति सम्भवै नाही। तोकों विषय कषायरूपही रहना है, ताते भूठ बोलै है। मोक्षकी सांची अभिलाषा होय, तो ऐसी युक्ति काहेकों बनावै। ससारीक कार्यनिविषे अपना पुरुषार्थते सिद्धि न होती जानै तो भी पुरुषार्थकरि उद्यम किया करे, यहाँ पुरुषार्थ खोय बैठै। सो जानिए है, मोक्षकों देखादेखी उत्कृष्ट कहै है। वाका स्वरूप पहचानि

ताकों हितरूप न जानै है । हित जानि जाका उद्यम बनै सो न करै, यह असम्भव है ।

इहाँ प्रश्न—जो तुम कह्या सो सत्य, परन्तु द्रव्यकर्मके उदयते भावकर्म होय, भावकर्मते द्रव्यकर्मका बध होय, बहुरि ताके उदयते भावकर्म होय, ऐसे ही अनादिते परम्परा है, तब मोक्षका उपाय कैसे होय सकै ?

ताका समाधान—कर्मका बध वा उदय सदाकाल समान ही हुवा करै तो तो ऐसे ही है; परन्तु परिणामनिके निमित्ततें पूर्वबद्ध कर्मका भी उत्कर्षण अपकर्षण सक्रमणादि होतें तिनकी शक्ति हीन अधिक होय है तातें तिनका उदय भी मन्द तीव्र हो है । तिनके निमित्ततें नवीन बध भी मन्द तीव्र हो है । तातें ससारी जीवनिकै कर्मउदयके निमित्त-करि कबहूँ ज्ञानादिक घने प्रगट हो हैं, कबहूँ थोरे प्रगट हो हैं । कबहूँ रागादिक मन्द हो हैं, कबहूँ तीव्र हो हैं । ऐसे पलटनि हुवा करै है । तहाँ कदाचित् सजी पचेन्द्रिय पर्याप्त पर्याय पाया, तब मनकरि विचार करनेकी शक्ति भई । बहुरि याके कबहूँ तीव्र रागादिक होय, कबहूँ मन्द होय । तहाँ रागादिकका तीव्र उदय होते तो विषयकषायादिकके कार्यनिविषे ही प्रवृत्ति होय । बहुरि रागादिकका मन्द उदय होतें बाह्य उपदेशादिकका निमित्त बनै अरु आप पुरुषार्थकरि तिन उपदेशादिक विषे उपयोगकों लगावै, तो धर्मकार्यनिविषे प्रवृत्ति होय । अरु निमित्त न बनै वा आप पुरुषार्थ न करै, तो अन्य कार्यनिविषे ही प्रवर्त्तपरन्तु मन्द रागादि लिए प्रवर्त्त, ऐसे अवसरविषे उपदेश कार्यकारी है । विचार-शक्तिरहित एकेन्द्रियादिक हैं, तिनिकै तो उपदेश समझनेका ज्ञान ही

नाहीं । अर तीव्ररागादिसहित जीवनिका उपदेशविषे उपयोग लागै नाहीं । ताते जो जीव विचारशक्तिसहित होय अर जिनके रागादि मंद होय, तिनको उपदेशका निमित्तते धर्मकी प्राप्ति होय जाय, तो ताका भला होय । बहुरि इस ही अवसरविषे पुरुषार्थ कार्यकारी है । एकेन्द्रियादिक तो धर्मकार्य करनेको समर्थ ही नाही, कैसे पुरुषार्थ करै अर तीव्रकषायी पुरुषार्थ करै सो पापहीका करै, धर्मकार्यका पुरुषार्थ होय सकै नाही । ताते विचारशक्तिसहित होय अर जिसके रागादिक मन्द होय, सो जीव पुरुषार्थकरि उपदेशादिकके निमित्तते तत्त्वनिर्णयादिविषे उपयोग लगावै, तो याका उपयोग तहाँ लगै, तब याका भला होय । बहुरि इस अवसरविषे भी तत्त्वनिर्णय करनेका पुरुषार्थ न करै, प्रमादते काल गमावै । कै तो मन्दरागादि लिए विषयकषायनिके कार्यनिहीविषे प्रवर्त्ते, कै व्यवहार धर्मकार्यनिविषे प्रवर्त्ते, तब अवसर तो जाता रहै, समारहीविषे भ्रमण होय ।

बहुरि इस अवसरविषे जे जीव पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णयकरनेविषे उपयोग लगावनेका अभ्यास राखै, तिनके विगुद्धता बधै, ताकरि कर्म-निकी शक्ति हीन होय । कितेक कालविषे आपै आप दर्शनमोहका उपशम होय तब याके तत्त्वनिकी यथावत् प्रतीति आवै । सो याका तो कर्तव्य तत्त्वनिर्णयका अभ्यास ही है । इमहीते दर्शनमोहका उपशम तो स्वयमेव होय । यामें जीवका कर्तव्य किछू नाही । बहुरि ताको होते जीवक स्वयमेव सम्यग्दर्शन होय । बहुरि सम्यग्दर्शन होते श्रद्धान तो यहु भया—मैं आत्मा हूँ, मुझको रागादिक न करने परन्तु चारित्र्यमोहके उदयते रागादिक हो हैं । तहाँ तीव्र उदय होय,

तब तो विषयादिविषे प्रवर्तै है अर मन्द उदय होय, तब अपने पुरुषार्थते धर्मकार्यनिविषे वा वैराग्यादिभावनाविषे उपयोगकों लगावै है । ताके निमित्तते चारित्रमोह मन्द होता जाय, ऐसे होते देशचारित्र वा सकलचारित्र अगीकार करनेका पुरुषार्थ प्रगट होय । बहुरि चारित्रकों धारि अपना पुरुषार्थकरि धर्मविषे परणतिकों बधावै, तहाँ विशुद्धता करि कर्मकी हीन शक्ति होय, ताते विशुद्धता बधै, ताकरि अधिक कर्मकी शक्ति हीन होय । ऐसे क्रमते मोहका नाश करै तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होंय, तिनकरि ज्ञानावर्णादिका नाश होय तब केवलज्ञान प्रगट होय । तहाँ पीछे बिना उपाय अघाति कर्मका नाशकरि शुद्धसिद्धपदकों पावै । ऐसे उपदेशका तो निमित्त बनै अर अपना पुरुषार्थ करै, तो कर्मका नाश होय ।

बहुरि जब कर्मका उदय तीव्र होय, तब पुरुषार्थ न होय सकै है । ऊपरले गुणस्थाननिते भी गिर जाय है । तहाँ तो जैसा होनहार होय तंसा ही होय । परन्तु जहाँ मन्द उदय होय अर पुरुषार्थ होय सकै, तहाँ तो प्रमादी न होना—सावधान होय अपना कार्य करना । जैसे कोऊ पुरुष नदीका प्रवाहविषे पड़्या बहै है, तहाँ पानीका जोर होय तब तो वाका पुरुषार्थ किछू नाही, उपदेश भी कार्यकारी नाही । और पानीका जोर थोरा होय, तब जो पुरुषार्थकरि निकसै तो निकसि आवै, तिस-हीकों निकसनेकी शिक्षा दीजिए है । अर न निकसै तो होलें २ बहै, पीछे पानीका जोर भए बह्या चल्या जाय । तैसें जीव ससारविषे भ्रमै है तहाँ कर्मनिका तीव्र उदय होय तब तो वाका पुरुषार्थ किछू नाही, उपदेश भी कार्यकारी नाही । अर कर्मका मन्द उदय होय, तब पुरुषार्थ-

करि मोक्षमार्गविषे प्रवर्त्तें तो मोक्षपावै; तिसहीकों मोक्षमार्गका उपदेश दीजिए है। अर मोक्षमार्गविषे न प्रवर्त्तें तो किंचित् विशुद्धता पाय पीछे तीव्र उदय आए निगोदादि पर्यायको पावै। तातें अवसर चूकना योग्य नाही। अब सर्व प्रकार अवसर आया है, ऐसा अवसर पावना कठिन है। तातें श्रीगुरु दयाल होय मोक्षमार्गको उपदेशे, तिस-विषे भव्य जीवनिकों प्रवृत्ति करनी। अब मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए है।

मोक्षमार्गका स्वरूप

जिनके निमित्तते आत्मा अशुद्ध दशाकों धारि दुःखी भया, ऐसे जो मोहादिक कर्म तिनका सर्वथा नाश होते केवल आत्माकी जो सर्व प्रकार शुद्ध अवस्थाका होना, सो मोक्ष है। ताका जो उपाय—कारण, सो मोक्षमार्ग जानना। सो कारण तो अनेक प्रकार हो हैं। कोई कारण तो ऐसे हो हैं, जाके भए विना तो कार्य न होय अर जाके भए कार्य होय वा न भी होय। जैसे मुनि लिग धारे विना तो मोक्ष न होय अर मुनिलिग धारे मोक्ष होय भी अर नाही भी होय। बहुरि कई कारण ऐसे हैं, जो मुख्यपने तो जाके भए कार्य होय अर काहूके विना भए भी कार्य सिद्धि होय। जैसे अनगनादि बाह्य तपका साधन किए मुख्यपने मोक्ष पाइए है, भरतादिकके बाह्य तप किए विना ही मोक्षकी प्राप्ति भई। बहुरि कई कारण ऐसे हैं, जाके भए कार्य सिद्धि ही होय और जाके न भए सर्वथा कार्य सिद्धि न होय। जैसे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता भए तो मोक्ष होय ही होय अर ताकों न भए सर्वथा मोक्ष न होय। ऐसे ए कारण कहे, तिनविषे अतिशयकरि

नियमते मोक्षका साधक जो सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रका एकीभाव, सो मोक्षमार्ग जानना । इन सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रनिविषे एक भी न होय तो मोक्षमार्ग न होय । सोई तत्त्वार्थसूत्रविषे कहा है—

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥१॥

इस सूत्रकी टीकाविषे कहा है—जो यहाँ “मोक्षमार्गः” ऐसा एक वचन कहा ताका अर्थ यहु है—जो तीनो मिले एक मोक्षमार्ग है । जुदे जुदे तीन मार्ग नाही हैं ।

यहाँ प्रश्न—जो असयतसम्यग्दृष्टीकें तो चारित्र नाही, वाकें मोक्ष मार्ग भया है कि न भया है ।

ताका समाधान—मोक्षमार्ग याकें होमी, यहु तो नियम भया । ताते उपचारते याकें मोक्षमार्ग भया भी कहिए । परमार्थते सम्यक्-चारित्र भए ही मोक्षमार्ग हो है । जैसे कोई पुरुषकें किसी नगर चालने का निश्चय भया ताते वाको व्यवहारते ऐसा भी कहिए “यहु तिस नगरको चल्या है”, परमार्थते मार्गविषे गमन किए ही चलना होसी । तेमै असयतसम्यग्दृष्टीकें वीतरागभावरूप मोक्षमार्गका श्रद्धान भया, ताते वाकों उपचारते मोक्षमार्गी कहिए, परमार्थते वीतरागभावरूप परिणमे ही मोक्षमार्ग होसी । बहुरि “प्रवचनसार” विषे भी तीनोंकी एकाग्रता भए ही मोक्षमार्ग कहा है ताते यहु जानना—तत्त्वश्रद्धान ज्ञान बिना तो रागादि घटाए मोक्षमार्ग नाही अर रागादि घटाए बिना तत्त्वश्रद्धानज्ञानते भी मोक्षमार्ग नाही । तीनों मिले साक्षात् मोक्षमार्ग हो है ।

लक्षण और उसके दोष

अब इनका निर्देश कर लक्षण निर्देश और परीक्षाद्वारकर निरूपण कीजिए है। तहाँ 'सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य मोक्षका मार्ग है', ऐसा नाम मात्र कथन सो तो 'निर्देश' जानना। बहुरि अतिव्याप्ति अव्याप्ति असम्भवपनाकरि रहित होय और जाकरि इनको पहिचानिए, सो 'लक्षण' जानना। ताका जो निर्देश कहिए, निरूपण सो 'लक्षण निर्देश' जानना। तहाँ जाको पहिचानना होय, ताका नाम लक्ष्य है। उस बिना औरका नाम अलक्ष्य है। सो लक्ष्य वा अलक्ष्य दोऊविषे पाइए, ऐसा लक्षण जहाँ कहिए तहाँ अतिव्याप्तिपनो जानना। जैसे आत्माका लक्षण 'अमूर्तत्व' कहा। सो 'अमूर्तत्व' लक्षण है, सो लक्ष्य जो है आत्मा तिसविषे भी पाइए और अलक्ष्य जो है आकाशादिक तिनविषे भी पाइए है। तातें यह 'अतिव्याप्त' लक्षण है। याकरि आत्मा पहिचाने आकाशादिक भी आत्मा होय जाय, यह दोष लागै।

बहुरि जो कोई लक्ष्यविषे तो होय और कोई विषे न होय, ऐसा लक्ष्यका एकदेशविषे पाइए, ऐसा लक्षण जहाँ कहिए, तहाँ अव्याप्तिपनो जानना। जैसे आत्माका लक्षण केवलज्ञानादिक कहिए, सो केवल ज्ञान कोई आत्माविषे तो पाइए, कोईविषे न पाइए, तातें यह 'अव्याप्त' लक्षण है। याकरि आत्मा पहिचाने स्तोकज्ञानी आत्मा न होय, यह दोष लागै।

बहुरि जो लक्ष्यविषे पाइए ही नाही, ऐसा लक्षण जहाँ कहिए तहाँ असम्भवपना जानना। जैसे आत्माका लक्षण जडपना कहिए सो प्रत्यक्षादि प्रमाणकरि यह विरुद्ध है जातें यह 'असम्भव' लक्षण है। याकरि आत्मा माने पुद्गलादिक भी आत्मा होय जाय।

अर आत्मा है सो अनात्मा हो जाय, यह दोष लागै ।

ऐसे प्रतिव्याप्त अव्याप्त असम्भव लक्षण होय सो लक्षणाभास है । बहुरि लक्ष्यविषे तो सर्वत्र पाइए अर अलक्ष्यविषे कहीं न पाइए सो सांचा लक्षण है । जैसे आत्माका स्वरूप चैतन्य है सो यह लक्षण सर्व ही आत्माविषे तो पाइए है, अनात्माविषे कहीं न पाइए । ताते यह साचा लक्षण है । याकरि आत्मा माने आत्मा अनात्माका यथार्थ ज्ञान होय, किछु दोष लागै नाही । ऐसे लक्षणका स्वरूप उदाहरण मात्र कत्था । अथ सम्यग्दर्शनादिकका साचा लक्षण कहिए है—

सम्यग्दर्शनका सच्चा लक्षण

विपरीताभिनिवेश रहित जीवादिक तत्त्वार्थश्रद्धान सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है । जीव, अजीव, आत्मव, बध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ए सात तत्त्वार्थ हैं । इनका जो श्रद्धान-ऐसे ही है, अन्यथा नाही; ऐसा प्रतीति भाव सो तत्त्वार्थश्रद्धान है । बहुरि विपरीताभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय ताकरि रहित सो सम्यग्दर्शन है । यहाँ विपरीताभिनिवेशका निराकरणके अर्थ 'सम्यक्' पद कहा है, जाते 'सम्यक्' ऐसा शब्द प्रशमा वाचक है । सो श्रद्धानविषे विपरीताभिनिवेशका अभाव भए हो प्रशसा सम्भव है, ऐसा जानना ।

यहाँ प्रश्न—जो 'तत्त्व' अर 'अर्थ' ए दोय पद कहे, तिनका प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—'तत्' शब्द है सो 'यत्' शब्दकी अपेक्षा लिये है । ताते जाका प्रकरण होय सो तत् कहिए अर जाका जो भाव कहिए स्वरूप सो तत्त्व जानना । जाते 'तस्य भावस्तत्त्वं' ऐसा तत्त्व शब्दका समास होय है । बहुरि जो जाननेमें आवे ऐसा 'द्रव्य' वा 'गुण पर्याय'

ताका नाम अर्थ है। बहुरि 'तत्त्वेन अर्थस्तत्त्वार्थः' तत्त्व कहिए अपना स्वरूप, ताकरि सहित पदार्थ तिनका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है। यहाँ जो 'तत्त्वश्रद्धान' ही कहते तो जाका यह भाव (तत्त्व) है, ताका श्रद्धान विना केवल भावहीका श्रद्धान कार्यकारी नाही। बहुरि जो 'अर्थश्रद्धान' ही कहते तो भाव का श्रद्धान विना पदार्थका श्रद्धान भी कार्यकारी नाही। जैसे कोईक ज्ञान-दर्शनादिक वा वर्णादिकका तो श्रद्धान होय—यह जानपना है, यह ज्वेतवण है, इत्यादि प्रतीति हो है परन्तु ज्ञान दर्शन आत्माका स्वभाव है सो मैं आत्मा हूँ बहुरि वर्णादि पुद्गलका स्वभाव है, पुद्गल मोते भिन्न जुदा पदार्थ है—ऐसा पदार्थका श्रद्धान न होय तो भावका श्रद्धान कार्यकारी नाही। बहुरि बौद्ध 'मैं आत्मा हूँ' ऐसे श्रद्धान किया परन्तु आत्मा का स्वरूप जैसा है तैसा श्रद्धान न किया तो भावका श्रद्धान विना पदार्थका भी श्रद्धान कार्यकारी नाही। ताते तत्त्वकारि अर्थका श्रद्धान हो है सो कार्यकारी है। अथवा जीवादिकों तत्त्व संज्ञा भी है अर अर्थ संज्ञा भी है ताते 'तत्त्वमेवार्थस्तत्त्वार्थः' जो तत्त्व सो ही अर्थ, तिनका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है। इस अर्थकरि कही तत्त्वश्रद्धानकों सम्यग्दर्शन कहैं वा कही पदार्थ श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहैं, तहाँ विरोध न जानना। ऐसे 'तत्त्व' और 'अर्थ' दोय पद कहने का प्रयोजन है।

बहुरि प्रश्न—जो तत्त्वार्थ तो अनन्ते हैं। ते सामान्य अपेक्षाकरि

जीव अजीवविषय सर्वं गर्भित भए, तातैं दोय ही कहने थे, कै अनंत कहने थे । आसवादिक तो जीव अजीवहीके विशेष है, इनकों जुदा कहनेका प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—जो यहाँ पदार्थ श्रद्धान करने का ही प्रयोजन होता तो सामान्यकरि वा विशेषकरि जैसें सर्व पदार्थनिका जानना होय तैसें ही कथन करते । सो तो यहाँ प्रयोजन है नाहीं । यहाँ तो मोक्षका प्रयोजन है । सो जिन सामान्य वा विशेष भावनिका श्रद्धान किए मोक्ष होय अरु जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष न होय, तिन-हीका यहाँ निरूपण किया । सो जीव अजीव ए दोय तो बहुत द्रव्य-निकी एक जाति अपेक्षा सामान्यरूप तत्व कहे । सो ए दोय जाति जानें जीवके आपापरका श्रद्धान होय । तब परतैं भिन्न आपाकों जानें, अपना हितके अर्थ मोक्षका उपाय करै अरु आपतैं भिन्न परकों जानें, तब परद्रव्यते उदासीन होय रागादिक त्यागि मोक्षमार्गविषय प्रवर्त्तैं । तातैं ए दोय जातिका श्रद्धान भए ही मोक्ष होय अरु दोय जाति जाने बिना आपा परका श्रद्धान न होय, तब पर्यायबुद्धितैं संसारीक प्रयोजन हीका उपाय करै । परद्रव्यविषय रागद्वेषरूप होय प्रवर्त्तैं, तब मोक्षमार्ग-विषय कैसें प्रवर्त्तैं । तातैं इन दोय जातिनिका श्रद्धान न भए मोक्ष न होय । ऐसें ए दोय तो सामान्य तत्व अवश्य श्रद्धान करने योग्य कहे । बहुरि आसवादिक पांच कहे, ते जीव पुद्गलकी पर्याय हैं । तातैं ए विशेषरूप तत्व हैं । सो इन पांच पर्यायनिको जाने मोक्षका उपाय करनेका श्रद्धान होय । तहाँ मोक्षकों पहिचानें, तो ताकों हित मानि ताका उपाय करै । तातैं मोक्षका श्रद्धान करना । बहुरि मोक्षका

उपाय संवर निर्जरा है सो इनको पहिचाने तो जैसें संवर निर्जरा होय तैसें प्रवर्त्ते । ताते संवर निर्जराका श्रद्धान करना । बहुरि संवर निर्जरा तो अभाव लक्षण लिए हैं; सो जिनका अभाव किया चाहिए, तिनको पहिचानने चाहिए । जैसें क्रोधका अभाव भए क्षमा होय सो क्रोधको पहिचाने तो ताका अभाव करि क्षमारूप प्रवर्त्ते । तैसें ही आस्रवका अभाव भए संवर होय अरु बधका एक देश अभाव भए निर्जरा होय सो आस्रव बंधको पहिचाने तो तिनका नाशकरि संवर निर्जरारूप प्रवर्त्ते । ताते आस्रव बधका श्रद्धान करना । ऐसें इन पांच पर्यायनिका श्रद्धान भए ही मोक्षमार्ग होय । इनको न पहिचाने तो मोक्षकी पहिचान बिना ताका उपाय काहेको करै । संवर निर्जरा की पहिचान बिना तिनविषे कैसें प्रवर्त्ते । आस्रव बंधकी पहिचान बिना तिनका नाश कैसें करै ? ऐसें इन पांच पर्यायनिका श्रद्धान न भए मोक्षमार्ग न होय । या प्रकार यद्यपि तत्त्वार्थ अनन्ते हैं, तिनका सामान्य विशेषकरि अनेक प्रकार प्ररूपण होय । परन्तु यहाँ एक मोक्षका प्रयोजन है ताते दोय तो जाति अपेक्षा सामान्य तत्व अरु पांच पर्यायरूप विशेष तत्व मिलाय सात ही तत्व कहे । इनका यथार्थ श्रद्धानके आधीन मोक्षमार्ग है । इनि बिना औरनिका श्रद्धान होहु वा मति होहु वा अन्यथा श्रद्धान होहु, किसीके आधीन मोक्षमार्ग नाही, ऐसा जानना । बहुरि कहीं पुण्य पाप सहित नव पदार्थ कहे हैं सो पुण्य पाप आस्रवादिकके ही विशेष हैं, ताते सात तत्वनिविषे गर्भित भए । अथवा पुण्यपापका श्रद्धान भए पुण्यको मोक्षमार्ग न माने वा स्वच्छन्द होय पापरूप न प्रवर्त्ते, ताते मोक्षमार्गविषे इनका श्रद्धान भी

उपकारी जानि दौय तत्व विशेष के विशेष मिलाय नव पदार्थ कहे बा समयसारादिविषै इनकों नव तत्व भी कहे हैं ।

बहुरि प्रश्न—इनिका श्रद्धान सम्यग्दर्शन कहा, सो दर्शन तो सामान्य अवलोकनमात्र अर श्रद्धान प्रतीतिमात्र, इनिकै एकार्थपना कैसे सम्भवै ?

ताका उत्तर—प्रकरणके बशतें धातुका अर्थ अन्यथा होय है । सो यहाँ प्रकरण मोक्षमार्गका है, तिसविषै 'दर्शन' शब्दका अर्थ सामान्य अवलोकनमात्र न ग्रहण करना । जातें चक्षु अचक्षु दर्शनकरि सामान्य अवलोकन तो सम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टिके समान होय है, किछु याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति अप्रवृत्ति होती नाही । बहुरि श्रद्धान हो है सो सम्यग्दृष्टिहीके हो है, याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति हो है । तातें 'दर्शन' शब्दका अर्थ भी यहाँ श्रद्धानमात्र ही ग्रहण करना ।

बहुरि प्रश्न—यहाँ विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान करना कहा, सो प्रयोजन कहा ?

ताका समाधान—अभिनिवेशनाम अभिप्रायका है । सो जैसा तत्त्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है तैसा न होय, अन्यथा अभिप्राय होय, ताका नाम विपरीताभिनिवेश है । सो तत्त्वार्थश्रद्धान करनेका अभिप्राय केवल तिनिका निश्चय करना मात्र ही नाही है । तहाँ अभिप्राय ऐसा है—जीव अजीवकों पहचानि आपको वा परकों जैसाका तैसा मानै । बहुरि आस्रवकों पहचानि ताकों हेय मानै । बहुरि बंधकों पहचानि ताकों अहित मानै । बहुरि सवरकों पहचानि ताकों उपादेय मानै । बहुरि निर्जराकों पहचानि ताकों हितका कारण मानै । बहुरि

मोक्षकों पहचानि ताकों अपना परम हित माने । ऐसैं तत्त्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है । तिसतें उलटा अभिप्रायका नाम विपरीताभिनिवेश है । सो सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान भए याका अभाव होय । तातें तत्त्वार्थश्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशरहित है, ऐसा यहाँ कहा है ।

अथवा काहूकें अभास मात्र तत्त्वार्थश्रद्धान होय है परन्तु अभिप्राय-विषैं विपरीतपनों नाही छूटै है । कोई प्रकारकरि पूर्वोक्त अभिप्रायतें अन्यथा अभिप्राय अन्तरंगविषैं पाइए है तो वाकें सम्यग्दर्शन न होय । जैसैं द्रव्यालगी मुनि जिनवचननितें तत्त्वनिकी प्रतीति करे परन्तु शरीराश्रित क्रियानिविषैं अहंकार वा पुण्यास्रवविषैं उपादेयपनों इत्यादि विपरीत अभिप्रायतें मिथ्यादष्टी ही रहै है । तातें जो तत्त्वार्थ-श्रद्धान विपरीताभिनिवेश रहित है सोई सम्यग्दर्शन है । ऐसैं विपरीता-भिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वार्थनिका श्रद्धानपना सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है । सम्यग्दर्शन लक्ष्य है । सोइ तत्त्वार्थसूत्रविषैं कहा है—
“तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥१-२॥” तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सोई सम्यग्दर्शन है । बहुरि सर्वार्थसिद्धि नाम सूत्रनिकी टीका है, तिसविषैं तत्त्वादिक पदनिका अर्थ प्रगट लिख्या है वा सात ही तत्व कैसे कहे सो प्रयोजन लिख्या है, ताका अनुसारतें यहाँ किछू कथन किया है ऐसा जानना ।

बहुरि पुरुषार्थसिद्धयुपाय विषैं भी ऐसैं हो कहा है—

जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्त्ताव्यम् ।

श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत् ॥२२॥

याका अर्थ—विपरीताभिनिवेशकरि रहित जीव अजीव आदि

तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सदाकाल करना योग्य है। सो यह श्रद्धान आत्माका स्वरूप है। दर्शनमोह उपाधि दूर भए प्रगट हो है, ताते आत्माका स्वभाव है। चतुर्थादि गुणस्थानविषे प्रगट हो है। पोछे सिद्ध अवस्थाविषे भी सदाकाल याका सद्भाव रहै है, ऐसा जानना।

तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अव्याप्ति—अतिव्याप्ति—असंभव दोष का परिहार

यहाँ प्रश्न उपजै है—जो तिर्यचादि तुच्छज्ञानी केई जीव सात तत्त्वनिका नाम भी न जानि सकें, तिनिकं भी सम्यग्दर्शव की प्राप्ति शास्त्रविषे कही है। ताते तत्त्वार्थश्रद्धानपना तुम सम्यक्त्वका लक्षण कह्या, तिसविषे अव्याप्तिदूषण लागै है।

ताका समाधान—जीव अजीवादिकका नामादिक जानों वा मति जानों वा अन्यथा जानों, उनका स्वरूप यथार्थ पहिचानि श्रद्धान किए सम्यक्त्व हो है। तहाँ कोई सामान्यपने स्वरूप पहिचानि श्रद्धान करै, कोई विशेषपने स्वरूप पहिचानि श्रद्धान करै। ताते तुच्छज्ञानी तिर्यचादिक सम्यग्दृष्टी है सो जीवादिकका नाम भी न जानें हैं, तथापि उनका सामान्यपने स्वरूप पहिचानि श्रद्धान करे हैं। ताते उनके सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो है। जैसे कोई तिर्यच अपना वा औरनिका नामादिक तो नाही जानें परन्तु आपही विषे आपो मानें हैं, औरनिकों पर मानें हैं। तैसे तुच्छज्ञानी जीव अजीवका नाम न जानें परन्तु जो ज्ञानादिस्वरूप आत्मा है तिसविषे तो आपो मानें हैं अर जो शरीरादि है तिनकों पर मानें हैं—ऐसा श्रद्धान वाकं हो है, सो ही जीव अजीवका श्रद्धान है। बहुति जैसे सोई तिर्यच सुखादिकका नामादिक

न जानें है, तथापि सुख अवस्थाकों पहिचानि ताके अर्थि आगामी दुःख का कारणकों पहिचानि ताका त्यागकों किया चाहै है । बहुरि जो दुःख का कारण बनि रह्या है, ताके अभावका उपाय करे है । तैसें तुच्छज्ञानी मोक्षादिकका नाम न जानें, तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्षअवस्थाकों श्रद्धान करता ताके अर्थि आगामी बंधका कारण रागादिक आस्रव ताका त्यागरूप सबरको किया चाहें हैं । बहुरि जो ससार दुःखका कारण है, ताकी शुद्धभावकरि निर्जरा किया चाहें हैं । ऐसें आस्रवादिकका वाकं श्रद्धान है । या प्रकार वाकं भी सप्ततत्त्वका श्रद्धान पाइए हैं । जो ऐसा श्रद्धान न होय, तो रागादि त्यागि शुद्ध भाव करनेकी चाह न होय । सोइ कहिए है :—

जो जीव अजीवकी जाति न जानि आपापरको न पहिचानें तो परविषे रागादिक कसे न करे ? रागादिकको न पहिचानें तो तिनिका त्याग कैसे किया चाहै । सो रागादिक ही आस्रव है । रागादिकका फल बुरा न जाने तो काहे कों रागादिक छोड्या चाहै । सो रागादिकका फल सोई बंध है । बहुरि रागादि रहित परिणामकों पहिचाने है तो तिसरूप हुवा चाहें हैं । सो रागादिरहित परिणामक ही नाम संवर है । बहुरि पूर्व ससार अवस्थाका कारण की हानिकों पहिचाने है तो ताके अर्थि तपश्चरणादिकरि शुद्धभाव किया चाहें हैं । सो पूर्व ससार अवस्थाका कारण कर्म ह, ताकी हानि सोई निर्जरा है । बहुरि ससार अवस्था का अभावकों न पहिचाने तो सबर निर्जरारूप काहेको प्रवर्त्त । सो ससार अवस्थाका अभाव सो ही मोक्ष है । तातें साता तत्त्वतिका श्रद्धान भए ही रागादिक छोडि शुद्ध भाव होनेकी

इच्छा उपजै है। जो इनविषे एक भी तत्वका श्रद्धान न होय तो ऐसी चाह न उपजै। बहुरि ऐसी चाह तुच्छज्ञानी तिर्यचादि सम्यग्दृष्टीकै होय ही है। ताते वाकै सप्त तत्त्वनिका श्रद्धान पाइए है, ऐसा निश्चय करना। ज्ञानावरणका क्षयोपशम थोरा होते विशेषपनें तत्त्वनिका ज्ञान न होवै, तथापि दर्शनमोहका उपशमादिकते सामान्यपनें तत्व-श्रद्धानकी शक्ति प्रगट हो है। ऐसे इस लक्षणविषे अव्याप्ति दूषण नाही है।

बहुरि प्रश्न—जिमकालविषे सम्यग्दृष्टी विषयकषायनिके कार्यविषे प्रवर्त्ते है तिसकालविषे सप्त तत्त्वनिका विचार ही नाही, तहाँ श्रद्धान कैसें सम्भवै ? अर सम्यक्त्व रहै ही है, ताते तिस लक्षणविषे अव्याप्ति दूषण आवै है।

ताका समाधान—विचार है, सो तो उपयोग के प्राधीन है। जहाँ उपयोग लागे, तिसहीका विचार हो है। बहुरि श्रद्धान है, सो प्रतीतिरूप है। ताते अन्य जेयका विचार होते वा सोवना आदि क्रिया होत तत्त्वनिका विचार नाही, तथापि तिनकी प्रतीति बनी रहै है, नष्ट न हो है। ताते वाकै सम्यक्त्वका सद्भाव है। जैसे कोई रोगी मनुष्यकै ऐसी प्रतीति है—मैं मनुष्य हूँ, तिर्यचादि नाही हूँ। मेरे इस कारणते रोग भया है सो अब कारण मेटि रोगको घटाय निरोग होना। बहुरि वो ही मनुष्य अन्य विचारादिरूप प्रवर्त्ते है, तब वाकै ऐसा विचार न हो है परन्तु श्रद्धान ऐसा ही रह्या करै है। तैसे इस आत्माकै ऐसी प्रतीति है—मैं आत्मा हूँ, पुद्गलादि नाही हूँ, मेरे

आत्मवर्तें बन्ध भया है, सो अब सवरकरि निर्जराकरि मोक्षरूप होना ।
बहुनि सोई आत्मा अन्यविचारादिरूप प्रवर्तें है, तब बाकै ऐसा
विचार न हो है परन्तु श्रद्धान ऐसा ही रह्या करै है ।

बहुनि प्रश्न—जो ऐसा श्रद्धान रहै है, तो बंध होनेके कारणनिविषं
कैसें प्रवर्तें है ?

ताका उत्तर—जैसें सोई मनुष्य कोई कारणके वशतें रोग बधनें
के कारणनिविषे भी प्रवर्तें है, व्यापारादिक कार्य वा क्रोधादिक कार्य
करै है, तथापि तिस श्रद्धानका बाकै नाश न हो है । तैसें सोई आत्मा
कर्म उदय निमित्तके वशतें बन्ध होनेके कारणनिविषे भी प्रवर्तें है,
विषयसेवनादि कार्य वा क्रोधादि कार्य करै है, तथापि तिस श्रद्धानका
बाकै नाश न हो है । इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे । ऐसे सप्ततत्त्व
का विचार न होतें भी श्रद्धानका सद्भाव पाइए है ताते तहाँ
अव्याप्तिपना नाहीं है ।

बहुनि प्रश्न—ऊँची दशाविषे जहाँ निर्विकल्प आत्मानुभव हो है,
तहाँ तो सप्त तत्त्वादिकका विकल्प भी निषेध किया है । सो सम्यक्त्व
के लक्षणका निषेध करना कैसें सम्भवं ? अरु तहाँ निषेध सम्भवं है
तो अव्याप्ति दूषण आया ।

ताका उत्तर—नीचली दशाविषे सप्ततत्त्वनिके विकल्पनिविषे उप-
योग लगाया, ताकरि प्रतीतिको दृढ़ कीन्ही अरु विषयादिकतें उपयोग
छुडाय रागादि घटाया । बहुनि कार्य सिद्ध भए कारणनिका भी निषेध
कीजिए है । ताते जहाँ प्रतीति भी दृढ़ भई अरु रागादिक दूर भए

तहाँ उपयोग भ्रमावर्नेका खेद काहेकों करिए । तातैं तहाँ तिन विकल्पनिका निषेध किया है । बहुरि सम्यक्त्वका लक्षण तो प्रतीति ही है । सो प्रतीतिका तो निषेध न किया । जो प्रतीति छुड़ाई होय, तो इस लक्षणका निषेध किया कहिए । सो तो है नाहीं । सातों तत्त्व-निकी प्रतीति तहाँ भी बनी रहै है । तातैं यहाँ अव्याप्तिपना नाहीं है ।

बहुरि प्रश्न—जो छद्मस्थकैं तो प्रतीति अप्रतीति कहना सम्भवैं, तातैं तहाँ सप्ततत्त्वनिकी प्रतीति सम्यक्त्वका लक्षण कहा सो हम मान्या परन्तु केवली सिद्ध भगवानकैं तो सर्वका जानपना समानरूप है, तहाँ सप्ततत्त्वनिकी प्रतीति कहना सम्भवैं नाही अर तिनकैं सम्यक्त्व गुण पाइए ही है, तातैं तहाँ तिस लक्षणविषैं अव्याप्तिपना आया ।

ताका समाधान—जैसें छद्मस्थकैं श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति पाइए है, तैसें केवली सिद्ध भगवान्कैं केवलज्ञानके अनुसार प्रतीति पाइए है । जो सप्त तत्त्वनिका स्वरूप पहलैं ठीक किया था, सो ही केवलज्ञानकरि जान्या । तहाँ प्रतीतिको परम अवगाढ़पनो भयो । याहीतैं परमअवगाढ सम्यक्त्व कहा । जो पूर्वे श्रद्धान किया था, ताको भूठ जान्या होता तो तहाँ अप्रतीति होती । सो तो जैसा सप्त तत्त्व-निका श्रद्धान छद्मस्थकैं भया था, तैसा ही केवली सिद्ध भगवान्कैं पाइए है तातैं जानादिककी हीनता अधिकता होतैं भी तिर्यंचादिक वा केवली सिद्ध भगवान् तिनकैं सम्यक्त्व गुण समान ही कहा । बहुरि पूर्वअवस्थाविषे यहु मानैं थे—सवर निर्जराकरि मोक्षका उपाय करना । पीछें मुक्त अवस्था भए ऐसें मानने लगे, जो संवर निर्जराकरि हमारें मोक्ष भई । बहुरि पूर्वे ज्ञानकी हीनताकरि जीवादिकके थोड़े विशेष

जानें था, पीछें केवलज्ञान भए तिनके सर्वविशेष जानें परन्तु मूलभूत जीवादिकके स्वरूपका श्रद्धान जैसा छद्मस्थकें पाइए हें तैसा ही केवली कें पाइए है। बहुरि यद्यपि केवली सिद्ध भगवान् अन्यपदार्थनिकों भी प्रतीति लिए जानें हें तथापि ते पदार्थ प्रयोजनभूत नाही। तातें सम्यक्त्वगुणविषे सप्त तत्त्वनिहीका श्रद्धान ग्रहण किया है। केवली सिद्ध भगवान् रागादिरूप न परिणमें हैं, ससार अवस्थाको न चाहें हैं। सो यह इस श्रद्धानका बल जानना।

बहुरि प्रश्न—जो सम्यग्दर्शन को तो मोक्ष मार्ग कहा था, मोक्ष विषे याका सद्भाव कैसे कहिए है ?

ताका उत्तर—कोई कारण ऐसा भी हो है, जो कार्य सिद्ध भए भी नष्ट न होय। जैसे काहू वृक्षकें कोई एक शाखाकरि अनेक शाखायुक्त अवस्था भई, तिसकों होतें वह शाखा नष्ट न हो है तैसे काहू आत्माकें सम्यक्त्व गुणकरि अनेकगुणयुक्त मुक्त अवस्था भई, ताकों होते सम्यक्त्व गुण नष्ट न हो है। ऐसे केवली सिद्धभगवानकें भी तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण ही पाइए है तातें यहाँ अव्याप्तिपनो नाही है।

बहुरि प्रश्न—मिथ्यादृष्टीकें भी तत्त्वश्रद्धान हो है, ऐसा शास्त्रविषे निरूपण है। प्रवचनसारविषे आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान अकार्य-कारी कहा है। तातें सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है, तिस विषे अतिव्याप्ति दूषण लागे है।

ताका समाधान—मिथ्यादृष्टीकें जो तत्त्वश्रद्धान कहा है, सो

नामनिक्षेपकरि कहा है। जामें तत्त्वश्रद्धानका गुण नाहीं अर व्यवहारविषे जाका नाम तत्त्वश्रद्धान कहिए सो मिथ्यादृष्टीकें हो है अथवा आगमद्रव्य निक्षेपकरि हो है। तत्त्वार्थश्रद्धानके प्रतिपादक शास्त्रनिको अभ्यास है, तिनिका स्वरूप निश्चय करनेविषे उपयोग नाहीं लगावै है, ऐसा जानना। बहुरि यहाँ सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है सो भाव निक्षेपकरि कहा है। सो गुणसहित सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान मिथ्यादृष्टीकें कदाचित् न होय। बहुरि आत्मज्ञानगून्य तत्त्वार्थश्रद्धान कहा है, तहाँ भी सोई अर्थ जानना। सांचा जीव अजीवादिकका जाकें श्रद्धान होय, ताकें आत्मज्ञान कैसें न होय ? होय ही होय। ऐसैं कोई ही मिथ्यादृष्टीकें सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान सर्वथा न पाईए है, तातें तिस लक्षणविषे अतिव्याप्ति दूषण न लागै है।

बहुरि जो यह तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण कहा, सो असम्भवी भी नाही है। जातें सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व—यह नाही है, बाका लक्षण इमत्ते विपरीतता लिए है।

ऐसैं अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भविपनाकरि रहित सर्व सम्यग्दृष्टीनिविषे तो पाईए अर कोई मिथ्यादृष्टिविषे न पाईए ऐसा सम्यग्दर्शनका साचा लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान है।

बहुरि प्रश्न उपजै है— जो यहाँ सातों तत्त्वनिके श्रद्धानका नियम कहो हो सो बने नाही, जातें कही परते भिन्न आपका श्रद्धानहोको सम्यक्त्व कहै है। समयसारविषे ^१ 'एकत्वे नियतस्य' इत्यादि कलशा

१ एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्त्युपदेशात्मनः।

पूर्णज्ञानघनस्यदर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ॥

(लिखा) है, तिसविधै ऐसा कहा है—जो इस आत्माका परद्रव्यतै भिन्न अवलोकन सो ही नियमतै सम्यग्दर्शन है । तातै नव तत्त्वकी सतति को छोड़ि हमारै यह एक आत्मा ही होहु । बहुरि कहीं एक आत्माके निश्चयहीको सम्यक्त्व कहै हैं । पुरुषार्थसिद्धयुपायविषे १ 'दर्शन-मात्मविनिश्चितिः' ऐसा पद है । सो याका यह ही अर्थ है । तातै जीव अजीव हीका वा केवल जीवहीका श्रद्धान भए सम्यक्त्व हो है । सातोंका श्रद्धानका नियम होता तो ऐसा काहेकों लिखते ।

ताका समाधान—परतै भिन्न आपका श्रद्धान हो है, सो आसवादिकका श्रद्धान करि रहित हो है कि सहित हो है । जो रहित हो है, तो मोक्षका श्रद्धान बिना किस प्रयोजनके अर्थ ऐसा उपाय करै है । संवर निर्जराका श्रद्धान बिना रागादिकरहित होय स्वरूपविषे उपयोग लगावनेका काहेकों उद्यम राखै है । आसव बंधका श्रद्धान बिना पूर्वं अवस्थाको काहेकों छाँड़ै है । तातै आसवादिकका श्रद्धानरहित आपा-परका श्रद्धान करना सम्भवै नाहीं । बहुरि जो आसवादिकका श्रद्धान सहित हो है, तो स्वयमेव ही सातों तत्त्वनिके श्रद्धानका नियम भया । बहुरि के वल आत्माका निश्चय है, सो परका पररूप श्रद्धान भए बिना आत्माका श्रद्धान न होय, तातै अजीवका श्रद्धान भए ही जीवका श्रद्धान होय । बहुरि ताकै पूर्ववत् आसवादिकका भी श्रद्धान

सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम् ।

तन्मुक्तवानवतत्त्वसन्ततिमिमामात्मायमेकोऽस्तु नः ॥ जीवाजीव०

अ० कलशा ६॥

१ दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः ।

स्थितिरात्मनि चारित्रं कृत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥ पु० सि० २१६ ॥

होय ही होय । तातें यहाँ भी सातों तत्त्वनिके ही श्रद्धानका नियम जानना । बहुरि आस्रवादिकका श्रद्धान बिना आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धान साँचा होता नाही । जातें आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय लिए है । जैसे तन्तु अवलोकन बिना पटका अवलोकन न होय, तैसें शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहिचानें बिना आत्मद्रव्य का श्रद्धान न होय । सो शुद्ध अशुद्ध अवस्थाकी पहिचानि आस्रवादिक की पहिचानते हो है । बहुरि आस्रवादिकका श्रद्धान बिना आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धान कार्यकारी भी नाही । जातें श्रद्धान करो वा मति करो, आप है सो आप है ही, पर है सो पर है । बहुरि आस्रवादिकका श्रद्धान होय, तो आस्रवबधका अभावकरिसंवर निर्जरारूप उपायते मोक्षपदको पावै । बहुरि जो आपापरका भी श्रद्धान कराइए है, सो तिस ही प्रयोजनके अर्थ कराइए है । तातें आस्रवादिकका श्रद्धानसहित आपापरका जानना वा आपका जानना कार्यकारी है ।

यहाँ प्रश्न—जो ऐसे है, तो शास्त्रनिविष्टें आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धानहीकों सम्यक्त्व कहा वा कार्यकारी कहा । बहुरि नव तत्वकी सन्तति छोड़ि हमारे एक आत्मा ही होहु, ऐसा कहा । सो कैसें कहा ?

ताका समाधान—जाकै साँचा आपापरका श्रद्धान वा आत्मा का श्रद्धान होय, ताकै सातों तत्त्वनिका श्रद्धान होय ही होय । बहुरि जाकै साँचा सात तत्त्वनिका श्रद्धान होय, ताकै आपापर का वा आत्मा का श्रद्धान होय ही होय । ऐसा परस्पर अविनाभावीपना जानि

आपापरका श्रद्धानकों या आत्मश्रद्धान हो कों सम्यक्त्व कहा । बहुरि इस छलकरि कोई सामान्यपने आपापरको जानि वा आत्माकों जानि कृतकृत्यपनों भाने, तो वाकें भ्रम है । जात ऐसा कहा है—
 'निर्विशेषं हि सामान्यं भवेत्स्वरविषाणवत्' । याका अर्थ यह—
 जो विशेषरहित सामान्य है सो गधेके सींग समान है । तातें प्रयोजन-
 भूत आस्रवादिक विशेषनिसहित आपापरका वा आत्माका श्रद्धान करना योग्य है । अथवा सातों तत्त्वार्थनिका श्रद्धानकरि रागादिक भेटनेके अर्थ परद्रव्यनिकों भिन्न भावें है वा अपने आत्माहीकों भावें है, ताकें प्रयोजन की सिद्धि हो है । तातें मुख्यताकरि भेदविज्ञानकों वा आत्मज्ञानकों कार्यकारी कहा है । बहुरि तत्त्वार्थश्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नाही । जातें प्रयोजनतो रागादिक भेटनेका है, सो आस्रवादिकका श्रद्धानविना यह प्रयोजन भासै नाही । तब केवल जाननेहीतें मानकों बधावें, रागादिक छांड़ै नाही, तब वाका कार्य कैसे सिद्धि होय । बहुरि नव तत्त्वसततिका छोड़ना कहा है । सो पूर्वे नवतत्त्वके विचार करि सम्यग्दर्शन भया, पीछे निर्विकल्पदशा होने के अर्थ नवतत्त्वनिका भी विकल्प छोड़नेकी चाह करी । बहुरि जाकें पहिले ही नवतत्त्वनिका विचार नाही, ताकें तिस विकल्प छोड़नेका कहा प्रयोजन है । अन्य अनेक विकल्प आपके पाइए है, तिनहीका त्याग करो । ऐसे आपापरका श्रद्धानविषे वा आत्मश्रद्धानविषे सप्त-
 तत्त्वका श्रद्धानकी सापेक्षा पाइए है, तातें तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण है ।

बहुरि प्रश्न—जो कहीं शास्त्रनिविषे अरहन्तदेव निर्ग्रन्थ गुरु हिसा-

रहित धर्मका श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है, सो कैसे है ?

ताका समाधान—अरहत देवादिकका श्रद्धानते कुदेवादिकका श्रद्धान दूर होनेकरि गृहीत मिथ्यात्वका अभाव हो है । तिस अपेक्षा याकों सम्यक्त्व कहा है । सर्वथा सम्यक्त्वका लक्षण यहु नाहीं । जातं द्रव्यालिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्मके धारक मिथ्यादृष्टी तिनिके भी ऐसा श्रद्धान हो है । अथवा जैसे अणुव्रत महाव्रत होतें तो देशचारित्र सकलचारित्र होय वा न होय परन्तु अणुव्रत महाव्रत भए विना देशचारित्र सकलचारित्र कदाचित् न होय । तातें इनि व्रतनिकों अन्वयरूप कारण जानि कारणविषे कार्यका उपचारकरि इनकों चारित्र कहा । तैसे अरहन्त देवादिकका श्रद्धान होते तो सम्यक्त्व होय वा न होय परन्तु अरहन्तादिकका श्रद्धान भए विना तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यक्त्व कदाचित् न होय । तातें अरहन्तादिकके श्रद्धानकों अन्वरूप कारण जानि कारणविषे कार्यका उपचारकरि इस श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहा है । याहीते याका नाम व्यवहारसम्यक्त्व है । अथवा जाके तत्त्वार्थश्रद्धान होय, ताके साँचा अरहन्तादिकके स्वरूपका श्रद्धान होय ही होय । तत्त्वार्थश्रद्धान विना पक्षकरि अरहन्तादिकका श्रद्धान करे परन्तु यथावत् स्वरूपकी पहिचानलिए श्रद्धान होय नाहीं । बहुरि जाके साँचा अरहन्तादिकके स्वरूपका श्रद्धान होय, ताके तत्त्वश्रद्धान होय ही होय । जातें अरहन्तादिकका स्वरूप पहिचानें जीव अजीव आस्रवादिकको पहिचान हो है । ऐसे इनकों परस्पर अविनाभावी जानि कहीं अरहन्तादिकके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है ।

यहाँ प्रश्न—जो नारकादिक जीवनिर्क देवकुदेवादिकका व्यवहार नाही अर तिनिके सम्यक्त्व पाइए है, तातें सम्यक्त्व होतें अरहंतादिकका श्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम सम्भव नाही ?

ताका समाधान—सप्त तत्त्वनिका श्रद्धानविषैं अरहतादिकका श्रद्धान गर्भित है । जातें तत्त्वश्रद्धानविषैं मोक्षतत्त्वकों सर्वोत्कृष्ट मानैं है । सो मोक्षतत्त्व तो अग्रहत सिद्धका लक्षण है । जो लक्षणकों उत्कृष्ट मानैं, सो ताके लक्ष्यको उत्कृष्ट मानैं ही मानैं । तातें उनकों भी सर्वोत्कृष्ट मान्या, औरकों न मान्या, सो ही देवका श्रद्धान भया । बहुरि मोक्षके कारण सवर निर्जरा हैं, तातें इनकों भी उत्कृष्ट माने है । सो संवर निर्जराके धारक मुख्यपनें मुनि हैं । तातें मुनिकों उत्तम मान्या, औरकों न मान्या, सो ही गुरुका श्रद्धान भया । बहुरि रागादिकरहित भावका नाम अहिंसा है, ताहीकों उपादेय मानैं है, औरकों न मानैं है, मोई धर्मका श्रद्धान भया । ऐसे तत्त्वश्रद्धानविषैं गर्भित अग्रहतदेवादिकका भी श्रद्धान हो है । अथवा जिस निमित्ततें याकें तत्त्वार्थ श्रद्धान हो है, तिस निमित्तते अरहंतदेवादिकका भी श्रद्धान हो है । तातें सम्यक्त्वविषैं देवादिकके श्रद्धानका नियम है ।

बहुरि प्रश्न—जो केई जीव अरहतादिकका श्रद्धान करै है, तिनिके गुण पहिचानैं है अर उनकें तत्त्वश्रद्धानरूप सम्यक्त्व न हो है । तातें जाकें सांचा अरहंतादिकका श्रद्धान होय, ताकें तत्त्वश्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम सम्भव नाही ?

ताका समाधान—तत्त्वश्रद्धान विना अरहंतादिकके छियालीस आदि गुण जानैं है, सो पर्यायाश्रित गुण जानें है परन्तु जुदा जुदा जीव

पुद्गलविषे जेसँ सम्भवै तेसे यथार्थ नाही पहिचानै है । तातें सांचा श्रद्धान भी न होय । जातै जीव अजीवकी जाति पहिचानै विना अरहंता-दिकके आत्माश्रित गुणनिकों वा शरीराश्रित गुणनिकों भिन्न-भिन्न न जानें । जो जानें तो अपने आत्माकों परद्रव्यतें भिन्न कैसें न मानें ? तातें प्रवचनसारविषे ऐसा कहा है :—

जो जाणदि अरहंतं द्रव्यतगुणतपज्जयत्तोहि ।

सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लयं ॥८०॥

याका अर्थ यह—जो अरहंतकों द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्वकरि जानें है, सो आत्माकों जानें है । ताका मोह विलयकों प्राप्त हो है । तातें जाकै जीवादिक तत्वनिका श्रद्धान नाहीं, ताकै अरहंतादिकका भी सांचा श्रद्धान नाहीं । बहुरि मोक्षादिक तत्वका श्रद्धानविना अरहंता-दिकका माहात्म्य यथार्थ न जानें । लौकिक अतिशयादिककरि अरहंत का, तपश्चरणादिकरि गुरुका अर परजीवनिकी अहिंसादिकरि धर्मकी महिमा जानें, सो ए पराश्रित भाव है । बहुरि आत्माश्रित भावनिकरि अरहतादिकका स्वरूप तत्वश्रद्धान भए ही जानिए है । तातें जाकै सांचा अरहंतादिकका श्रद्धान होय, ताकै तत्वश्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम जानना । या प्रकार सम्यक्त्वका लक्षणनिर्देश किया ।

यहाँ प्रश्न—जो सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान वा आपापरका श्रद्धान वा आत्म श्रद्धान वा देवगुरुधर्मका श्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण कहा । बहुरि इन सर्व लक्षणनिकी परस्पर एकता भी दिखाई सो जानी । परन्तु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहनेका प्रयोजन कहा ?

ताका उत्तर—ए चारि लक्षण कहे, तिनिविषैं सांची दृष्टिकरि एक लक्षण ग्रहण किए चारघों लक्षणका ग्रहण हो ६ । तथापि मुख्य प्रयोजन जुदा जुदा विचारि अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे हैं । जहाँ तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण कहा है, तहाँ तो यह प्रयोजन है जो इन तत्व-निकों पहिचाने तो यथाथं वस्तुके स्वरूपका वा अपने हित अहितका श्रद्धान करे तब मोक्षमार्गविषैं प्रवर्त्ते । बहुरि जहाँ आपापरका भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है, तहाँ तत्त्वार्थ श्रद्धानका प्रयोजन जाकरि सिद्ध होय, तिम श्रद्धानकों मुख्य लक्षण कहा है । जीव अजीवके श्रद्धानका प्रयोजन आपापरका भिन्न श्रद्धान करना है । बहुरि आस्रवादिकके श्रद्धानका प्रयोजन रागादिक छोड़ना है सो आपापरका भिन्न श्रद्धान भए परद्रव्यविषैं रागादि न करनेका श्रद्धान हो है । ऐसे तत्त्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन आपापरका भिन्न श्रद्धानते सिद्ध होता जानि इस लक्षणकों कहा है । बहुरि जहाँ आत्मश्रद्धान लक्षण कहा है, तहाँ आपापरका भिन्नश्रद्धानका प्रयोजन इतना ही है—आपको आप जानना । आपको आप जानें परका भी विकल्प कार्यकारी नाही । ऐसा मूलभूत प्रयोजनकी प्रधानता जानि आत्मश्रद्धानकों मुख्य लक्षण कहा है । बहुरि जहाँ देवगुरुधर्मका श्रद्धान लक्षण कहा है, तहाँ बाह्य साधनकी प्रधानता करी है । जाते अरहन्तदेवादिकका श्रद्धान साचा तत्त्वार्थश्रद्धानकों कारण है अर कुदेवादिकका श्रद्धान कल्पन तत्वश्रद्धानकों कारण है । सो बाह्य कारणकी प्रधानताकरि कुदेवादि-कका श्रद्धान छुडाय सुदेवादिकका श्रद्धान करावनेके अर्थ देवगुरुधर्म-का श्रद्धानकों मुख्यलक्षण कहा है । ऐसैं जुदे २ प्रयोजननिकी मुख्यता

करि जुदे जुदे लक्षण कहे हैं ।

इहाँ प्रश्न—जो ए चारि लक्षण कहे, तिनविषैं यहु जीव किस लक्षणकों अंगीकार करै ?

ताका समाधान—मिथ्यात्वकर्मका उपशमादि होतैं विपरीताभिनिवेशका अभाव हो है । तहाँ च्यारों लक्षण युगपत् पाइए हैं । बहुरि विचार अपेक्षा मुख्यपने तत्त्वार्थनिकों विचारै है । कै आपापरका भेद विज्ञान करै है । कै आत्मस्वरूपहीकों सम्भारै है । कै देवादिकका स्वरूप विचारै है । ऐसैं ज्ञानविषैं तो नाना प्रकार विचार होय परन्तु श्रद्धानविषैं सर्वत्र परस्पर सापेक्षपनों पाइए है । तत्त्वविचार करै है तो भेदविज्ञानादिकका अभिप्राय लिए करै है अर भेदविज्ञान करै है तो तत्त्वविचार आदिकका अभिप्राय लिए करै है । ऐसैं ही अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपणों है । तातैं सम्यग्दृष्टीके श्रद्धानविषैं च्यारों ही लक्षणनिका अंगीकार है । बहुरि जाकैं मिथ्यात्व का उदय है ताकैं विपरीताभिनिवेश पाइए है । ताकैं ए लक्षण आभास मात्र होय, सांचे न होय । जिनमतके जीवादिकतत्त्वनिकों मानै, और को न मानै, तिनके नाम भेदादिककों सीखै है, ऐसैं तत्त्वार्थश्रद्धान होय परन्तु तिनका यथार्थ भावका श्रद्धान न होय । बहुरि आपापरका भिन्नपनाकी बातें करै अर वस्त्रादिकविषैं परबुद्धिकों चितवन करै परन्तु जैसैं पर्यायविषैं ग्रहबुद्धि है अर वस्त्रादिकविषैं परबुद्धि है, तैसे आत्माविषैं ग्रहबुद्धि अर शरीरादिकविषैं परबुद्धि न हो है । बहुरि आत्माकों जिनवचनानुसार चिन्तवै परन्तु प्रतीतिरूप आपको आप श्रद्धान न करै है । बहुरि अरहन्तदेवादिक बिना और कुदेवादिकको न मानै परन्तु तिनके स्वरूपकों यथार्थ पहचानि श्रद्धान न करै, ऐसैं ए लक्षणाभास मिथ्यादृष्टीकें हो हैं ।

इनविषे कोई होय, कोई न होय । तहाँ इनके भिन्नपनों भी सम्भव है । बहुरि इन लक्षणाभासनिविषे इतना विशेष है जो पहिले तो देवादिकका श्रद्धान होय, पीछे तत्त्वनिका विचार होय, पीछे आपापरका चितवन करे, पीछे केवल आत्माको चिन्तवै । इस अनुक्रमते साधन करे तो परम्परा सांचा मोक्षमार्गको पाय कोई जीव सिद्धपदको भी पावै । बहुरि इस अनुक्रमका उलघन करि जाके देवादिक माननेका तो किछू ठीक नाहो अर बुद्धिकी तीव्रताते तत्त्वविचारादिकविषे प्रवर्त्तै है ताते आपको ज्ञानी जानै है । अथवा तत्त्वविचारविषे भी उपयोग न लगावै है, आपापरका भेदविज्ञानी हुवा रहै है । अथवा आपापरका भी ठीक न करे है अर आपको आत्मज्ञानी मानै है । सो ए सब चतुर्गईकी बातें हैं । मानादिक कषायके साधन हैं । किछू भी कार्यकारी नाहीं । ताते जो जीव अपना भला किया चाहै, तिसको यावत् सांचा सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न होय, तावत् इनिकों भी अनुक्रमहीते अंगीकार करना । सोई कहिए है —

पहले तो आज्ञादिकरि वा कोई परीक्षाकरि कुदेवादिकका मानना छोडि अग्रहंतदेवादिकका श्रद्धान करना । जाते इस श्रद्धान भए गृहीत-मिथ्यात्वका तो अभाव हो है । बहुरि मोक्षमार्गके विघ्न करनहारे कुदेवादिकका निमित्त दूर हो है । मोक्षमार्गका सहाई अग्रहंतदेवादिकका निमित्त मिलै है । सो पहिले देवादिकका श्रद्धान करना । बहुरि पीछे जिनमतविषे कहे जीवादिक तत्त्वतनिका विचार करना । नाम लक्षणादि सीखनें । जाते इस अभ्यासते तत्त्वार्थ श्रद्धानकी प्राप्ति होय । बहुरि पीछे आपापरका भिन्नपन्ना जैसे भासे तैसे विचार किया

करै । जाते इस अभ्यासते भेदविज्ञान होय । बहुरि पीछे आपविषे आपो माननेके अर्थ स्वरूपका विचार किया करै । जाते इस अभ्यास तें आत्मानुभवकी प्राप्ति हो है । बहुरि ऐसे अनुक्रमतें इनको अगीकार करि पीछे इनहीविषे कबहू देवादिकका विचारविषे, कबहू तत्त्वविचार विषे, कबहू आपापरका विचारविषे, कबहू आत्मविचारविषे उपयोग लगावै । ऐसे अभ्यासते दर्शनमोह मन्द होता जाय तब कदाचित् साँचा सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होय, बहुरि ऐसा नियम तो है नाहीं । कोई जीवकै कोई विपरीत कारण प्रबल बीचमें होय जाय, तो सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नाहीं भी होय परन्तु मुख्यपने घने जीवनिकै तो इस अनुक्रमतें कार्यसिद्धि हो है । ताते इनिकों ऐसे अगीकार करने । जैसे पुत्रका अर्थी विवाहादि कारणनिकों मिलावै, पीछे घने पुरुषनिकै तो पुत्रकी प्राप्ति होय ही है । काहूकै न होय तो न होय । याकों तो उपाय करना । तैसे सम्यक्त्वका अर्थी इनि कारणनिकों मिलावै, पीछे घने जीवनिकै तो सम्यक्त्वकी प्राप्ति होय ही है । काहूकै न होय तो नाहीं भी होय । परन्तु याकों तो आपते बनै सो उपाय करना । ऐसे सम्यक्त्वका लक्षण निर्देश किया ।

यहाँ प्रश्न—जो सम्यक्त्वके लक्षण तो अनेक प्रकार कहे, तिन विषे तुम तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणकों मुख्य किया, सो कारण कहा ?

ताका समाधान—तुच्छबुद्धीनिकों अन्य लक्षणविषे प्रयोजन प्रगट भासै नाहीं वा अभ उपजै । अर इस तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणविषे प्रगट प्रयोजन भासै, किञ्च भ्रम उपजै नाहीं । तातें इस लक्षणकों मुख्य किया है । सोई दिखाइए है :—

देवगुरुधर्मका श्रद्धानविषे तुच्छबुद्धीनिकों यह भासै — अरहतदेवादिकों मानना, औरकों न मानना, इतना ही सम्यक्त्व है। तहाँ जीव अजीवका वा बधमोक्षके कारणकार्यका स्वरूप न भासै, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय वा जीवादिकका श्रद्धान भए बिना इस ही श्रद्धानविषे सन्तुष्ट होय आपको सम्यक्त्वी मानै। एक कुदेवादिकतें द्वेष तो राखै, अन्य रागादि छोड़ने का उद्यम न करै, ऐसा भ्रम उपजै। बहुरि आपापरका श्रद्धानविषे तुच्छबुद्धीनिकों यह भासै कि आपापरका ही जानना कार्यकारी है। इसतें ही सम्यक्त्व हो है। तहाँ आस्रवादिकका स्वरूप न भासै। तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय वा आस्रवादिकका श्रद्धान भए बिना इतना ही जाननेविषे सन्तुष्ट होय आपको सम्यक्त्वी मान स्वच्छन्द होय रागादि छोड़नेका उद्यम न करै, ऐसा भ्रम उपजै। बहुरि आत्मश्रद्धानविषे तुच्छबुद्धीनिकों यह भासै कि आत्माहीका विचार कार्यकारी है। इसहीते सम्यक्त्व हो है। तहाँ जीव अजीवादिकका विशेष वा आस्रवादिकका स्वरूप न भासै, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय वा जीवादिकका विशेष वा आस्रवादिकका स्वरूपका श्रद्धान भए बिना इतना ही विचारते आपको सम्यक्त्वी मानै स्वच्छन्द होय रागादि छोड़नेका उद्यम न करै। याकें भी ऐसा भ्रम उपजै है। ऐसा जानि इन लक्षणनिकों मुख्य न किए। बहुरि तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणविषे जीव अजीवादिकका वा आस्रवादिकका श्रद्धान होय। तहाँ सर्वका स्वरूप नीके भासै, तब मोक्षमार्ग के प्रयोजनकी सिद्धि होय। बहुरि इस श्रद्धान भए सम्यक्त्व होय परन्तु यह सन्तुष्ट न हो है। आस्रवादिकका श्रद्धान होनेतें रागादि

छोड़ि मोक्षका उद्यम राखे है। यार्क भ्रम न उ-जं है। तातें तत्वाथे श्रद्धान लक्षणकों मुख्य किया है। प्रथवा तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणविषे तो देवादिकका श्रद्धान वा आपापरका श्रद्धान वा अत्मश्रद्धान गर्भित हो है सो तो तुच्छबुद्धीनिकों भी भासै। बहुरि अन्य लक्षणविषे तत्त्वार्थश्रद्धानका गर्भितपनें विशेष बुद्धिमान होय, तिनहीकों भासै, तुच्छबुद्धीनिकों न भासै तातें तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणकों मुख्य किया है। प्रथवा मिथ्यादृष्टीके आभास मात्र ए होय। तहां तत्त्वार्थनिका विचार तो शीघ्रपने विपरीताभिनिवेश दूर करनेकों कारण हो है, अन्य लक्षण शीघ्र कारण नाहीं होय वा विपरीताभिनिवेशका भी कारण होय जाय। तातें यहां संवंप्रकार प्रसिद्ध जानि विपरीताभिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सोही सम्यक्त्वका लक्षण है, ऐमा निर्देश किया। ऐसे लक्षण निर्देशका निरूपण किया। ऐसा लक्षण जिस आत्माका स्वभावविषे पाइए है, सो ही सम्यक्त्वी जानना।

सम्यक्त्वके भेद और उनका स्वरूप

अब इस सम्यक्त्वके भेद दिखाईए है, तहां प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद दिखाईए है—विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानरूप आत्माका परिणाम सो तो निश्चय सम्यक्त्व है, जातें यह सत्याथ सम्यक्त्वका स्वरूप है। सत्यार्थहीका नाम निश्चय है। बहुरि विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धानकों कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त्व है, जातें कारणविषे कार्यका उपचार किया है। सो उपचारही का नाम व्यव-

हार है। तहाँ सम्यग्दृष्टी जीवकै देवगुरुधर्मादिकका सांचा श्रद्धान है तिसही निमित्ततें याकै श्रद्धानविषे विपरीताभिनिवेशका अभाव है। सो यहाँ विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक्त्व है अर देवगुरु धर्मादिकका श्रद्धान है सो यह व्यवहार सम्यक्त्व है। ऐसे एक ही कालविषे दोऊ सम्यक्त्व पाइए है। बहुरि मिथ्यादृष्टी जीवकै देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान आभास मात्र हो है अर याके श्रद्धानविषे विपरीताभिनिवेशका अभाव न हो है। तातें यहाँ निश्चयसम्यक्त्व तो है नाहीं अर व्यवहार सम्यक्त्व भी आभासमात्र है। जातें याकें देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशके अभावको साक्षात् कारण भया नाहीं। कारण भए बिना उपचार सम्भव नाहीं। तातें साक्षान् कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त्व भी याकें न सम्भव है। अथवा याकै देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान नियमरूप हो है सो विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानकों परम्परा कारणभूत है। यद्यपि नियमरूप कारण नाहीं, तथापि मुख्यपने कारण है। बहुरि कारणविषे कायका उपचार सम्भव है। तातें मुख्यरूप परम्परा कारण अपेक्षा मिथ्यादृष्टीकै भी व्यवहार सम्यक्त्व कहिए है।

यहाँ प्रश्न—जो केई शास्त्रनिविषे देवगुरुधर्मका श्रद्धानकों वा तत्वश्रद्धानकों तो व्यवहार सम्यक्त्व कहा है अर आपापरका श्रद्धान कों वा केवल आत्माके श्रद्धानकों निश्चय सम्यक्त्व कहा है, सो कैसें है ?

ताका समाधान—देवगुरुधर्मका श्रद्धानविषे तो प्रवृत्तिकी मुख्यता है। जो प्रवृत्तिविषे अरहुतादिककों देवादिक मानें, औरकों न मानें,

सो देवादिकका श्रद्धानी कहिए है अर तत्त्वश्रद्धानविषे तिनके विचारकी मुख्यता है। जो ज्ञानविषे जीवादिकतत्त्वनिकों विचारै, ताकों तत्त्वश्रद्धानी कहिए है। ऐसे मुख्यता पाइए है। सो ए दोऊ काहू जीवके सम्यक्त्वकों कारण तो होंय पगन्तु इनिका सद्भाव मिथ्यादृष्टीके भी सम्भव है। तातें इनिकों व्यवहार सम्यक्त्व कहा है। बहुरि आपापर का श्रद्धानविषे वा आत्मश्रद्धानविषे विपरीताभिनिवेश रहितपना की मुख्यता है। जो आपापरका भेदविज्ञान करै वा अपने आत्माकों अनुभवै, ताके मुख्यपने विपरीताभिनिवेश न होय। तातें भेदविज्ञानीको वा आत्मज्ञानीकों सम्यग्दृष्टी कहिए है। ऐसे मुख्यताकरि आपापरका श्रद्धान वा आत्मश्रद्धान सम्यग्दृष्टीहीके पाइए है। तातें इनिकों निश्चय सम्यक्त्व कहा, सो ऐसा कथन मुख्यताकी अपेक्षा है। तारतम्यपने ए च्यारों आभासमात्र मिथ्यादृष्टीके होंय, साँचे सम्यग्दृष्टीके होय। तहाँ आभासमात्र हैं सो तो नियम बिना परम्परा कारण हैं अर साँचे हैं सो नियम रूप साक्षात् कारण हैं। तातें इनिको व्यवहाररूप कहिये। इनिके निमित्ततें जो विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान भया सो निश्चय सम्यक्त्व है, ऐसा जानना।

बहुरि प्रश्न—केई शास्त्रनिविषे लिखे हैं—आत्मा है सो ही निश्चय सम्यक्त्व है, और सब व्यवहार है सो कैसे है ?

ताका समाधान—विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान भया सो आत्माहीका स्वरूप है, तहाँ अभेदबुद्धि करि आत्मा अर सम्यक्त्वविषे भिन्नता नाहों, तातें निश्चयकरि आत्माहीकों सम्यक्त्व कहा।

और सर्व सम्यक्त्वकों निमित्तमात्र हैं वा भेदकल्पना किए आत्मा और सम्यक्त्वके भिन्नता कहिए है ताते और सर्व व्यवहार कहा है, ऐसैं जानना । या प्रकार निश्चयसम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्वकरि सम्यक्त्वके दोय भेद हो हैं और अन्य निमित्तादि अपेक्षा आज्ञा-सम्यक्त्वादि सम्यक्त्वके दश भेद कहे हैं, सो आत्मानुशासनविषे कहा है :—

आज्ञामागंसमुद्भवमुपदेशात्सूत्रबीजसंक्षेपात् ।

विस्तारार्थाम्यांभवमवगाढपरमावगाढं च ॥११॥

याका अर्थ—जिनआज्ञाते तत्वश्रद्धान भया होय सो आज्ञा सम्यक्त्व है । यहाँ इतना जानना—“मोको जिनआज्ञा प्रमाण है”, इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नाहीं है । आज्ञा मानना तो कारणभूत है । याहीते यहाँ आज्ञाते उपज्या कहा है । ताते पूर्वे जिनआज्ञा माननेते पीछे जो तत्वश्रद्धान भया सो आज्ञासम्यक्त्व है । ऐसैं ही निर्ग्रन्थ-मार्गके प्रवलोकनेते तत्वश्रद्धान भया सो मार्गसम्यक्त्व ^१ है ।

[बहुरि उत्कृष्ट पुरुष तीर्थकरादिक तिनके पुगणनिका उपदेशते जो उपज्या सम्यग्ज्ञान ताकरि उत्पन्न आगमसमुद्रविषे प्रवीणपुरुषनिकरि उपदेश आदिते भई जो उपदेशदृष्टि सो उपदेशसम्यक्त्व है । मुनिके आचरणका विधानकों प्रतिपादन करता जो आचारसूत्र ताहि

१ मार्ग सम्यक्त्वके बाद मल्लजीकी स्वहस्त लिखित प्रणि में ३ लाइनका स्थान अन्य सम्यक्त्वोके लक्षण लिखनेके लिये छोड़ा गया है और ये लक्षण मुद्रित तथा हस्तलिखित अन्य प्रतियोके अनुसार दिये गये हैं ।

सुनकरि श्रद्धान करना जो होय सो सूत्रदृष्टि भलेप्रकार कही है । यह सूत्रसम्यक्त्व है । बहुरि बीज जे गणितज्ञानकों कारण तिनकरि दर्शनमोहका अनुपम उपशमके बलतें, दुष्कर है जाननेकी गति जाकी ऐसा पदार्थनिका समूह, ताकी भई है उपलब्धि अर्थात् श्रद्धानरूप पर-णति जाकै, ऐसा करणानुयोगका ज्ञानी भया, ताकै बीजदृष्टि हो है । यह बीजसम्यक्त्व जानना । बहुरि पदार्थनिकों संक्षेपपनेते जानकरि जो श्रद्धान भया सो भली संक्षेपदृष्टि है । यह संक्षेपसम्यक्त्व जानना । जो द्वादशागवानीकों सुन कीन्ही जो रुचि श्रद्धान, ताहि विस्तारदृष्टि हे भव्य तू जानि । यह विस्तारसम्यक्त्व है । बहुरि जैनशास्त्रके वचनविना कोई अर्थका निमित्तते भई सो अर्थदृष्टि है । यह अर्थसम्यक्त्व जानना ।] ऐसै आठ भेद तो कारण अपेक्षा किए । बहुरि अंग प्रर अगबाह्यसहित जैनशास्त्र ताकों अवगाह करि जो निपजो सो अवगाहदृष्टि है । यह अवगाहसम्यक्त्व जानना । बहुरि श्रुतकेवलीकै जो तत्वश्रद्धान है ताकों अवगाहसम्यक्त्व कहिए । केवलज्ञानीकै जो तत्वश्रद्धान है, ताकों परमावगाहसम्यक्त्व कहिए । ऐसै दोय भेद ज्ञानका सहकारोपनाकी अपेक्षा किए । या प्रकार दशभेद सम्यक्त्वके किए । तहाँ सर्वत्र सम्यक्त्वका स्वरूप तत्त्वार्थ श्रद्धान ही जानना ।

बहुरि सम्यक्त्वके तीन भेद किए हैं । १ औपशमिक २ क्षायोपशमिक, ३ क्षायिक । सो ए तीन भेद दर्शनमोहकी अपेक्षा किए हैं । तहाँ औपशमिकसम्यक्त्वके दोय भेद हैं । प्रथमोपशम सम्यक्त्व, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व । तहाँ मिथ्यात्वगुणस्थानविषे करणकरि दर्शनमोहकों

उपशमाय सम्यक्त्व उपजै, ताकों प्रथमोपशमसम्यक्त्व कहिए है। तहाँ इतना विशेष है—अनादि मिथ्यादृष्टिकं तो एक मिथ्यात्वप्रकृतिहीका उपशम होय है, जातें याकें मिश्रमोहनी अर सम्यक्त्वमोहनीकी सत्ता है नाहीं। जत्र जीव उपशमसम्यक्त्वकों प्राप्त होय, तहाँ तिस सम्यक्त्वके कालविषे मिथ्यात्वके परमाणूनिकों मिश्रमोहनीरूप वा सम्यक्त्वमोहनी-रूप परिणमावै है, तब तीन प्रकृतीनिकी सत्ता हो है। तातें अनादि मिथ्यादृष्टिकं एक मिथ्यात्वप्रकृतिकी ही सत्ता है। तिसहीका उपशम हो है। बहुरि सादिमिथ्यादृष्टिकं काहूकें तीन प्रकृतीनिकी सत्ता है, काहूकें एकही की सत्ता है। जाकें सम्यक्त्वकालविषे तीनकी सत्ता भई थी, सो सत्ता पाईए, ताकें तीनकी सत्ता है अर जाकें मिश्रमोहनी सम्यक्त्वमोहनी की उद्वेलना होय गई होय, उनके परमाणु मिथ्यात्व-रूप परिणमि गए होंय, ताकें एक मिथ्यात्वकी सत्ता है। तातें सादि मिथ्यादृष्टिकं तीन प्रकृतीनिका वा एक प्रकृतिका उपशम हो है।

उपशम कहा ? सो कहिए है :—

अनिवृत्तिकरणविषे किया अंतरकरणविधानतें जे सम्यक्त्वकाकाल विषे उदय आवनैं योग्य निषेक थे, तिनिका तो अभाव किया, तिनिके परमाणु अन्यकालविषे उदय आवने योग्य निषेकरूप किए। बहुरि अनिवृत्तिकरणही विषे किया उपशमविधानते जे तिसकाल के पीछे उदय आवने योग्य निषेक थे ते उदीरणारूप होय इस कालविषे उदय न आय सकैं, ऐसे किए। एसैं जहाँ सत्ता तो पाईए अर उदय न पाईए, ताका नाम उपशम है। सो यह मिथ्यात्वते भया प्रथमोपशम सम्यक्त्व, सो चतुर्थादि सप्तमगुणस्थानपर्यन्त पाईए है। बहुरि

उपशमश्रेणीको सन्मुख होते सप्तम गुणस्थानविषे क्षयोपशमसम्यक्त्वते जो उपशम सम्यक्त्व होय, ताका नाम द्वितीयोपशमसम्यक्त्व है । यहाँ करणकरि तीन ही प्रकृतीनिका उपशम हो है, जाते याके तीनहीकी सत्ता पाइए । यहाँ भी अंतरकरणविधानते वा उपशमविधानते तिनिके उदयका अभाव करै है सोही उपशम है । सो यहु द्वितीयोपशम सम्यक्त्व सप्तमादि गयारवाँ गुणस्थानपर्यन्त हो है । पडना कोईकं छठे पाँचवें (चौथे गुणस्थान) १ भी रहै है, ऐसा जानना । ऐसैं उपशम सम्यक्त्व दोय प्रकार है । सो यहु सम्यक्त्व वर्तमानकाल विषे क्षायिकवत् निर्मल है । याका प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता पाईए है, तातैं अन्तर्मुहूर्त कालमात्र यहु सम्यक्त्व रहै है । पीछें दर्शनमोहका उदय आवै है, ऐसा जानना । ऐसैं उपशम सम्यक्त्वका स्वरूप कह्या ।

बहुरि जहाँ दर्शन मोहकी तीन प्रकृतीनिविषे सम्यक्त्वमोहनीका उदय होय (पाइए है, ऐसी दशा जहाँ होय सो क्षयोपशम है । जातैं समलतत्त्वार्थ श्रद्धान होय, सो क्षयोपशम सम्यक्त्व है ।) अन्य दोयका उदय न होय, तहाँ क्षयोपशम सम्यक्त्व हो है । सो उपशम सम्यक्त्वका काल पूर्ण भए यहु सम्यक्त्व हो है वा सादि मिथ्यादृष्टीकें मिथ्यात्व-गुणस्थानते वा मिश्रगुणस्थानते भी याकी प्राप्ति हो है ।

क्षयोपशम कहा ? सो कहिए है —

दर्शनमोहकी तीन प्रकृतीनिविषे जो मिथ्यात्वका अनुभाग है ताके अनन्तवें भाग मिश्रमोहनीका है । ताके अनन्तवे भाग सम्यक्त्वमोहनीका है । सो इनिविषे सम्यक्त्वमोहनी प्रकृति देशघाती है । याका उदय होते भी सम्यक्त्वका घात न होय । किंचित् मलीनता

1 “चौथे गुणस्थान” यह अन्य प्रतियों में अधिक है ।

करै, मूलघात न करि सकै; ताहीका नाम देशघाति है। सो जहाँ मिथ्यात्व वा मिश्रमिथ्यात्वका वर्तमानकालविषै उदय आवनैयोग्य निषेक तिनका उदय हुए बिना ही निर्जरा हो है सो तो क्षय जानना और इनिहीका आगामीकालविषै उदय आवनै योग्य निषेकनिकी सत्ता पाइए सो ही उपशम है और सम्यक्त्वमोहनीका उदय पाइए है, ऐसी दशा जहाँ होय सो क्षयोपशम है, ताते समलतत्त्वार्थ श्रद्धान होय सो क्षयोपशम सम्यक्त्व है। यहाँ मल लागै है, ताका तारतम्य स्वरूप तो केवली जानै हैं, उदाहरण दिखावनेके अर्थ चलमलिन अगाढ़पना कह्या है। तहाँ व्यवहार मात्र देवादिककीप्रतीति तो होय परन्तु अरहन्तदेवादिविषै यहु मेरा है, यहु अन्यका है, इत्यादि भाव सो चलपना है। शकादि मल लागै सो मलिनपना है। यहु शांतिनाथ शांतिका कर्त्ता है इत्यादि भाव सो अगाढ़पना है। सो ऐसे उदाहरण व्यवहारमात्र दिखाए परन्तु नियमरूप नाही। क्षयोपशम सम्यक्त्व विषै जो नियमरूप कोई मल लागै है सो केवली जानै हैं। इतना जानना—याकै तत्त्वार्थश्रद्धानविषै कोई प्रकार करि समलपनो हो है ताते यहु सम्यक्त्व निर्मल नाही है। इस क्षयोपशम सम्यक्त्वका- एक ही प्रकार है। याविषै किछु भेद नाही है। इनना विशेष हं—जो क्षाधिक सम्यक्त्वको सन्मुख होते अन्तर्मुहूर्त्तकाल मात्र जहाँ मिथ्यात्वकी प्रकृतिका क्षय करै है, तहाँ दोय ही प्रकृतीनिकी सत्ता रहै है। बहुरि पीछे मिश्रमोहनीका भी क्षय करै है। तहाँ सम्यक्त्वमोहनीकी ही सत्ता रहै है। पीछे सम्यक्त्वमोहनीकी कांडकथातादि क्रिया न करै है। तहाँ कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टी नाम पावै है, ऐसा जानना। बहुरि इस

क्षयोपशमसम्यक्त्वहीका नाम वेदकसम्यक्त्व है । जहाँ मिथ्यात्वमिश्र-
मोहनीकी मुख्यता करि कहिए, तहाँ क्षयोपशम नाम पावै है ।
सम्यक्त्व मोहनीकी मुख्यताकरि कहिए, तहाँ वेदक नाम पावै है । सो
कहने मात्र दोय नाम हैं, स्वरूपविषे भेद है नाहीं । बहुरि यहु क्षयो-
पशम सम्यक्त्व चतुर्थादि सप्तमगुणस्थान पर्यन्त पाइए है, ऐसे क्षयो-
पशम सम्यक्त्वका स्वरूप कह्या ।

बहुरि तीनों प्रकृतीनिके सर्वथा सर्व निषेकनिका नाश भए अत्यन्त
निर्मल तत्त्वार्थश्रद्धान होय सो क्षायिक सम्यक्त्व है । सो चतुर्थादि
चार गुणस्थाननिविषे कहीं क्षयोपशम सम्यग्दृष्टिकं याकी प्राप्ति हो है ।
कैसे हो है ? सो कहिए है—प्रथम तीन करणकरि तहाँ मिथ्यात्वके
परमाणूनिकों मिश्रमोहनी वा सम्यक्त्व मोहनीरूप परिणमावै
वा निर्जरा करे, ऐसे मिथ्यात्वकी सत्ता नाश करे । बहुरि मिश्र
मोहनी के परमाणूनिकों सम्यक्त्वमोहनीरूप परिणमावै वा निर्जरा
करे, ऐसे मिश्रमोहनीका नाश करे । बहुरि सम्यक्त्वमोहनीके निषेक
उदय आय खिरे, वाकी बहुत स्थिति आदि होय तो ताकों स्थिति-
कांडादिकरि घटावै । जहाँ अन्तर्मुहूर्तस्थिति रहै, तब कृतकृत्य वेदक-
सम्यग्दृष्टी होय । बहुरि अनुक्रमते इन निषेकनिका नाश करि क्षायिक
सम्यग्दृष्टी हो है । सो यहु प्रतिपक्षी कर्मके अभावते निर्मल है वा
मिथ्यात्वरूप रंजनाके अभावते वीतराग है । याका नाश न होय ।
जहाँते उपजै तहाँते सिद्ध अवस्था पर्यन्त याका सद्भाव है । ऐसे क्षायिक
सम्यक्त्वका स्वरूप कह्या । ऐसे तीन भेद सम्यक्त्वके हैं ।

बहुरि अनन्तानुबधी कषायकी सम्यक्त्व होतें दोय अवस्था हो हैं ।
कै तो अप्रशस्त उपशम हो है, कै विसंयोजन हो है । तहाँ जो करणकरि
उपशम विधानतें उपशम होय ताका नाम प्रशस्त उपशम है । उदयका

अभाव ताका नाम अप्रशस्त उपशम है। सो अनन्तानुबन्धीका प्रशस्त उपशम तो होय ही नहीं, अन्य मोहकी प्रकृतीनिका हो है। बहुरि इसका अप्रशस्त उपशम हो है। बहुरि जो तीन करणकरि अनन्तानुबन्धीनिके परमाणूनिकों अन्य चारित्रमोहकी प्रकृति रूप परिणमाय तिसकी सत्ता नाश करिए, ताका नाम विसयोजन है। सो इनविषे प्रथमोपशम सम्यक्त्वविषे तो अनन्तानुबन्धीका अप्रशस्त उपशम ही है। बहुरि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति पहिले अनन्तानुबन्धीका विसयोजन भए ही होय; ऐसा नियम कोई आचार्य लिखे हैं, कोई नियम नाही लिखे हैं। बहुरि क्षयोपशम सम्यक्त्वविषे कोई जीवके अप्रशस्त उपशम हो है वा कोईके विसंयोजन हो है। बहुरि क्षायिक सम्यक्त्व है सो पहले अनन्तानुबन्धीका विसयोजन भए ही हो है, ऐसा जानना। यहाँ यह विशेष है—जो उपशम क्षयोपशम सम्यक्त्वके अनन्तानुबन्धीका विसंयोजनते सत्ता नाश भया था, बहुरि वह मिथ्यात्वविषे आवे तो अनन्तानुबन्धीका बंध करे, तहाँ बहुरि बाकी सत्ताका सद्भाव हो है। अरे क्षायिकसम्यग्दृष्टी मिथ्यात्वविषे आवे नाही, ताते बाके अनन्तानुबन्धीकी सत्ता कदाचित् न होय।

यहाँ प्रश्न—जो अनन्तानुबन्धी तो चारित्रमोहकी प्रकृति है सो चारित्रकों घाते, याकरि सम्यक्त्वका घात कैसे सम्भव ?

ताका समाधान—अनन्तानुबन्धीके उदयते क्रोधादिरूप परिणाम हो है, किन्तु अतत्त्व श्रद्धान होता नाही। ताते अनन्तानुबन्धी चारित्रहीकों घाते है, सम्यक्त्वकों नाही घाते है। सो परमार्थते है तो ऐसे ही परन्तु अनन्तानुबन्धीके उदयते जैसे क्रोधादिक हो हैं, तैसे क्रोधादिक सम्यक्त्व होत न होय। ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना पाईए है। जैसे असपनाकी

घातक तो स्थावरप्रकृति ही है परन्तु त्रसपना होतें एकेन्द्रिय जाति-
प्रकृतिका भी उदय न होय, तातें उपचारकरि एकेन्द्रिय प्रकृतिका भी
त्रसपनाका घातक पना कहिए तो दोष नाहीं । तैसे सम्यक्त्वका घातक
तो दर्शनमोह है परन्तु सम्यक्त्व होतें अनन्तानुबन्धी कषायनिका भी
उदय न होय, तातें उपचारकरि अनन्तानुबन्धीके भी सम्यक्त्वका घातक
पना कहिए तो दोष नाही ।

बहुिर यहाँ प्रश्न—जो अनन्तानुबन्धी चारित्रहीकों घात है तो-
याके गए किछू चारित्र भया कहो । असंयत गुणस्थानविषे असंयम
काहेको कहो हो ?

ताका समाधान—अनन्तानुबन्धी आदि भेद हैं, ते तीव्र मंदकषाय
की अपेक्षा नाही हैं । जातें मिथ्यादृष्टीके तीव्र कषाय होतें वा मंदकषाय
होते अनन्तानुबन्धी आदि च्यारोंका उदय युगपत् हो है । तहाँ च्यारोंके
उत्कृष्ट स्पर्द्धक समान कहे हैं । इतना विशेष है—जो अनन्तानुबन्धीके
साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानानादिकका होय, तैसा ताको गए न
होय । ऐसैं ही अप्रत्याख्यानकी साथि जैसा प्रत्याख्यान संज्वलनका
उदय होय, तैसा ताकों गए न होय । बहुिर जैसा प्रत्याख्यानकी साथि
संज्वलनका उदय होय, तैसा केवल संज्वलनका उदय न होय । तातें
अनन्तानुबन्धीके गए किछू कषायनिकी मदता तो हो है परन्तु ऐसी
मन्दता न हो है, जाकरि कोई चारित्र नाम पावै । जातें कषायनिके
असख्यात लोकप्रमाण स्थान हैं । तिनविषे सर्वत्र पूर्वस्थानतं
उत्तरस्थानविषे मदता पाईए है परन्तु व्यवहारकरि तिन स्थाननिविषे
तीन मर्यादा करी । आदिके बहुत स्थान तो असंयमरूप कहे, पीछें केतेक
देशसंयमरूप कहे, पीछें केतेक सकलसंयमरूप कहे । तिनविषे प्रथम

गुणस्थानतें लगाय चतुर्थ गुणस्थान पर्यन्त जे कषायके स्थान हो है ते सर्व असंयमहीके हो हैं । ताते कषायनिकी मदता होतें भी चारित्र नाम न पावै है । यद्यपि परमार्थतें कषायका घटना चारित्रका अश है, तथापि व्यवहारतें जहाँ ऐसा कषायनिका घटना होय, जाकरि श्रावकधर्म वा मुनिधर्मका अंगीकार होय, तहाँ ही चारित्र नाम पावै है । सो असंयमविषे ऐसे कषाय घटे नाहीं, तातें यहाँ असंयम कहा है । कषायनिक अधिक हीनपना होते भी जैसे प्रमत्तादिगुणस्थाननिविषे सर्वत्र सकलसंयम ही नाम पावै, तैसे मिथ्यात्वादि असंयतपर्यंत गुणस्थाननिविषे असंयम नाम पावै है । सर्वत्र असंयमकी समानता न जाननी ।

बहुँर यहाँ प्रश्न—जो अनन्तानुबन्धी सम्यक्त्वकों न घातें है तो याके उदय होतें सम्यक्त्वतें अष्ट होय सासादन गुणस्थानकों कैसे पावै है ?

ताका समाधान—जैसे कोई मनुष्यके मनुष्यपर्याय नाशका कारण तीव्ररोग प्रगट भया होय, ताको मनुष्यपर्यायका छोड़नहारा कहिए । बहुँर मनुष्यपना दूर भए देवादिपर्याय होय, सो तो रोग अवस्थाविषे न भया । इहाँ मनुष्यहीकी आयु है । तैसें सम्यक्त्वकी सम्यक्त्वके नाशका कारण अनन्तानुबन्धीका उदय प्रगट भया, ताको सम्यक्त्वका विरोधक सासादन कहा । बहुँर सम्यक्त्वका अभाव भए मिथ्यात्व होय सो तो सासादनविषे न भया । यहाँ उपशमसम्यक्त्वही का काल है, ऐसा जानना । ऐसें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी सम्यक्त्व होतें अवस्था हो है, तातें सात प्रकृतीनिके उपशमादिकतें भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति कहिए है ।

बहुँर प्रश्न—सम्यक्त्वमार्गणाके छह भेद किए हैं, सो कैसे हैं ?

ताका समाधान—सम्यक्त्वके तो भेद तीन ही हैं । बहुँर सम्यक्त्व का अभावरूप मिथ्यात्व है । दोऊनिका मिश्रभाव सो मिश्र है । सम्यक्त्वका घातकभाव सो सासादन है । ऐसें सम्यक्त्व मार्गणाकरि

जीवका विचार किए छह भेद कहे हैं। यहाँ कोई कहै कि सम्यक्त्वतें भ्रष्ट होय मिथ्यात्वविषे आया होय, ताको मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहिए। सो यहु असत्य है, जातें अभव्यके भी तिसका सद्भाव पाइए है। बहुरि मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहना ही अशुद्ध है। जैसे संयममार्गणाविषे असंयम कह्या, भव्यमार्गणाविषे अभव्य कह्या, तैसे ही सम्यक्त्वमार्गणाविषे मिथ्यात्व कह्या है। मिथ्यात्वको सम्यक्त्वका भेद न जानना। सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करते केई जीवतिके सम्यक्त्वका अभाव भासै तहाँ मिथ्यात्व पाइए है, ऐसा अर्थ प्रगट करनेके अर्थ सम्यक्त्वमार्गणाविषे मिथ्यात्व कह्या है। ऐसे ही सासादन मिश्र भी सम्यक्त्वके भेद नाही हैं। सम्यक्त्वके भेद तीन ही हैं ऐसा जानना। यहाँ कर्मके उपशमादिकते उपशमादिक सम्यक्त्व कहे, सो कर्मका उपशमादिक याका किया होता नहीं। यहु तो तत्वश्रद्धान करनेका उद्यम करै, तिसके निमित्तते स्वयमेव कर्मका उपशमादिक हो है। तब याके तत्वश्रद्धान की प्राप्ति हो है, ऐसा जानना। या प्रकार सम्यक्त्वके भेद जानें। ऐसे सम्यग्दर्शनका स्वरूप कह्या।

सम्यग्दर्शन के आठ अंग

बहुरि सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे हैं। निःशांकितत्व, निःकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, अमूढदृष्टित्व, उपवृहण, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य। तहां भयका अभाव अथवा तत्वनिविषे संशयका अभाव, सो निःशांकितत्व है। बहुरि परद्रव्यादिविषे रागरूप वांछाका अभाव, सो नि कांक्षितत्व है। बहुरि परद्रव्यादिविषे द्वेषरूप ग्लानिका अभाव, सो निर्विचिकित्सत्व है। बहुरि तत्वनिविषे वा देवादिकविषे अन्यथा प्रतीतिरूप मोहका अभाव, सो अमूढदृष्टित्व है। बहुरि आत्मधर्मका वा जिनधर्मका बधावना, ताका नाम उपवृहण है। इसही अंगका

नाम उपगूहन भी कहिए है। तहाँ धर्मात्मा जीवनि का दोष ढांकना ऐसा ताका अर्थ जानना। बहुरि अपने स्वभावविषे वा जिनधर्मविषे आपकों वा परकों स्थापन करना, सो स्थितिकरण है। बहुरि अपने स्वरूपकी वा जिनधर्मकी महिमा प्रगट करना, सो प्रभावना है। बहुरि स्वरूपविषे वा जिनधर्मविषे वा धर्मात्मा जीवनिविषे अतिप्रीति भाव, सो वात्सल्य है। ऐसे ए आठ अंग जानने। जैसे मनुष्यशरीरके हस्तपादादिक अंग हैं, तैसे ए सम्यक्त्वके अंग हैं।

यहाँ प्रश्न—जो केई सम्यक्स्त्री जीवनि के भी भय इच्छा ग्लानि आदि पाइए है अर केई मिथ्यादृष्टी के न पाइए है, ताते निःशकितादिक अंग सम्यक्त्वके कैसे कहो हो ?

ताका समाधान—जैसे मनुष्य शरीरके हस्तपादादि अंग कहिए हैं, तहाँ कोई मनुष्य ऐसा भी होय, जाके हस्तपादादिविषे कोई अंग न होय। तहाँ वाके मनुष्यशरीर तो कहिए परन्तु तिनि अंगनि बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी न होय। तैसे सम्यक्त्वके निःशकितादि अंग कहिए हैं, तहाँ कोई सम्यक्स्त्री ऐसा भी होय, जाके निःशकितत्वादिविषे कोई अंग न होय। तहाँ वाके सम्यक्त्व तो कहिए परन्तु तिनि अंगनि बिना वह निर्मल सकल कार्यकारी न होय। बहुरि जैसे बांदरे के भी हस्तपादादि अंग हो हैं परन्तु जैसे मनुष्यके होय, तैसे न हो हैं। तैसे मिथ्यादृष्टीनिके भी व्यवहाररूप निःशकितादिक अंग हो हैं परन्तु जैसे निश्चयकी सापेक्ष लिए सम्यक्स्त्रीके होय तैसे न हो हैं। बहुरि सम्यक्त्वविषे पच्चीस मल कहे हैं—आठ शंकादिक, आठ मद, तीन मूढ़ता, षट् अनायतन, सो ए सम्यक्स्त्रीके न होय। कदाचित् काहूँ कोई लागे सम्यक्त्वका सर्वथा नाश न हो है, तहाँ सम्यक्त्व मलिन ही हो है, ऐसा जानना। बहु.....

पंडित प्रवर टोडरमलजी की रहस्य पूर्ण चिट्ठी

॥ श्री ॥^२

सिद्ध श्री मुलतान नगर महा शुभ स्थान विषे साधर्मो भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई श्री, खानचन्दजी, गंगाधरजी, श्रीपालजी, सिद्धारथदासजी, अन्य सर्व साधर्मो योग्य लिखतं टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारना । यहाँ यथा सम्भव आनन्द है, तुम्हारे चिदानन्द धन के अनुभव से सहजानन्दकी वृद्धि चाहिए ।

अपरच तुम्हारो एक पत्र भाई जी श्रीरामसिखजी मुवाक्कीदासजी को आया था । तिसके समाचार जहानाबादतें और साधर्मि लिखे थे । सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सारिषे ही लिखें । अवसर वक्त मान काल मे अध्यात्म के रसिक बहुत थोड़े हैं । धन्य हैं जे स्वात्मानुभव की वार्ता भी करें हैं, सो ही कहा है—

श्लोक—तत्प्रति प्रीत चित्तोन, येन वार्तापि हि श्रुता ।

निश्चितं सः भवेद्भूव्यो, भाव निर्वाण भाजनम् ॥

पद्मनन्दि पञ्च विंशतिका । (एकत्व शीतिः २३)

प्रथं—जिहि जीव प्रसन्न चित्त करि इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात ही सुनी है, सो निश्चय कर भव्य है । अल्पकालविषे मोक्ष का पात्र है । सो भाई जी तुम प्रश्न लिखे तिसके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखिए है सो जानना और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र शीघ्र देवो करो, मिलाप कभी होगा तब होगा । अर निरन्तर स्वरूपानुभव मे रहना, श्रीरस्तु ।

अथ स्वानुभव दशाविषै प्रत्यक्ष परोक्षादिक प्रश्ननिके उत्तर बुद्धि अनुसार लिखिये हैं ।

तहाँ प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने निमित्त लिखे है ।

जीव पदार्थ अनादिते मिथ्यादृष्टी है। सो आपापरके यथार्थ रूपसे विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। बहुरि जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम, क्षयोपशम या क्षयते आपापर का यथार्थ श्रद्धान रूप तत्त्वार्थ श्रद्धान होय, तब जीव सम्यक्ती होय है। यातें आपापरका श्रद्धानविषै शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त गर्भित है। बहुरि जो आपापर का यथार्थ श्रद्धान नाहीं है अर जिनमतविषै कहै जे देव, गुरु, धर्म तिन ही कूँ मानै है, अन्य मत विषै कहे देवादि वा तत्वादि तिनको नाही मानै है, तो ऐसे केवल व्यवहार सम्यक्त करि सम्यक्ती नाम पावै नाहीं। ताते स्वपर भेद विज्ञान को लिए जो तत्त्वार्थ श्रद्धान होय सो सम्यक्त जानना।

बहुरि ऐसा सम्यक्ती होते सन्ते जो ज्ञान पचेन्द्री व छटा मन के द्वारा क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुतिरूप होय रहा था सोई ज्ञान अब मतिश्रुति रूप सम्यग्ज्ञान भया। सम्यक्ती जेता क्यु जानै सो जानना सर्व सम्यग्ज्ञान रूप है।

जो कदाचित् घट पटादिक पदार्थनिकू अयथार्थ भी जाने तो वह आवरण जनित उदय को अज्ञान भाव है। जो क्षयोपशम रूप प्रगट ज्ञान है सो तो सर्व सम्यग्ज्ञान ही है, जातें जाननेविषै विपरीत रूप पदार्थनिकों न साधै है। सो यह सम्यग्ज्ञान केवलज्ञानका अंश है। जैसे थोड़ा सा मेघ पटलविलय भये कुछ प्रकाश प्रगट है सो सर्व प्रकाश का अंश है।

जो ज्ञान मतिश्रुति रूप प्रवर्त्तै है सो ही ज्ञान बधता बधता केवलज्ञान रूप होय है। ताते सम्यग्ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक है। बहुरि इस सम्यक्ती के परिणामविषै सविकल्प तथा निर्विकल्परूप होय दो प्रकार प्रवर्त्तै। तहाँ जो विषय कषायादिरूप वा पूजा, दान, शास्त्राभ्यासादिक रूप प्रवर्त्तै सो सविकल्परूप जानना।

यहाँ प्रश्न—जो शुभाशुभ रूप परिणामते हुए सम्यक्तका अस्तित्व कैसे पाइए ?

ताका समाधान—जैसे कोई गुमास्ता साहू के कार्यविषे प्रवर्त्त है, उस कार्य को अपना भी कहै है, हर्ष विषाद को भी पावै है, तिसकार्य विषे प्रवर्त्तते अपनी और साहू की जुदाई कों नाहीं विचारै है परन्तु अन्तरंग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कारज नाहीं । ऐसा कार्यकर्ता गुमास्ता साहूकार है परन्तु वह साहू के घन कूँ चुराय अपना मानै तो गुमास्ता चोर ही कहिए । तैसे कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्यको करता हुआ तदरूप परिणमै, तथापि अन्तरंग ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नाहीं । जो शरीराश्रित व्रत सयम को भी अपना मानै तो मिथ्यादृष्टि होय । सो ऐसे सविकल्प परिणाम होय हैं । अब सविकल्प ही के द्वारकरि निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहिए है :—

वह सम्यक्ती कदाचित् स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होय है तहाँ प्रथम स्वपर स्वरूप भेद विज्ञान करै; नो कर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्म रहित चैतन्य चिन्त चमत्कारमात्र अपना स्वरूप जानै; पीछे परका भी विचार छूट जाय, केवल स्वात्म विचार ही रहै है; तहाँ अनेक प्रकार निज-स्वरूपविषे अहबुद्धि धारै है । मैं चिदानन्द हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, इत्यादिक विचार होते सते सहज हो आनन्द तरंग उठै है, रोमांच होय है, ता पीछे ऐसा विचार तो छूट जाय, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लागै; तहाँ सर्व परिणाम उस रूपविषे एकाग्र होय प्रवर्त्तै । दर्शन ज्ञानादिक का वा नय प्रमाणादिकका भी विचार विलय जाय ।

चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प ताकरि निश्चय किया था, तिस ही विषे व्याप्य व्यापक रूप होय ऐसे प्रवर्त्तै जहाँ ध्याता ध्यायपनो दूर भयो । सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है । सो बड़े नय चक्र ग्रन्थविषे ऐसे ही कहा है—

माथा—तच्छाणे सण काले समयं बुज्जेहि जुत्ति मग्गेण ।

पणे आराहण समये पच्छक्खो अणुहवो जह्या ॥२६६॥

अर्थ—तत्त्व का अवलोकन का जो काल ता विषे समय जो है शुद्धात्मा ताको जुत्ता जो नय प्रमाण ताकरि पहिले जानै । पीछे आराधन समय जो अनुभव काल, तिहि विषे नय प्रमाण नाही है, जातैं प्रत्यक्ष अनुभव है । जैसे रत्न की खरीद विषे अनेक विकल्प करै है, प्रत्यक्ष बाको पहिरिये तब विकल्प नाही, पहिरने का सुख ही है । ऐसे सविकल्प के द्वारे निर्विकल्प अनुभव होय है ।

बहुरि जो ज्ञान पंच इन्द्री ब छठा मन के द्वारे प्रवर्त्तै था सो ज्ञान सब तरफ सों सिमट कर निर्विकल्प अनुभव विषे केवल स्वरूप सन्मुख भयो । जातैं वह ज्ञान क्षयोपक्षमरूप है सो एक काल विषे एक ज्ञेय ही को जानै, सो ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्त्तै तब अन्य का जानना सहज ही रह गया । तहाँ ऐसी दशा भई जो बाह्य विकार होय तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नाही, ऐसे वृत्तिज्ञान भी स्वरूप सन्मुख भया । बहुरि नयादिक के क्लिबार मिटतै श्रुतज्ञान भी स्वरूप सन्मुख भया । ऐसा वर्णन सम्यक्ज्ञान की टीका आत्मरूपातिविषे किया है तथा आत्म अर्थलोकनादिविषे है । इस ही वास्ते निर्विकल्प अनुभवकों अतेन्द्रिय कहिए है । जैसे इन्द्रियका धर्म तो यह है जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण कों जानै सो यहाँ नाही । और मन का धर्म यह है जो अनेक विकल्प करै सो भी यहाँ नाही । तब जब जो ज्ञान इन्द्री मन के द्वारे प्रवर्त्तै था सो ही ज्ञान अब अनुभवविषे प्रवर्त्तै है तथापि इस ज्ञान को अतेन्द्रिय कहिये है । बहुरि इस स्वरूप अनुभवकों मन द्वारे भी भया कहिए जातैं इस अनुभवविषे मतिज्ञान श्रुतज्ञान हो है, और कोई ज्ञान नाही ।

मतिश्रुतज्ञान इन्द्री मनके अर्थलोकनादि विषय श्रुतीक पदार्थ ही है । बहुरि

यहाँ मतिज्ञान है जहाँ मन का विषय भूतिक अमूर्तिक पदार्थ है, सो यहाँ मन सम्बन्धी परिणाम स्वरूपविषे एकाग्र होय अन्य चिन्ता का निरोध करे हैं ताते याको मन द्वारे कहिये है।

“एकाग्र चिन्ता निरोधो ध्यानम्” ऐसा ध्याव का भी लक्षण है, ऐसा अनुभव दशाविषे सम्भवै है। तथा नाटिक के कवित्तविषे कहा है—

दोहा:—वस्तु विचारत भाव सें, मन पावै विश्राम ।

रस स्वादित सुख ऊपजै, अनुभव याको नाम ॥

ऐसे मन बिना जुदा परिणाम स्वरूपविषे प्रवर्त्ता नाही ताते स्वानुभवकों मन जनित भी कहिए है, सो अतेन्द्रिय कहने में अरु मन जनित कहने में कुछ विरोध नाही; विवक्षा भेद है।

बहुरि तुम लिखा “जो आत्मा अतेन्द्रिय है सो अतेन्द्रिय ही करि ग्रहा जाय” सो भाई जी, मन अमूर्तिक का भी ग्रहण करे है जाते मतिश्रुतज्ञान का विषय सर्व द्रव्य कहे हैं। उक्त च तत्त्वार्थ सूत्रे—

“मति श्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वेव सर्व पर्यायेषु।” (१-२६)

बहुरि तुमने “प्रत्यक्ष परोक्ष संबंधी प्रश्न लिखे” सो भाईजी प्रत्यक्ष परोक्ष के तो भेद है नाही। चौथे गुणस्थान में सिद्ध समान क्षायक सम्यक्त हो जाय है, ताते सम्यक्त तो केवल यथार्थ श्रद्धान रूप हो है। वह जोव शुभाशुभ कार्य करता भी रहै, ताते तुमने जो लिख्या था कि “निश्चय सम्यक्त प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक्त परोक्ष है” सो ऐसा नाही है। सम्यक्त के तीन भेद हैं तहाँ उपशम सम्यक्त अरु क्षायक सम्यक्त तो निर्मल है, जाते वे मिथ्यात्व के उदय करि रहित हैं अरु क्षयोपशम सम्यक्त समल है। बहुरि इस सम्यक्तविषे प्रत्यक्ष परोक्ष भेद तो नाही है।

क्षायक सम्यक्तीके शुभाशुभ रूप प्रवर्त्तता वा स्वानुभवरूप प्रवर्त्तता

सम्यक्त गुण तो सामान्य ही है ताते सम्यक्तके तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद न मानना । बहुरि प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद हैं सो प्रमाण सम्य-
ज्ञान है; ताते मतिज्ञान श्रुतज्ञान तो परोक्ष प्रमाण हैं और अवधि
मनःपर्यय केवलज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं ।

यथा:—“आद्ये परोक्षं । प्रत्यक्षमन्यत्” । (तत्त्वार्थ सूत्र १-११, १२)

ऐसा सूत्र कहा है तथा तर्क शास्त्रविषे प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा
लक्षण कहा है—

“स्पष्टप्रतिभासात्मकप्रत्यक्षमस्पष्टं परोक्षं ।”

जो ज्ञान अपने विषयकों निर्मलतारूप नीके जानै सो प्रत्यक्ष
अर स्पष्ट नीके न जानै सो परोक्ष; सो मतिज्ञान श्रुतज्ञान का विषय
तो घना परन्तु एक हो ज्ञेय कों सम्पूर्ण न जान सकै ताते परोक्ष है
और अवधि मनःपर्यय ज्ञान के विषय थोरे हैं तथापि अपने विषयकों
स्पष्ट नीके जानै ताते एक देश प्रत्यक्ष है अर केवलज्ञान सर्व ज्ञेयकों
आप स्पष्ट जानै ताते सर्व प्रत्यक्ष है ।

बहुरि प्रत्यक्षके दोय भेद हैं । एक परमार्थ प्रत्यक्ष दूसरा व्यवहार
प्रत्यक्ष । अवधि मनःपर्यय और केवलज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभासरूप हैं
ही, ताते पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं । बहुरि नेत्र आदिकते वरणादिकों
जानिए है, ताते इनकों सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहिए, जाते जो एक
वस्तु में मिश्र अनेक वर्ण हैं ते नेत्रकर नीके ग्रहे जाय हैं ।

बहुरि परोक्ष प्रमाण के पांच भेद हैं—१ स्मृति, प्रत्यभिज्ञान,
३ तर्क, ४ अनुमान, ५ आगम ।

तर्हा जो पूर्व वस्तु जानी को याद करि जानना सो स्मृति कहिए ।

दृष्टांत कर वस्तु निश्चय कीजिय सो प्रत्यभिज्ञान कहिए ।

हेतु के विचारतें लिया जो ज्ञान सो तर्क कहिए ।

हेतुतें साध्य वस्तुका जो ज्ञान सो अनुमान कहिए ।

आगम तें जो ज्ञान होय सो आगम कहिए ।

ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद किये हैं, सोई स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जानिए सो श्रुतज्ञान कर जानिए है । श्रुतज्ञान है सो मतिज्ञान पूर्वक ही है सो मतिज्ञान श्रुतज्ञान परोक्ष कहे तातें यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नाहीं । बहुरि अवधि मनःपर्यय का विषय रूपी पदार्थ ही है, केवलज्ञान छद्मस्थक है नाही, तातें अनुभवविषे अवधि मनःपर्यय केवल करि आत्मा का जानना नाही । बहुरि यहाँ आत्माकूं स्पष्ट नीके जानै है, तातें पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तो सम्भवै नाही । बहुरि जैसे नेत्रादिकसे जानिए है तैसे एक देश निर्मलता लिये भी आत्मा के असख्यात प्रदेशादिक न जानिए है तातें सांव्यवहारिक प्रत्यक्षपणे भी सम्भवै नाही ।

यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान करि आत्मा का अनुभव होय है । जैनागमविषे जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है ताकूं तैसा जान उस विषे परिणामोंको मग्न करै है तातें आगम परोक्ष प्रमाण कहिए । अथवा मैं आत्मा ही हूँ तातें मुझविषे ज्ञान है, जहाँ जहाँ ज्ञान है तहाँ तहाँ आत्मा है जैसे सिद्धादिक है । बहुरि जहाँ आत्मा नाही तहाँ ज्ञान भी नाही जैसे मृतक कलेबरादिक है । ऐसे अनुमान करि वस्तुका निश्चय कर उस विषे परिणाम मग्न करै है, तातें अनुमान परोक्ष प्रमाण कहिए । अथवा आगम अनुमानादिक कर जो वस्तु जानने में आया तिसहीकों याद रखके उस विषे परिणाम मग्न करै है तातें स्मृति कहिए, ऐसे इत्यादिक प्रकार से स्वानुभवविषे परोक्ष प्रमाण कर ही आत्मा का जानना होय है । पोछे जो स्वरूप जाना तिस ही विषे परिणाम मग्न हो है, ताका कछु विशेष जानपना होता नाहीं ।

बहुरि यहाँ प्रश्न—जो सविकल्प निर्विकल्पविषे जानने का विशेष नाहीं तो अधिक आनन्द कैसे होय है ?

ताका समाधान—सविकल्प दशाविषे जो ज्ञान अनेक ज्ञेयको जानने रूप प्रवर्तै था, वह निर्विकल्प दशाविषे केवल आत्मा को ही जानने में प्रवर्त्या, एक तो यह विशेषता है। दूसरी यह विशेषता है जो परिणाम नाना विकल्पविषे परिणमे था सो केवल स्वरूप ही सो तादात्म्य रूप होय प्रवर्त्या। तीजी यह विशेषता है कि इन दोनों विशेषताओं से कोई वचनातीत अपूर्व आनन्द होय है जो विषय सेवनविषे उसके अंश की भी जात नाही ताते उस आनन्द को अतीन्द्रिय कहिये।

बहुरि यहाँ प्रश्न—जो अनुभवविषे भी आत्मा तो परोक्ष ही है तो ग्रहणविषे अनुभवकू प्रत्यक्ष कैसे कहिये ? कारण कि ऊपरकी गाथा विषे ही “पञ्चलो अनुभवो जम्हा” ऐमा कहा है।

ताका समाधान—अनुभव विषे आत्मा तो परोक्ष ही है, कछु आत्मा के प्रदेश आकार तो भासते नाही। परन्तु जो स्वरूपविषे परिणाम मग्न होते स्वानुभव भया, सो वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभवका स्वाद कछु आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाणादिक कर न जानै है। आप ही अनुभवके रस स्वादको वेदै है। जैसे कोई आधा पुरुष मिश्री को आस्वाद है तहाँ मिश्रीके आकारादिक तो परोक्ष है और जिह्वा करि जो स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है ऐमा जानना।

अथवा जो प्रत्यक्ष की सी नाई होय तिसको भो प्रत्यक्ष कहिए। जैसे लोकविषे कहिए है ‘हमने स्वप्नविषे वा ध्यान विषे फलाने पुरुष को प्रत्यक्ष देखा’ सो प्रत्यक्ष देखा नाही परन्तु प्रत्यक्षकी सी नाई प्रत्यक्षवत् यथार्थ देखा ताते तिसको प्रत्यक्ष कहिए, तैसे अनुभवविषे आत्मा प्रत्यक्ष की नाई यथार्थ प्रतिभासै है, ताते इस न्यायकरि आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होय है, ऐसे कहिये सो दोष नाही। कथन तो अनेक प्रकार होय परन्तु वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रनसो विरोध न होय तैसे विवक्षा भेदकरि जानना।

यहाँ प्रश्न—जो ऐसे अनुभव कीन स्थान में कहे हैं ?

ताका समाधान— चौथे ही से होय हैं परन्तु चौथे तो बहुत काल के अन्तराल में होय हैं और ऊपर के गुणठाने शीघ्र शीघ्र होय हैं ।

बहुरि प्रश्न—जो अनुभव तो निर्विकल्प है, तहाँ ऊपर के और नीचे के गुणस्थाननि में भेद कहा ?

ताका उत्तर—परिणामन की मग्नता विषे विशेष है । जैसे दोय पुरुष नाम ले हैं अर दो ही का परिणाम नाम विखै है, तहाँ एक कं तो मग्नता विशेष है अर एक कं स्तोक है तैसे जानना ।

बहुरि प्रश्न—जो निर्विकल्प अनुभवविषे कोई विकल्प नाही तो युक्लध्यान का प्रथम भेद प्रथक्त्ववितर्कवीचार कहा, तहाँ प्रथक्त्व-वितर्कवीचार—नाना प्रकारका श्रुत अर वीचार—अर्थ, ध्यजन, योग, संक्रमन रूप ऐसे क्यों कहा ?

तिसका उत्तर—कथन दोय प्रकार है । एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है । जैसे स्थूलता करि तो छठे ही गुणस्थाने सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य ब्रत कहा अर सूक्ष्मता कर नवमें गुणस्थान ताई मैथुन संज्ञा कहो तैसे यहाँ स्वानुभवविषे निर्विकल्पता स्थूलरूप कहिये है । बहुरि सूक्ष्मताकरि प्रथक्त्ववितर्क वीचारादिक भेद वा कषायादि दशमा गुणस्थान ताई कहे हैं । सो अब आपके जानने में वा अन्य के जानने में आवै ऐसा भाव का कथन स्थूल जानना अर जो आप भी न जानें अर केवली भगवान् ही जानें सो ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म जानना । चरणानुयोगादिकविषे स्थूल कथन की मुख्यता है अर करणानुयोगादिक विषे सूक्ष्म कथन की मुख्यता है, ऐसा भेद और भी ठिकाने जानना । ऐसे निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना ।

बहुरि भाई जी, तुम तीन दृष्टांत लिखे वा दृष्टांत विषे प्रश्न लिखा सो दृष्टांत सर्वाङ्ग मिलता नाही । दृष्टांत है सो एक प्रयोजन-कों दिखावे है सो यहाँ द्वितीया का विष्णु (चन्द्रमा), जलविन्दु, अग्नि-कण ए सो एक देश हैं अर पूर्णमाशी का चन्द्र, महासागर तथा अग्नि-

कुण्ड ये सर्वदेश हैं । तैसे ही चौथे गुणस्थानवर्ती आत्माके ज्ञानादि गुण एक देश प्रगट भये हैं तिनकी अर तेरहवे गुणस्थानवर्ती आत्मा के ज्ञानादिक गुण सर्व प्रगट होय हैं तिनकी एक जाति है ।

तहाँ प्रश्न—जो एक जाति है तो जैसे केवली सर्व ज्ञेयकों प्रत्यक्ष जानें हैं तैसे चौथे गुणस्थान वाला भी आत्माको प्रत्यक्ष जानता होगा ?

ताका उत्तर—सो भाईजी, प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नाही, सम्यग्ज्ञानकी अपेक्षा एक जाति है । चौथे गुणस्थान वाले कै मतिश्रुत रूप सम्यग्ज्ञान है और तेरहवे गुणस्थान वाले कै केवलरूप सम्यग्ज्ञान है । बहुरि एक देश सर्व देश का तो अन्तर इतना ही है जो मतिश्रुत-ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तु को भी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष किंचित् अनुक्रमसों जानें है अर केवलज्ञानी सर्व वस्तुको सर्वथा युगपत् जानें है । वह परोक्ष जानें यह प्रत्यक्ष जानें, इतना ही विशेष है अर सर्व प्रकार एकही जाति कहिए तो जसे केवली युगपत् अप्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेयकों निर्विकल्परूप जानें तैसे ए भी जानें सो तो है नाही, तातें प्रत्यक्ष परोक्ष मे विशेष जानना कहा है ।

इलोक—स्याद्वाद केवल जाने सर्व तत्त्व प्रकाशने ।

भेद साक्षाद साक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतम् भवेत् ॥

अष्टसहस्री दशमः परिच्छेदः १०५ ।

याका अर्थ—स्याद्वाद जो श्रुतज्ञान अर केवलज्ञान—ये दोय सर्व तत्त्वों के प्रकाशन हारे हैं । विशेष इतना—केवलज्ञान प्रत्यक्ष है, श्रुत-ज्ञान परोक्ष है । वस्तुरूप से यह दोनो एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं ।

बहुरि तुम निश्चय अर व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप लिखा है सो सत्य है परन्तु इतना जानना, सम्यक्तीक व्यवहार सम्यक्तविषे निश्चय सम्यक्त गर्भित है, सदैव गमन (परिणमन) रूप है ।

बहुरि तुम लिख्या—कोई साधर्मी कहै है “आत्माको प्रत्यक्ष जानें तो कर्मवर्गणाको प्रत्यक्ष क्यों न जानें ?”

सो कहिए है—आत्माको प्रत्यक्ष तो केवली ही जानें, कर्मवर्गणा को अवबिज्ञानी भी जानै है।

बहुरि तुम लिख्या—द्वितीयाके चन्द्रमाकी ज्यों आत्माके प्रदेश थोरे खुले कहो ?

ताका उत्तर—यह दृष्टात प्रदेशन की अपेक्षा नाही, यह दृष्टांत गुण की अपेक्षा है। जो सम्यक्त्व, स्वानुभव और प्रत्यक्षादिक सम्बन्धी प्रश्न तुमने लिखे थे, तिनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। तुम हू जिनवाणीतें तथा अपनी परणति से मिलाय लेना। विशेष कहाँ ताई लिखिये, जो बात जानिए सो लिखने में आवै नाही। मिले कथु कहिये भी सो मिलना कर्माधीन, तातें भला यह है कि चैतन्य स्वरूप की प्राप्तिके उद्यममें रहना व अनुभव में वतना। वर्तमान-कालविषे प्रध्यात्म तत्व तो आत्मा ही है।

तिस समयसार ग्रन्थकी अमृतचन्द्र आचार्यकृत टीका संस्कृतविषे है अर आगमकी चर्चा गोष्मटसारविषे है तथा और भी ग्रन्थग्रन्थविषे है। जो जानी है सो सर्व लिखनेमें आवै नाही। तातें तुम अध्यात्म तथा आगम ग्रन्थका अभ्यास रखना अर अपने स्वरूपविषे मग्न रहना। अर तुम कोई विशेष ग्रन्थ जानें हो तो मुझको लिख भेजना। साधर्मी कै तो परस्पर चर्चा ही चाहिए अर मेरी तो इतनी बुद्धि है नाही परन्तु तुम सारिखे भाइनसों परस्पर विचार है सो अब कहाँ तक लिखिये ? जेतें मिलना नाही तेतें पत्र तो शीघ्र ही लिखा करो।

मिती फागुन बदी ५ सं० १८११

—टोडरमल

अथ परमार्थवचनिका लिख्यते ।

एक जीवद्रव्य, ताके अनन्त गुण, अनन्त पर्याय, एक एक गुणके असख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेशविषै अनन्त कर्म-वर्गणा, एक एक कर्मवर्गणाविषै अनन्त अनन्त पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु अनन्त गुण अनन्त पर्यायसहित विराज-मान है । या प्रमाण यह एक संसारावस्थित जीव पिंडकी अवस्था है । याहीभांति अनन्त जीवद्रव्य सपिंडरूप जानने । एकजीव द्रव्य अनन्त अनन्त पुद्गलद्रव्यकरि सयोगित (सयुक्त) मानने । ताको व्यौरो—

अन्य अन्यरूप जीवद्रव्यकी परणति, अन्य अन्यरूप पुद्गलद्रव्य-की परणति ताको व्यौरो—

एक जीवद्रव्य जा भांतिकी अवस्थालिये नाना आकाररूप परिणमै सो भांति अन्य जीवसों मिलै नाही । बाका यासे और भातिरूप परिणमण होय । याहीभांति अनंतानंत स्वरूप जीव द्रव्य अनंतानंत स्वरूप अवस्थालिये वर्त रह्या है वर्तै काहु जीवद्रव्यके परिणाम काहु और जीवद्रव्य स्यों मिलै नाही । याही भांति एक पुद्गल परमाणु एक समयमाँहि जा भांतिकी अवस्था धरै, सो अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्यमों मिलै नाही । तातै पुद्गल (परमाणु) द्रव्यकी भी अन्य अन्यता जाननी ।

अथ जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य एक क्षेत्रावगाही अनादिकालके, तामें विशेष इतनो जु जीवद्रव्य एक; पुद्गल परमाणु द्रव्य अनंतानंत,

चलाचलरूप, आगमनगमनरूप, अनन्ताकार परिणमनरूप बंधमुक्ति-शक्ति लिये वर्तते है।

अथ जीवद्रव्यकी अनन्ती अवस्था तामें तीन अवस्था मुख्य थापी। एक अशुद्ध अवस्था, एक शुद्धशुद्धरूप मिश्र अवस्था, एक शुद्ध अवस्था, ए तीन अवस्था ससारी जीवद्रव्यकी जानना। संसारातीत सिद्ध अवस्थितरूप कहिये।

अब तीनहूँ अवस्थाको विचार—एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्धनिश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्रनिश्चयात्मक द्रव्य। अशुद्धनिश्चय द्रव्यों सहकारी अशुद्ध व्यवहार, मिश्रद्रव्यको सहकारी मिश्र व्यवहार, शुद्ध द्रव्यों सहकारी शुद्ध व्यवहार।

अब निश्चय व्यवहार को विवरण लिखते :—

निश्चय तो अभेदरूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्यके यथास्थित भाव। परन्तु विशेष इतनो जु यावत्काल ससारावस्था तावत्काल व्यवहार कहिए, सिद्ध व्यवहारातीत कहिये, यातें जु ससार व्यवहार एक रूप दिखायो। ससारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो ससारी।

अब तीनहूँ अवस्था को विवरण लिखते :—

यावत्काल मिथ्यात्व अवस्था, तावत्काल अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य अशुद्धव्यवहारी। सम्यग्दृष्टी होत मात्र चतुर्यं गुणस्थानकस्यो द्वादश गुणस्थानकपर्यन्त मिश्रनिश्चयात्मक द्रव्य मिश्रव्यवहारी। केवलज्ञानी शुद्धनिश्चयात्मक शुद्धव्यवहारी।

अब निश्चय तो द्रव्यको स्वरूप, व्यवहार ससारावस्थित भाव, ताको विवरण कहै है :—

मिथ्यादृष्टी जीव अपनो स्वरूप नाही जानतो तातें परस्वरूप-विषे मगन होय करि कार्य मानतु है, ता कार्य करतो छतो अशुद्ध-व्यवहारी कहिए । सम्यग्दृष्टी अपनो स्वरूप परोक्ष प्रमाणकरि अनुभवतु है । परसत्ता परस्वरूपसों अपनों कार्य नाही मानतो संतो योगद्वारकरि अपने स्वरूपको ध्यान विचाररूप किया करतु है, ता कार्य करतो मिश्र व्यवहारी कहिए, केवलज्ञानी यथाख्यात-चारित्रके बलकरि शुद्धात्मस्वरूपको रमणशील है तातें शुद्धव्यवहारी कहिए, योगारूढ अवस्था विद्यमान है तातें व्यवहारी नाम कहिए । शुद्धव्यवहारकी सरहद्द त्रयोदशम गुणस्थाकसों लेइकरि चतुर्दशम गुणस्थानकपर्यन्त जाननी । असिद्धत्वपरिणमनत्वात् व्यवहार ।

अथ तीनहूँ व्यवहारको स्वरूप कहै है .—

अशुद्ध व्यवहार शुभाशुभाचाररूप, शुद्धाशुद्धव्यवहार शुभोप-योगमिश्रित स्वरूपाचरणरूप, शुद्धव्यवहार शुद्धस्वरूपाचरणरूप । परन्तु विशेष इनको इतनो जु कोऊ कहै कि—शुद्धस्वरूपाचरणात्म तो सिद्धहूविषे छतो है, वहा भी व्यवहार संज्ञा कहिए—सो यों नाही—जातें संसारी अवस्थापर्यन्त व्यवहार कहिए । ससारावस्था के मिटत व्यवहार भी मिटी कहिए । इहां यह थापना कीनी है, तातें सिद्धव्यवहारातीत कहिए । इति व्यवहारविचार समाप्तः ।

अथ आगम अध्यात्मको स्वरूप कथ्यते :—

आगम-वस्तुको जु स्वभाव सो आगम कहिए । आत्माको जु अधिकार सो अध्यात्म कहिए । आगम तथा अध्यात्म स्वरूप भाव आत्मद्रव्यके जानने । ते दोऊभाव संसार अवस्थाविषे त्रिकालवर्ती मानने । ताको व्यौरो—आगमरूप कर्मपद्धति, अध्या-

त्मरूप शुद्धचेतनापद्धति । ताको व्यौरो कर्मपद्धति पौदग्लीकद्रव्यरूप अथवा भावरूप, द्रव्यरूप पुदगलपरिणाम भावरूप पुदगलाकारआत्मा की अशुद्धपरिणतिरूप परिणाम—ते दोऊपरिणाम आगमरूप थापे । अब शुद्धचेतनापद्धति शुद्धात्मपरिणाम सो भी द्रव्यरूप अथवा भावरूप । द्रव्यरूप तो जीवत्वपरिणाम, भावरूप ज्ञानदर्शन सुख-वीर्य आदि अनन्तगुणपरिणाम, ते दोऊ परिणाम अध्यात्मरूप जानने । आगम अध्यात्म दुहुं पद्धतिविषै अनन्तता माननी ।

अनन्तता कहा ताको विचार :—

अनतताको स्वरूप दृष्टान्तकरि दिखाइयतु है जैसे—

वटवृक्षको बीज एक हाथविषै लीजे ताको विचार दीर्घ दृष्टिसों कीजे तो वा वटके बीजविषै एक वटको वृक्ष है, सो वृक्ष जैसे कबु भाविकाल होनहार है तैसे विस्तारलिये विद्यमान वामैं वास्तवरूप छतो है, अनेक शाखा प्रशाखा पत्र पुष्पफलसयुक्त है, फल फलविषै अनेक बीज होंहि । या भांतिकी अवस्था एक वटके बीजविषै विचारिए । और भी सूक्ष्मदृष्टि दीजे तो जे जे वा वट वृक्षविषै बीज हैं ते ते अंतर्गर्भित वटवृक्षसंयुक्त होंहि । याही भांति एकवटविषै अनेक अनेक बीज, एक एक बीज विषै एक एक वट, ताको विचार कीजे तो भाविनयप्रवानकरि न वटवृक्षनिकी मर्यादा पाइए न बीजनिकी मर्यादा पाइए । याही भांति अनतताको स्वरूप जाननो । ता अनतताके स्वरूपको केवलज्ञानी पुरुष भी अनन्तही देखैं जाणैं कहै-अनन्तको ओर अत है ही नाही जो ज्ञानविषै भाषैं । तातैं अनन्तता अनन्तहीरूप प्रसिभासै, या भांति आगम

अध्यात्मकी अनन्तता जाननी । तामें विशेष इतनी जु अध्यात्मकी स्वरूप अनन्त, आगमकी स्वरूप अनन्तान्तरूप, यथापना प्रबान्करि अध्यात्म एक द्रव्याश्रित, आगम अनन्तान्त पुद्गलद्रव्याश्रित । इन दुहूँको स्वरूप सर्वथा प्रकार तो केवलज्ञानगोचर, अंशमात्र मति श्रुतज्ञानग्राह्य तातें सर्वथाप्रकार आगमी अध्यात्मी तो केवली, अंशमात्र मतिश्रुतज्ञानी, ज्ञातादेशमात्र अवधिज्ञानी मन पर्यय ज्ञानी, ए तीनों यथावस्थित ज्ञानप्रमाण न्यूनाधिकरूप जानने । मिथ्यादृष्टी जीव न आगमी न अध्यात्मी है । काहेते यातें जु कथन मात्र तो ग्रथपाठके बलकरि आगम अध्यात्मकी स्वरूप उपदेशमात्र कहै परन्तु आगम अध्यात्मकी स्वरूप सम्यक् प्रकार जानै नहीं । तातें मूढ जीव न आगमी न अध्यात्मी, निर्वन्दकत्वात् ।

अब मूढ तथा ज्ञानी जीवको विशेषणो ओर भी सुनो :—

ज्ञाता तो मोक्षमार्ग साधि जानै, मूढ मोक्षमार्ग न साधि जानै, काहे—यातें सुनो—मूढ जीव आगमपद्धतिको व्यवहार कहै, अध्यात्मपद्धतिको निश्चय कहै तातें आगम अंग को एकान्तपनी साधिकै मोक्षमार्ग दिखावै, अध्यात्म अंगको व्यवहारे न जानै—यह मूढदृष्टीको स्वभाव, वाहि याही भांति सूझै, काहेते ?—याते—जु आगम अंग बाह्यक्रिया रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है ताको स्वरूप साधियो सुगम । ता बाह्यक्रिया करतो संतो आपकूँ मूढ जीव मोक्षको अधिकारी मानै, अन्तरगर्भित को अध्यात्मरूप क्रिया सो अन्तरदृष्टि ग्राह्य है सो क्रिया मूढजीव न जाने । अन्तरदृष्टि के अभावसों अन्तर क्रिया दृष्टिगोचर आवै नाही, तातें मिथ्यादृष्टि जीव मोक्षमार्ग साधिवेको असमर्थ ।

अथ सम्यग्दृष्टीको विचार सुनो :—

सम्यग्दृष्टी कहा सो सुनो—संशय विमोह विभ्रम ए तीन भाव जामें नाही सो सम्यग्दृष्टी । संशय विमोह विभ्रम कहा ताको स्वरूप दृष्टान्तकरि दिखायतु है सो सुनो—जैसे चार पुरुष काहु एक स्थानक विषै ठाढे । तिनह चारिहूँ के आगे एक सीपको खड किनही और पुरुषने आनि दिखायो । प्रत्येक प्रत्येकतें प्रश्न कीनी कि यह कहा है—सीप है कि रूपो है । प्रथमही एक पुरुष मंशैवालो बोल्यो—कछु सुध नाही न परन, किधो सीप है किधो रूपो है, मोगी दृष्टिविषै याको निरधार होत नाहिनै । दूसरो पुरुष भी विमोहवालो बोल्यो कि—कछु मोहि यह सुधि नाही कि तुम सीप कौनसों कहतु है, रूपो कौनसों कहतु है, मेरी दृष्टिविषै कछु आवतु नाही, तातें हम नाहिनै जानत कि तू कहा कहतु है अथवा चुप ह्व रहै बोलै नाही गहलरूपसों । तीसरो पुरुष भी विभ्रमवालो बोल्यो कि—यह तो प्रत्यक्षप्रमाणरूपो है, याको सीप कौन कहै, मेरी दृष्टिविषै तो रूपो सूझतु है तातें सर्वथाप्रकार यह रूपो है सो तीनो पुरुष तो वा सीपको स्वरूप जान्यो नाही । तातें तीनो मिथ्यावादी । अब चौथो पुरुष बोल्यो कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण सीपको खड है, यामें कहा घोखो, सीप सीप सीप, निरधार सीप, याको जु कोई और वस्तु कहै सो प्रत्यक्षप्रमाण आमक अथवा अथ, तैसे सम्यग्दृष्टीको स्वपरस्वरूपविषै न ससै न विमोह न विभ्रम, यथार्थदृष्टि है तातें सम्यग्दृष्टी ओव अन्तरदृष्टि करि मोक्षपद्धति साधि जानै । बाह्यभाव बाह्यनिमित्तरूप मानै, सो निमित्त नानारूप, एक रूप नाही, अन्तरदृष्टिके प्रमाण मोक्षमार्ग साधै, सम्यग्ज्ञान स्वरूपाचरणकी कनिका जागे मोक्षमार्ग सांचो । मोक्षमार्गको साधिवीथ है व्यवहार, बुद्धद्रव्य अक्रियारूप सो निश्चै । ऐसैं निश्चय

व्यवहारको स्वरूप सम्यग्दृष्टी जानै, मूढजीव न जानै न मानै । मूढ जीव बंधपद्धतिको साधिकरि मोक्ष कहै, सो बात ज्ञाता मानै नाहीं । काहेतैं ? यातै जु बधके साधते बध सघै, मोक्ष नघै नाहीं । ज्ञाता जब कदाचित् बंधपद्धति विचारै तब जानै कि या पद्धतिसों मेरो द्रव्य अनादिको बन्धरूप चलयो आयो है--अब या पद्धतिसों मोह तोरि बहै तो या पद्धतिको राग पूर्वकी त्यो हे नर काहे करो ? छिन मात्र भी बधपद्धतिविषै मगन होय नाहीं सो ज्ञाता अपने स्वरूप विचारै अनुभवै ध्यावै गावै श्रवन करै नवधाभक्ति तप क्रिया अपने शुद्धस्वरूपके सन्मुख होइकरि करै । यह ज्ञाताको आचार, याहीको नाम मिश्रव्यवहार ।

अब हेयज्ञेयउपादेयरूप ज्ञाताकी चाल ताको विचारलिरूपते :—

हेय—त्यागरूप तो अपने द्रव्यकी अशुद्धता, ज्ञेय—विचाररूप अग्रष्टद्रव्यको स्वरूप, उपादेय—आचरण रूप अपने द्रव्यकी अशुद्धता, ताको व्यौरो—गुणस्थानक प्रमाण हेयज्ञेयउपादेयरूप शक्ति ज्ञाताकी होइ । ज्यो ज्यों ज्ञाताकी हेय ज्ञेयउपादेयरूप शक्ति बद्धमान होय त्यो त्यों गुणस्थानककी बढवारी कही है, गुणस्थानकप्रवान ज्ञान गुणस्थानक प्रमाण क्रिया । तामें विशेष इतनो जु एक गुणस्थानकवर्ती अनेक जीव होंहि तो अनेक रूपको ज्ञान कहिए, अनेक रूपकी क्रिया कहिए । भिन्न भिन्नसत्ताके प्रवानकरि एकता मिलै नाहीं । एक एक जीव द्रव्यविषै अन्य अन्य रूप उदीक भाव होहि, तिन उदीकभावानुसारि ज्ञानकी अन्य अन्यता जाननी । परन्तु विशेष इतनो जु कोऊ जातिको ज्ञान ऐसो न होइ जु परसत्तावलंबनशीली होइकरि मोक्षमार्ग साक्षात् कहै, काहेतैं ? अवस्थाप्रवान परसत्तावलंबक है । ज्ञानको परसत्तावलंबी

परमार्थता न कहै । जो ज्ञान होय सो स्वसत्तावलंबनशीली होइ ताको नाउ ज्ञान । ता ज्ञानकी सहकारभूत निमित्तरूप नाना प्रकार के उदीकभाव होहि । तिन्ह उदीकभावनको ज्ञाता तमासगीर । न कर्त्ता न भोक्ता न अवलंबी तातै कोऊ यों कहै कि या भांतिके उदीक भाव होहि, सर्वथा तो फलानो गुणस्थानक कहिये सो भूठो । तिन द्रव्यको स्वरूप सर्वथा प्रकार जान्यो नाही । काहेतै ? यातै जु और गुणस्थानकनिकी कौन बात चलावै, केवलीके भी उदीकभावनिकी नानात्वता जाननी । केवलीके भी उदीकभाव एकसे होय नाही । काहू केवलीकों दड कपाटरूप क्रिया उदै होय, काहू केवली को नाही । तो केवलीविषे भी उदैकी नानात्वता है तो और गुणस्थानककी कौन बात चलावै । तातै उदीक भावनिके भरोसे ज्ञान नाही, ज्ञान स्वशक्तिप्रवान है । स्वपरप्रकाशक ज्ञानकी शक्ति, ज्ञायक प्रमाण ज्ञान, स्वरूपाचरणरूप चारित्र्य यथा अनुभव प्रमाण — यह ज्ञाताको सामर्थ्यपनो । इन बातनको व्यौरो कहांताई लिखिये, कहाताई कहिए । वचनातीत इन्द्रियातीत ज्ञानातीत, तातै यह विचार बहुत कहा लिखहि । जो ज्ञाता होयगो सो थोरी ही लिख्यो बहुतकरि समुभेगा, जो अज्ञानी होयगो सो यह चिट्ठी सुनेगो सही परन्तु समुभेगा नही । यह वचनिका यथा का यथा सुमतिप्रवान के बलिबचनानुसारी है । जो याहि सुनेगो, समुभेगो, सरदहेगो, ताहि कल्याणकारी है भाग्यप्रमाण ।

इति परमार्थ वचनिका समाप्त ।

अथ उपादान निमित्तकी चिह्नी लिख्यते

प्रथम हि कोई पूछत है कि निमित्त कहा उपादान कहा ताको व्यौरो—निमित्त तो सयोगरूप कारण, उपादान वस्तुकी सहज शक्ति । ताको व्यौरो—एक द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, एक पर्यायार्थिक निमित्त उपादान, ताको व्यौरो—द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान गुणभेदकल्पना । पर्यायार्थिक निमित्त उपादान परजोगकल्पना, ताकी चौभंगी । प्रथम ही गुणभेद कल्पनाकी चौभंगीको विस्तार कहूँ सो कैसे ?—ऐसे—मुनो—जीवद्रव्य ताके अनन्त गुण, सब गुण असहाय स्वाधीन सदाकाल । तामें दोय गुण प्रधान मुख्य थापे, तापर चौभंगीको विचार एक तो जीवकी ज्ञानगुण दूसरो जीवकी चारित्रगुण ।

ए दोनों गुण शुद्धरूप भाव जानने, अशुद्धरूप भी जानने, यथा-योग्य स्थानक मानने ताको व्यौरो-इन दुहूँकी गति न्यारी२, शक्ति न्यारी न्यारी, जाति न्यारी न्यारी, सत्ता न्यारी न्यारी ताको व्यौरो—ज्ञानगुणकी तो ज्ञान अज्ञानरूप गति, स्वप्नप्रकाशक शक्ति, ज्ञानरूप तथा मिथ्यात्वरूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता परन्तु एक विशेष इतनो जु ज्ञानरूप जातिको नाश नाही, मिथ्यात्वरूप जातिको नाश, सम्प्रदर्शन उत्पत्ति पर्यंत, यह तो ज्ञान गुणको निर्णय भयो । अब चारित्र गुणको व्यौरो कहै हैं,—सक्तेश विशुद्धरूप गति, थिरता अथिरता शक्ति, मंदी तीव्ररूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता । परन्तु एक विशेष जु मंदताकी स्थिति चतुर्दशम गुणस्थानकपर्यन्त । तीव्रताकी स्थिति पंचम गुणस्थानक पर्यन्त । यह तो दुहुँको गुण भेद न्यारो

न्यारो कियो। अब इनकी व्यवस्था न ज्ञान चारित्र के आधीन न चारित्र ज्ञानके आधीन। दोऊ असहाय रूप यह तो मर्यादा बध।

अथ चौभंगीको विचार—ज्ञानगुण निमित्त
चारित्रगुण उपादान रूप ताको व्यौरो—

एक तो अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान दूसरो अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान। तीसरो शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, चौथो शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, ताको व्यौरो—सूक्ष्मदृष्टि देखकर एक समयकी अवस्था द्रव्यकी लेनी, समुच्चयरूप मिथ्यात्वकी बात नाही चलावनी। काहू समै जीवकी अवस्था या भांति होतु है जु जानरूप ज्ञान विशुद्ध चारित्र, काहू समै अज्ञानरूप ज्ञान विशुद्ध चारित्र, काहू समै जानरूप ज्ञान सकलेश रूप चारित्र, काहू समै अज्ञानरूप ज्ञान सकलेश चारित्र, जा समै अज्ञानरूप गति ज्ञानकी, संक्लेश-रूप गति चारित्रकी तासमें निमित्त उपादान दोऊ अशुद्ध। काहू-समै अज्ञानरूप ज्ञान विशुद्ध रूप चारित्र तासमें अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान। काहू समै जानरूप ज्ञान सकलेशरूप चारित्र तासमें शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान। काहू समै जानरूप ज्ञान विशुद्ध रूप चारित्र तासमें शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, या भांति अन्य २ दशा जीवकी सदाकाल अनादिरूप, ताको व्यौरो—ज्ञान रूप ज्ञानकी शुद्धता कहिए विशुद्धरूप चारित्र की शुद्धता कहिये। अज्ञान रूप ज्ञानकी अशुद्धता कहिए सकलेश रूप चारित्रकी अशुद्धता कहिये। अब ताको विचार सुनो—मिथ्यात्व अवस्था विषै काहू समै जीवको ज्ञान गुण जाण रूप है तब कहा जानतु है? ऐसो जानतु है—

कि लक्ष्मी पुत्र कलत्र इत्यादिक मोसों न्यारे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण में मरुंगा ए यहां ही रहेंगे सो जानतु है । अथवा ए जायगे मैं रहूंगा, कोई काल इनस्यों मोहि एक दिन वियोग है ऐसो जानपनो मिथ्यादृष्टीको होतु है सो तो शुद्धता कहिए परन्तु सम्यक् शुद्धता नाही गर्भितशुद्धता, जब वस्तुको स्वरूप जानै तब सम्यक् शुद्धता सो ग्रथिभेद विना होई नाही परन्तु गर्भित शुद्धता सो भी अकाम निर्जरा है, वाही जीवको काहू समै ज्ञान गुण अज्ञान रूप है गहलरूप, ताकरि केवल बध है, याही भाति मिथ्यात्व अवस्था विषै काहू समै चारित्र गुण विशुद्धरूप है तातै चारित्रा-वर्णं कर्म मद है । ता मदताकरि निर्जरा है । काहूसमै चारित्रगुण सकलेशरूप है तातै केवल तीव्रबध है । या भाति करि मिथ्या अवस्थाविषै जा समै ज्ञानरूप ज्ञान है और विशुद्धतारूप चारित्र है ता समै निर्जंग है । जा समै अज्ञानरूप ज्ञान है संक्लेश रूप चाित्र है ता समै बध है, तामें विशेष इतनो जु अल्प निर्जरा बहु बंध, तानें मिथ्यात अवस्थाविषैकेवल बन्ध कह्यो । अल्पकी अपेक्षा जँसै— काहू पुरुषको नफो थोडो टोटो बहुत सो पुरुष टोटाउ ही कहिए । परन्तु बन्ध निर्जरा विना जीव काहू अवस्थाविषै नाही । दृष्टान्त ऐसो—जु विशुद्धताकरि निर्जंग न होती तो एकेन्द्री जीव निगोद अवस्थास्यों व्यवहारगशि कौनके बल आवतो ? वहां तो ज्ञान गुण अज्ञानरूप गहलरूप है अबुद्धरूप है तातै ज्ञानगुणको नो बल नाही । विशुद्धरूप चारित्र के बलकरि जीव व्यवहार राशि चढ़तु है, जीवद्रव्यविषै कषायकी मंदता होतु है ताकरि निर्जरा होतु है । वाही मदता प्रमाण शुद्धता जाननी । अब और भी विस्तार सुनो :—

जानपनो ज्ञानको अरु विशुद्धता चारित्रकी दोऊ मोक्षमार्ग-
नुमारी हैं तातें दोऊविषे विशुद्धता माननी । परन्तु विशेष इतनों जु
गर्भित शुद्धता प्रगट शुद्धता नाही । इन दुहू गुणकी गर्भित शुद्धता
जब ताई ग्रथिभेद होय नाही तब ताई मोक्षमार्ग न सधे । परन्तु ऊरध-
ताको करहि अवश्य करि ही । ए दोऊ गुणकी गर्भित शुद्धता जब
ग्रथिभेद होइ तब इन दुहूकी शिखा फूटं तब दोऊ गुण धारा-
प्रवाहरूप मोक्षमार्गकों चलहि, ज्ञानगुणकी शुद्धताकरि ज्ञान गुण
निर्मल होहि, चारित्र गुणकी शुद्धता करि चारित्र गुण निर्मल
होइ । वह केवलज्ञानको अंकूर, वह यथाख्यातचारित्रको अंकूर ।

इहा कोऊ उटकना करतु है—कि तुम कह्यो जु ज्ञानको
जाणपनो अरु चारित्रकी विशुद्धता दुहूँस्यों निर्जरा है सु ज्ञानके
जाणपनो सो निर्जरा यह हम मानी । चारित्रकी विशुद्धतासों
निर्जरा कैसे ? यह हम नाही समुझी—ताको समाधानः—

मुनि भैया ! विशुद्धता थिरतरूप परिणामसों कहिये सो थिरता
यथाख्यातको अंश है तातें विशुद्धता में शुद्धता आई । वह
उटकनावारो बोल्यो—तुम विशुद्धतासो निर्जरा कही, हम कहतु
है कि विशुद्धतासो निर्जरा नाही, शुभबन्ध है—ताको सामाधान—
कि सुन भैया यह तो तू सांचो विशुद्धतासों शुभबन्ध, सक्लेशतासो
अशुभबन्ध, यह तो हम भी मानी परन्तु और भेद यामें है सो
मुनि—अशुभपद्धति अधोगतिको परणमन है, शुभपद्धति
उर्द्धगतिको परणमन है तातें अधोरूपसंसार उर्द्धरूप मोक्षस्थान
पकरि, शुद्धता वामें आई मानि मानि, यामें धोखो नाही है, विशु-
द्धता सदा काल मोक्षको मार्ग है परन्तु ग्रन्थभेद बिना शुद्धताको

जोर चलत नहीने ? जैसे कोऊ पुरुष नदी में डुबकी मारें फिर जब उछलें तब दैवयोगसों ऊपर ता पुरुषकें नौक। आय जाय तो यद्यपि तारू पुरुष है तथापि कौन भाँति निकलै ? वाको जोर चलै नाहि, बहुतेरा कलबल करै पै कछु बसाइ नाँही, तैसें विशुद्धताकी भी ऊर्द्धता जाननी। ता वास्तं गर्भित शुद्धता कहौ। वह गर्भित शुद्धता ग्रथिभेद भए मोक्षमार्गको चली। अपने स्वभाव करि वर्द्धमानरूप भई तब पूर्ण यथाख्यात प्रगट कहायो। विशुद्धताका जु ऊर्द्धता वहै वाकी शुद्धता।

और सुनि जहाँ मोक्षमार्ग साध्यो तहाँ कह्यो कि “सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः” और यो भी कह्यो कि “ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः” ताको विचार-चतुर्थ गुणस्थानकस्यु लेकर चतुर्दशम गुणस्थानकपर्यन्त मोक्षमार्ग कह्यो ताको व्यौरो, सम्यक् रूप ज्ञान-धारा विशुद्धरूप चारित्रधारा—दोऊधारा मोक्षमार्गको चली सु ज्ञानसों ज्ञानकी शुद्धता क्रियासों क्रियाकी शुद्धता। जो विशुद्धतामें शुद्धता है तो यथाख्यात रूप होत है। जो विशुद्धतामें शुद्धता का अंश न होत तो ज्ञान गुण शुद्ध होतो, क्रिया अशुद्ध रहती केवली विष, सो यों तो नहीं, वामें शुद्धता हती ताकरि विशुद्धता भई। इहा कोई कहेगो कि ज्ञानकी शुद्धताकरि क्रिया शुद्ध भई सो यो नाही। कोऊ गुण काहू गुणके सारें नही, नब असहाय रूप हैं। और भी सुनि जो क्रियापद्धति सर्वथा अशुद्ध होती तो अशुद्धताकी एती शक्ति नाहीं जु मोक्षमार्गको चलै तातें विशुद्धतामें यथाख्यातको अंश है तातें वह अंश क्रम क्रम पूरण भयो। ए भइया उटकनावारे—तैं विशुद्धतामें शुद्धता मानी कि नाहीं। ते जो तो ते मानी तो कछु प्रीर

कहिबेको कार्य नाही । जो तें नाहीं मानी तो तेरो द्रव्य याही भाँति को परणयो है हम कहा करि हैं जो मानी तो स्याबासि । यह तो द्रव्यार्थिककी चौभगी पूरण भई ।

निमित्त उपादान का शुद्ध अशुद्धरूप विचार—

अब पर्यायार्थिककी चौभगी सुनो—एक तो वक्ता अज्ञानी श्रोता भी अज्ञानी सो तो निमित्त भी अशुद्ध उपादान भी अशुद्ध । दूसरो वक्ता अज्ञानी श्रोता ज्ञानी सो निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध । तीसरो वक्ता ज्ञानी श्रोता अज्ञानी सो निमित्त शुद्ध उपादान अशुद्ध । चौथो वक्ता ज्ञानी श्रोता भी ज्ञानी सो तो निमित्त भी शुद्ध उपादान भी शुद्ध । यह पर्यायार्थिककी चौभगी साधी ।

इति निमित्त उपादान शुद्धाशुद्धरूपविचार वचनिका ।

सस्ती ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

१. पद्म पुराण ७) १०. वृहत् समाधि-मरण) ३७ पैसे
२. रत्नकरण्ड श्रावकाचार ५) ११. छहढाला सार्थ) ३२ „
३. मोक्षमार्ग प्रकाशक ३) १२. भजन संग्रह) २५ „
४. कल्याण गुटका १) ५० पैसे १३. वैराग्य प्रकाश) २५ „
५. मानव धर्म) ७५ „ १४. दशधर्म लावनी) २५ „
६. सरल जैनधर्म) ६२ „ १५. ब्रह्मचर्य रहस्य) २५ „
७. प्रश्नोत्तर ज्ञान सागर १६. जैन शतक) १६ „
प्रथम भाग) ६२ „ १७. रहस्य पूर्ण चिट्ठी व .
८. प्रश्नोत्तर ज्ञान सागर छहढाला (मूल)) २० „
द्वितीय भाग) ६२ „ १८. मेरी भावना) ५ „
९. स्वास्थ्य विधान) ५० „

